

પ્રકાશક
ગોપાલદાસ જીવાભાઈ પટેલ
મંત્રી, શ્રી જૈન સાહિત્ય પ્રકાશન સમિતિ, અમદાવાદ
મુદ્રક
જીવજીવિ ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય, કાળુપુર, અમદાવાદ

ફોટ રૂપિયો
પ્રથમ આવૃત્તિ સન ૧૯૩૦
દ્વિતીય આવૃત્તિ સન ૧૯૪૦

પ્રાપ્તિસ્થાન
નવજીવન ઠાણાલય
અમદાવાદ અને મુંબઈ ૨

સન્મિત્ર કપૂરવિજયજી મહારાજ

અને

આશ્રમનિવાસી લાઈ રમણિકલાલ મોદી

આ પુસ્તક લખવાની પ્રેરણાના જન્મમા આપ બંનેના સાત્ત્વિક
સહકારની સ્મૃતિને સારુ આ પુસ્તક આપ બંનેને અર્પણ કરુ છુ.

આપનો સુખલાલ

નિવેદન

પંડિત સુખલાલજી સંપાદિત તત્ત્વાર્થસૂત્ર ગ્રંથની બીજી આવૃત્તિ શ્રી પૂંજભાઈ જૈનગ્રંથમાલામાં પ્રસિદ્ધ કરતાં આનંદ થાય છે. પંડિત સુખલાલજીએ પોતાના વિવેચનમાં જૈન સિદ્ધાંતના બધા મુદ્દા એવા વિસ્તારથી તથા તુલનાત્મક રીતે રજૂ કર્યા છે કે, શ્રી પૂંજભાઈ જૈનગ્રંથમાલામાં પ્રસિદ્ધ થતા તેમજ થનારા જૈન આગમોના અનુવાદો માટે એ પુસ્તક સહેજે પ્રાવેશિક પુસ્તકની ગરજ સારે. એ ગ્રંથની પ્રથમ આવૃત્તિ ‘ગૂજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિર ગ્રંથાવલી’માં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થઈ હતી. તેની બીજી આવૃત્તિ શ્રી પૂંજભાઈ જૈનગ્રંથમાલામાં પ્રસિદ્ધ કરવાની રજા આપવા માટે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો આભાર માનવો ઘટે છે.

આ આવૃત્તિ પહેલી આવૃત્તિનું માત્ર પુનર્મુદ્રણ નથી. પંડિત સુખલાલજીએ આ પુસ્તકની હિંદી આવૃત્તિ વખતે શરૂઆતના ‘પરિચય’ નામના લાંબા ઉપોદ્ધાતમાં કેટલાંક અર્ચરપદ સ્થળોની બાબતમાં જે સુધારા-વધારા કર્યા છે, તે આ અનુવાદમાં શબ્દશઃ ઉતારી લીધા છે. તે માટેની રજા

પ્રુશીથી આપીતે આ આવૃત્તિને વિશેષ સમૃદ્ધ બનાવવા દેવા માટે પંડિતજનો આ સ્થળે આભાર માનું છું. પહેલી આવૃત્તિ વખતે જે મુદ્રણદોષો રહી ગયા હતા, તે આ વખતે સુધારી લીધા છે, એ કેહેવાની જરૂર નથી.

પરંતુ આ આવૃત્તિની વિશેષતાનું કારણ જુદું જ છે. તત્ત્વાર્થસૂત્રની હિંદી આવૃત્તિમાં પંડિતજીએ જે મુખ્ય અને આવશ્યક ઉમેરા કરાવ્યા છે. એક તો 'તત્ત્વાર્થસૂત્ર'નાં સૂત્રોનો પાઠ અન્ય પાઠાતરો સાથે અલગ તારવી આપ્યો છે તે; અને બીજો, પુસ્તકને અતે પારિભાષિક શબ્દોની વિસ્તૃત સૂચિ જોડી છે, તે. એ સૂચિને કારણે એ ગ્રંથ જૈન દર્શન અને આચારના સંદર્ભકાષ જેવો બની ગયો છે. તે બંને ઉમેરા આ બીજી આવૃત્તિમાં કરી લીધા છે. એટલે પહેલી આવૃત્તિ જેની પાસે છે, તેને પણ આ બીજી આવૃત્તિ સંઘરવી ઉપયોગી થઈ પડશે એવું માનવું છે.

અકાશક

પં૦ સુખલાલજીનું વક્તવ્ય

[પહેલી આવૃત્તિમાંથી]

લગભગ બાર વર્ષ પહેલાં હું મારા સહૃદય મિત્ર શ્રી૦ રમણિકલાલ મગનલાલ મોદી સાથે પૂનામાં હતો તે વખતે બંનેએ મળી સાહિત્યનિર્માણ વિષે અનેક પ્રમમ કલ્પના વિચાર દોડાવ્યા પછી ત્રણ ગ્રંથો લખવાની સ્પષ્ટ કલ્પના બાંધી. શ્વેતાંબર, દ્વિગંબર બંને સંપ્રદાયમાં દિવસે દિવસે વધતી જતી પાઠશાળાઓ, છાત્રાલયો અને વિદ્યાલયોમાં જૈનદર્શનના શિક્ષણની જરૂરિયાત જેમ જેમ વધારે સમજવા લાગી હતી, તેમ તેમ બંને ફિરકાને, માન્ય એવાં, નવી ઢબનાં, લોકભાષામાં લખાયેલાં જૈનદર્શન-વિષયક પુસ્તકોની માગણી પણ ચોમેરથી થવા લાગી હતી. એ જોઈ અમે નક્કી કરેલું કે ‘તત્ત્વાર્થ’ અને ‘સન્મતિતર્ક’ એ બે ગ્રંથોનાં તો વિવેચનો કરવાં અને તેને પરિણામે ત્રીજું પુસ્તક ‘જૈન પારિભાષિક શબ્દકોશ’ એ સ્વતંત્ર લખવું. અમારી આ પ્રથમ કલ્પના પ્રમાણે તત્ત્વાર્થના વિવેચનનું કામ અમે બંનેએ આગ્રામાં આજથી ૧૧ વર્ષ પહેલાં શરૂ કર્યું.

અમારી વિશાળ યોજના પ્રમાણે અમે કામ શરૂ કર્યું, અને ઇશ્વર સહાયકો આવતા ગયા. પણ તેઓ આવી સ્થિતિ થાય તે પહેલાં જ એકે એકે પાછા જીવે જીવે દિશાઓમાં પંખીઓની પેઠે વીખરાઈ ગયા અને છેવટે એ આગ્રાના માળામાં હું એકલો જ રહી ગયો. 'તત્ત્વાર્થ'નું આરંભેલ કાર્ય અને બીજાં કાર્યો મારા એકલાથી થવાં શક્ય જ ન હતાં અને તે ગમે તે રીતે કરવાં એ નિશ્ચય પણ ચૂપ બેસી રહેવા દે તેમ ન હતો. સયોગ અને મિત્રોનું આકર્ષણ જોઈ હું આગ્રા છોડી અમદાવાદ આવ્યો. ત્યાં મેં સન્મતિતર્કનું કામ હાથમાં લીધું અને તત્ત્વાર્થનાં બે ચાર સૂત્રો ઉપર આગ્રામાં જે લખેલું તે એમ ને એમ પડ્યું રહેલું.

ભાવનગરમાં ઈ. સ. ૧૯૨૧-૨૨માં સન્મતિતર્કનું કામ કરતો ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે તત્ત્વાર્થનું અધૂરું રહેલું કામ મનમાં આવતું અને મને વ્યાકુલ કરી મૂકતું. માનસિક સામગ્રી છતાં જોઈતા સહાયક મિત્રોને અભાવે મેં 'તત્ત્વાર્થ'ના વિવેચનની પ્રથમ નક્કી કરેલ વિશાળ યોજના મનમાંથી દૂર કરી અને તેટલો ભાર ઓછો કર્યો; પણ એ કામનો નાદ છૂટ્યો જ ન હતો. તેથી તમિલનાડુના કારણે જ્યારે વિશ્રાંતિ લેવા ભાવનગરની પાસેના વાલૂકડ ગામમાં ગયો ત્યારે પાછું 'તત્ત્વાર્થ'નું કામ હાથમાં લીધું અને તેની વિશાળ યોજનાને ટૂંકાવી મધ્યમ માર્ગે કામ શરૂ કર્યું. એ વિશ્રાંતિ દરમિયાન જીવે જીવે રચેલે રહી કંઈક લખ્યું. એ વખતે લખાયું થોડું પણ તેની પદ્ધતિ મનમાં નિશ્ચિત થઈ ગઈ અને એકલે હાથે પણ ક્યારેક લખી શકવાનો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થયો.

હું તે વખતે રહેતો અને લખતો હતો ગૂજરાતમાં, પદ્ધતિ પણ પ્રથમ નક્કી કરેલી ટૂંકાવી જ હતી, છતાં પૂર્વ સંસ્કારો એક જ સાથે કદી નથી ખરી પડતા એ માનસ-શાસ્ત્રના નિયમથી હું પણ બદ્ધ જ હતો; એટલે આગ્રામાં લખવા ધારેલ અને શરૂ કરેલ હિંદી ભાષાનો સંસ્કાર મારા મનમાં કાયમ હતો, તેથી મેં તે જ ભાષામાં લખવાની શરૂઆત કરી હતી એ અધ્યાય હિંદી ભાષામાં લખાયા—ન લખાયા ત્યાં તો વચ્ચે રહેલ ‘સન્મતિ’ના કામનું ચક્ર પાછું ચાલું થયું અને એના વેગે ‘તત્ત્વાર્થ’ના કામને ત્યાં જ અટકાવ્યું. રથૂલ રીતે કામ ચાલતું ન દેખાતું, પણ મન તો વિશેષ અને વિશેષ જ કામ કરી રહ્યું હતું. તેનું મૂર્ત રૂપ પાછું બે વર્ષ પછી કલકત્તામાં રજના દિવસોમાં થોડું સિદ્ધ થયું અને ચાર અધ્યાયો સુધી પહોંચ્યો. ત્યાર બાદ માનસિક અને શારીરિક અનેક જાતનાં દુખાણો વધતા જ ગયાં એટલે ‘તત્ત્વાર્થ’ને હાથમાં લેવું કંઠણ થઈ પડ્યું, અને એમ ને એમ ત્રણ વર્ષ પાછાં ખીન્ન જ કામોએ લીધાં ઈ. સ. ૧૯૨૭ના ઉનાળામાં રજ દરમિયાન લીબડી રહેવાનું થયું ત્યારે વળી ‘તત્ત્વાર્થ’ હાથમાં આવ્યું અને થોડું કામ આગળ વધ્યું આમ લગભગ છ અધ્યાય સુધી પહોંચ્યો. પણ મને છેવટે દેખાયું કે હવે ‘સન્મતિતર્ક’નું કાર્ય પૂર્ણ કર્યા પછી જ ‘તત્ત્વાર્થ’ને હાથમાં લેવામાં એ કામને અને મને ન્યાય મળશે. આ નિશ્ચયથી ‘સન્મતિતર્ક’ના કામને એવડા વેગથી આટોપવા લાગ્યો. પણ આટલા વખત સુધીમાં ગૂજરાતમાં રહેવાથી અને ઇષ્ટ મિત્રોના કહેવાથી એમ લાગ્યું હતું કે પહેલા ‘તત્ત્વાર્થ’ ગૂજરાતીમાં બહાર પાડવું. આ નવો સંસ્કાર છૂટતો ન હતો અને જૂના

સંસ્કારે હિંદી ભાષામાં ૭ અધ્યાય જેટલું લખાવ્યું હતું. હિંદીમાંથી ગૂજરાતી જાતે જ કરવું એ શક્ય અને ઇષ્ટ છતાં તે માટે વખત ન હતો; બાકીનું ગૂજરાતીમાં લખું તોયે પ્રથમ હિંદી લખેલ તેનું શું ? યોગ્ય અનુવાદક મેળવવો એ પણ દરેક ધારે તેમ સહેલી વાત નથી. આ બધી મુંઝવણ હતી; પણ સદ્ભાગ્યે એનો અંત આવી ગયો. વિદ્વાન અને સહૃદય, મિત્ર રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખે હિંદીને ગૂજરાતીમાં ઉતાર્યું અને બાકીના ચાર અધ્યાયો મેં ગૂજરાતીમાં જ લખી નાંખ્યા. આ રીતે લગભગ અગિયાર વર્ષ પહેલાં શરૂ કરેલ સકલ્પ છેવટે પૂરો થયો.

પહેલાં તત્ત્વાર્થ ઉપર વિવેચન લખવાની કલ્પના થઈ ત્યારે તે વખતે નક્કી કરેલ યોજનાની પાછળ દષ્ટિ એ હતી કે

સંપૂર્ણ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને જૈન આચારનું

પદ્ધતિ સ્વરૂપ એક જ સ્થળે પ્રામાણિક રૂપમાં

એના વિકાસક્રમ પ્રમાણે જ લખાયેલું દરેક

અભ્યાસીને સુલભ થાય, જૈન અને જૈનેતર તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓને નડતી પરિભાષાભેદની દીવાલ તુલનાત્મક વર્ણન દ્વારા તૂટી જાય, અને અત્યાર સુધીમાં ભારતીય દર્શનોમા કે પશ્ચિમીય તત્ત્વજ્ઞાના ચિંતનોમાં સિદ્ધ તેમજ સ્પષ્ટ થયેલ મહત્ત્વના મુદ્દાઓ વડે જૈન જ્ઞાનકાશ સમૃદ્ધ થાય એ રીતે તત્ત્વાર્થનું વિવેચન લખવું. આ ધારણામાં તત્ત્વાર્થની બન્ને દિશાઓની કોઈ પણ એક જ ટીકાના અનુવાદને કે સારને અવકાશ ન હતો, એમાં બધી ટીકાઓના દોહન ઉપરાંત બીજા પણ મહત્ત્વના જૈન ગ્રંથોના તારણને સ્થાન હતું; પણ ન્યારે એ વિશાળ યોજનાએ મધ્યમ માર્ગનું રૂપ લીધું ત્યારે

તેની પાછળ દષ્ટિ પણ ટૂંકાઈ, છતાં મેં આ મધ્યમમાર્ગી વિવેચનપદ્ધતિમાં મુખ્યપણે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખી છે :

૧. કોઈ પણ એક જ ગ્રંથનો અનુવાદ કે સાર ન લખતાં તેમજ કોઈ એક જ ફિરકાના મંતવ્યનું અનુસરણ ન કરતાં જે કોઈ આજ સુધી જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને અંગે વાંચવા-વિચારવામાં આવ્યું છે, તેનો તટસ્થ ભાવે હિપથોગ કરી વિવેચન લખવું. ૨. મહાવિદ્યાલય કે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓની જિજ્ઞાસાને અનુકૂળ આવે તેમ જ જૂની દબથી ભણતા વિદ્યાર્થીઓને પણ માફક આવે એ રીતે સાંપ્રદાયિક પરિભાષા કાયમ રાખ્યા છતાં તેને સરલ કરી પૃથક્કરણ કરવું. ૩. જ્યાં કોઈ લાગે અને જોટલું કોઈ લાગે તેટલા જ પ્રમાણમાં સંવાદ રૂપે અને બાકીના ભાગમાં સંવાદ સિવાય જ સીધી રીતે ચર્ચા કરવી. ૪. વિવેચનમાં સૂત્રપાઠ એક જ રાખવો અને તે પણ બાધ્યસ્વીકૃત. અને જ્યાં જ્યાં મહત્ત્વનો અર્થભેદ હોય ત્યાં એ જુદું પડતું સૂત્ર ટાંકી એનો અર્થ નીચે ટિપ્પણીમાં આપવો. અર્થદષ્ટિએ બધે બેસે તેવાં એક કે અનેક સૂત્રોને સાથે લઈને તેમનો અર્થ લખવો અને સાથે જ વિવેચન કરવું. તેમ કરતાં વિષય લાંબો હોય તો તેના પેટાભાગ પાડી મથાળાંઓ દ્વારા વક્તવ્યનું પૃથક્કરણ કરવું. ૬. બહુ પ્રસિદ્ધ હોય ત્યાં જ અને બહુ ગૂંચવાડો ભિભો ન થાય તેવી જ રીતે જૈન પરિભાષાની જૈનેતર પરિભાષા સાથે સરખામણી કરવી. ૭. કોઈ પણ એક બાબત પરત્વે કેવલ શ્વેતાંબરના કે કેવલ દિગંબરનાં કે બન્નેનાં મળી અનેક મંતવ્યો હોય ત્યાં કેટલું અને કયું લેવું અને કયું છોડવું એનો નિર્ણય સૂત્રકારના આશયના નજીકપણા અને વિવેચનના

પરિભાણની મર્યાદાને લક્ષ્યમાં રાખી સ્વતંત્રપણે કરવો અને કોઈ એક જ ફિરકાને વશ ન થતાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને અગર તો સૂત્રકારને જ અનુસરવું.

આટલી બાબતો ધ્યાનમાં રાખ્યા છતાં પ્રસ્તુત વિવેચનમાં ભાષ્ય, તેની વૃત્તિ, સર્વાર્થસિદ્ધિ અને રાજવાર્ત્તિકના જ અંશે વિશેષપણે આવે એ સ્વાભાવિક છે; કારણ કે એ જ અંશે મૂળ સૂત્રના આત્માને સ્પર્શ કરી સ્પષ્ટ કરે છે. તેમાંયે ઘણે સ્થળે ભાષ્યનું જ પ્રાધાન્ય મેં રાખ્યું છે. કારણ કે જેમ એ જૂનું છે તેમ સ્વોપન હોઈ સૂત્રકારના આશયને વધારે સ્પર્શનારું પણ છે.

પ્રસ્તુત વિવેચનમાં પ્રથમની વિશાળ યોજના પ્રમાણે સરખામણી કરવામાં નથી આવી તેથી એ ઊણુપ બહુ થોડે અંશે દૂર કરવા અને સરખામણીની પ્રધાનતાવાળી આજ-કાલની રસપ્રદ શિક્ષણપ્રણાલીને અનુસરવા સરખામણીનું કાર્ય પરિચયમાં કર્યું છે. દેખીતી રીતે પરિચયમાં કરેલી સંરખામણી વાંચનારને પ્રમાણમાં બહુ જ ઓછી લાગશે એ ખરું, પણ ખારીકીથી અભ્યાસ કરનારાઓ જેઈ શકશે કે એ જેટલે અંશે નાની લાગે છે તેટલી જ તે વધારે વિચારણીય છે. પરિચયમાં કરાતી સરખામણીમાં લાંબી લાંબી વિગતો અને હકીકતોને સ્થાન ન જ હોય તેથી સરખામણીના મુખ્ય મુદ્દાઓ પહેલાં તારવી પછી સંભવિત બાબતો વૈદિક અને બૌદ્ધ દર્શનો સાથે સરખાવવામાં આવી છે અને વિગતો વિચારી જવા માટે તે તે દર્શનના અંશેનાં સ્થળો મોટે ભાગે સૂચિત કર્યાં છે. આથી અભ્યાસીને પોતાની ભુદ્ધિ અજમાવવાનો

પરિચય

૧. તત્ત્વાર્થસૂત્રકાર ઉભાસ્વાતિ

જન્મવંશ અને વિદ્યાવંશ એમ વંશ ૧એ પ્રકારના છે. જ્યારે કોઈના જન્મનો ઇતિહાસ વિચારવાનો હોય છે, ત્યારે તેની સાથે લોહીનો સંબંધ ધરાવતી તેના પિતા, પિતામહ, પ્રપિતામહ, પુત્ર, પૌત્ર, પ્રપૌત્ર આદિ પરંપરાનો વિચાર કરવો પડે છે; અને જ્યારે કોઈ વિદ્યા - શાસ્ત્રનો ઇતિહાસ જાણવાનો હોય છે, ત્યારે તે શાસ્ત્રના રચનાર સાથે વિદ્યાનો સંબંધ ધરાવનાર ગુરુ, પ્રગુરુ, તથા શિષ્ય, પ્રશિષ્ય આદિ ગુરુશિષ્ય-ભાવવાળી પરંપરાનો વિચાર આવે છે.

૧. આ બે વંશો આર્યપરંપરા અને આર્યસાહિત્યમાં હજારો વર્ષ થયાં જાણીતા છે. ‘જન્મવંશ’ અર્થાત્ યોનિસંબંધ પ્રધાનપણે શ્રુતસ્થાશ્રમસાપેક્ષ છે, અને ‘વિદ્યાવંશ’ અર્થાત્ વિદ્યાસંબંધ પ્રધાનપણે ગુરુપરંપરાસાપેક્ષ છે. આ બે વંશોનો ઉદ્દેશ્ય પાણિનીય-વ્યાકરણસૂત્રમાં તે ૨૫૪ છે જ. “વિદ્યાયોનિસંવષેભ્યો વુન્” ૪, ૩, ૭૭. પાણિનીયસૂત્ર. એટલે આવા બે વંશની ૨૫૪ રૂપના પાણિનીયથી પણ બહુ જ જૂની છે.

‘તત્ત્વાર્થ’ એ ભારતીય દાર્શનિક વિદ્યાની જૈન શાખાનું એક શાસ્ત્ર છે; તેથી તેના ઇતિહાસમાં વિદ્યાવંશનો ઇતિહાસ આવે છે. તત્ત્વાર્થમાં જે વિદ્યા તેના કર્તાએ સમાવી છે, તે તેમણે પૂર્વ ગુરુપરંપરાથી મેળવી છે અને તેને વિશેષ ઉપયોગી બનાવવાના હેતુથી પોતાની દષ્ટિ પ્રમાણે અમુક રૂપમાં ગોઠવી છે, તેમજ તેમણે એ વિદ્યાનું તત્ત્વાર્થ-શાસ્ત્રમાં જે સ્વરૂપ ગોઠવ્યું, તેજ સ્વરૂપ કાંઈ આગળ કાયમ નથી રહ્યું. તેના અભ્યાસીઓ અને તેના ટીકાકારોએ પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતપોતાના સમયમાં આલતી વિચારધારાઓમાંથી કેટલુંક લઈ એ વિદ્યામાં સુધારો, વધારો, પુરવણી અને વિકાસ કર્યાં છે; તેથી પ્રસ્તુત પરિચયમાં તત્ત્વાર્થ અને તેના કર્તા ઉપરાંત તત્ત્વાર્થના વંશવેલ્લારૂપે વિસ્તરેલી ટીકાઓ તેમજ તે ટીકાઓના કર્તાઓનો પણ પરિચય કરાવવો પ્રાપ્ત થાય છે.

તત્ત્વાર્થાધિગમેશાસ્ત્રના પ્રણેતા જૈન સંપ્રદાયના બધા દ્વિરકાએને પહેલેથી આજ સુધી એક સરખા માન્ય છે. દ્વિગંબરો તેમને પોતાની શાખામાં થયેલા અને શ્વેતાંબરો તેમને પોતાની શાખામાં થયેલા માનતા આવ્યા છે. દ્વિગંબર પરંપરામાં એ ‘ઉમાસ્વામી’ અને ‘ઉમાસ્વાતિ’ એ નામથી જાણીતા છે; બ્યારે શ્વેતાંબર પરંપરામાં ફક્ત ‘ઉમાસ્વાતિ’ એ નામ જાણીતું છે. બધા જ દ્વિગંબરો અત્યારે એકમતે તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રના પ્રણેતા ઉમાસ્વાતિને કુંદકુંદના શિષ્ય પતરીકે માને છે; અને શ્વેતાંબરોમાં પણ થોડી ઘણી એવી રસંભાવના

૧. જુઓ ‘સ્વામી સમંતસદ્ર’ પૃ. ૧૪૪થી આગળ.

૨. “આર્યમહાગિરેસ્તુ શિષ્યો બહુલ-બલિસ્સહૌ યમલબ્રાતરૌ તત્ર

દેખાય છે કે, પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રના કર્તા શ્યામાચાર્યના ગુરુ હારિત-
ગોત્રીય ‘સ્વાતિ’ એ જ તત્ત્વાર્થસૂત્રના પ્રણેતા ઉમાસ્વાતિ
છે. આ બંને પ્રકારની માન્યતાઓ પ્રમાણુર્જીત આધાર
વિનાની હોઈ, પાછળથી પ્રચલિત થયેલી જણાય છે; કારણ
કે દશમા સૈકા પહેલાંના કાંઈ પણ વિશ્વસ્ત દિગંબરીય ગ્રંથ,
પટ્ટાવલી કે શિક્ષાલેખ આદિમાં એવો ઉલ્લેખ જોવામાં નથી
આવ્યો કે જેમાં ઉમાસ્વાતિને તત્ત્વાર્થસૂત્રના રચનાર કહ્યા
હોય, અને તે જ ઉમાસ્વાતિને કુંદકુંદના શિષ્ય પણ કહ્યા
હોય.^૧ આવી મતલબવાળા જે ઉલ્લેખો દિગંબર સાહિત્યમાં

ચલિસ્સદ્સ્ય શિષ્યઃ સ્વાતિઃ, તત્ત્વાર્થાદયો ગ્રન્થાસ્તુ તત્કૃતા એવ
સંમાચ્યન્તે । તત્ચિલ્લખ્યઃ શ્યામાચાર્યઃ પ્રજ્ઞાપનાકૃત્ શ્રીવીરાત્ ષટ્સસત્ય-
ધિક્ષાતત્રયે (૩૭૬) સ્વર્ગમાક્ । ”—અમંસાગરીય લિખિત
‘પટ્ટાવલી.’

૧. ‘અવજ્ઞ બેલ્ગોલના જે જે શિક્ષાલેખોમાં ઉમાસ્વાતિને
તત્ત્વાર્થના રચયિતા અને કુંદકુંદના શિષ્ય કહ્યા છે, તે બધા જ
શિક્ષાલેખો અગિયારમા સૈકા પછીના છે. જુઓ ‘જૈનશિક્ષાલેખ
સંગ્રહ’ [ભાણુકલાલ પાનાચંદ ગ્રંથમાલા પ્રકાશિત] લેખ નં.
૪૦, ૪૨, ૪૩, ૪૭, ૫૦ અને ૧૦૮.

ન દિસંધની ‘પટ્ટાવલી’ પણ બહુ જ અપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક
તથ્ય વિનાની હોઈ, તેના ઉપર પૂરો આધાર રાખી શકાય તેમ નથી.
વળી તે બહુ પ્રાચીન પણ નથી, એમ ૫૦ જુગલકિશોરજીએ પોતાની
પરીક્ષામાં સિદ્ધ કર્યું છે. જુઓ ‘સ્વામી સમંતલદ્ર’ પૃ. ૧૧૪
થી. તેથી એ અને એના જેવી બીજી પટ્ટાવલીઓમાં મળતા ઉલ્લેખને
પણ બીજા વિશ્વસ્ત પ્રમાણના આધાર સિવાય ઐતિહાસિક માની
શકાય નહિ.

અત્યાર સુધીમાં જોવામા આવ્યા છે, તે બધા જ દશમા-
અગિયારમા સૈકા પછીના છે; અને તેમનો જૂનો વિશ્વસ્ત
આધાર કંઈ પણ દેખાતો નથી. ખાસ વિચારવા જેવી
બાબત તો એ છે કે, પાંચમાથી નવમા સૈકા સુધીમાં થયેલા
તત્ત્વાર્થસૂત્રના પ્રસિદ્ધ અને મહાન દ્વિગંબરીય વ્યાખ્યાકારોએ
પોતપોતાની વ્યાખ્યામાં કયાયે પણ તત્ત્વાર્થસૂત્રને ઉમાસ્વાતિનુ
રચેલું સ્પષ્ટપણે કહ્યું નથી, અને એ ઉમાસ્વાતિને દ્વિગંબરીય,
શ્વેતાંબરીય કે તટસ્થ તરીકે જણાવ્યા જ નથી.^૧ જો કે
શ્વેતાંબરીય સાહિત્યમાં આઠમા સૈકાના ગ્રંથોમાં તત્ત્વાર્થસૂત્ર
વાચક ઉમાસ્વાતિરચિત હોવાના વિશ્વસ્ત ઉદ્દેષો મળે છે અને
એ ગ્રંથકારોની દષ્ટિમાં ઉમાસ્વાતિ શ્વેતાંબરીય હોય એમ
લાગે છે;^૨ પણ સોલમા, સત્તરમા સૈકાની ધર્મસાગરની
તપાગચ્છની પટ્ટાવલી બાદ કરીએ, તો કાઈ શ્વેતાંબરીય ગ્રંથ
કે પટ્ટાવલી આદિમાં તત્ત્વાર્થસૂત્રપ્રણેતા વાચક ઉમાસ્વાતિ,
સ્થામાચાર્યના ગુરુ છે એવો નિર્દેશ સુધ્ધાં જણાતો નથી.

વાચક ઉમાસ્વાતિની પોતાની જ રચેલી પોતાના કુળ
અને ગુરુની પરંપરાને દર્શાવતી જરા પણ સંદેહ વિનાની
તત્ત્વાર્થસૂત્રની પ્રશસ્તિ આજ સુધી કાયમ હોવા છતાં, તેમના

“તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રકર્તારં ગૃધ્રપિચ્છોપલક્ષિતમ્ ।

વન્દે ગળીન્દ્રસંજાતમુમાસ્વામિમુનીશ્વરમ્” ॥

આ અને આ મતલબના બીજાં ગદ્યપદ્ય દ્વિગંબરીય અવતરણો
કોઈ પણ વિશ્વસ્ત અને બંદના આધાર વિનાના છે, તેથી તેમને
પણ ઉપરના આધાર તરીકે મૂકી શકાય નહિ.

૧. વિશેષ ખુલાસા માટે જુઓ આ પરિચયને અંતે ‘પુરવણી.’

૨. જુઓ આ ‘પરિચય’મા આગળ પા. ૨૦ હપર નોંધ નં. ૧.

ગુરુશિષ્યભાવ પરત્વે અગર તો જોત્ર પરત્વે આટલી બ્રમણા, કેમ ચાલી હશે, એ એક આશ્ચર્યકારક કાયડો છે. પણ બ્યારે પૂર્વકાલીન સંપ્રદાયિક વ્યામોહ અને ઐતિહાસિક દષ્ટિના અભાવ તરફ ધ્યાન જાય છે, ત્યારે એ કાયડો ઉકેલાઈ જાય છે. વાયક ઉમાસ્વાતિના ઇતિહાસ વિષે એમણે પોતે જ રચેલી નાનકડી શી પ્રશસ્તિ એ એક જ સાચું સાધન છે. તેમના નામની સાથે જોડાયેલી બીજી ઘણી હકીકતો^૧ અને સંપ્રદાયની પરપરામાં ચાલી આવે છે, પણ તે બધી હજી પરીક્ષણીય હોઈ, તેમને અક્ષરશઃ વળગી રહી શકાય નહિ. તેમની એ ટૂંકી પ્રશસ્તિ અને તેના સાર આ પ્રમાણે છે:

“વાચકસુહયસ્ય શિવશ્રિયઃ પ્રકાશયશસઃ પ્રશિષ્યેણ ।

શિષ્યેણ ઘોષનન્દિક્ષમણસ્યૈકાદશાઙ્ગવિદઃ ॥ ૧ ॥

વાચનયા ચ મહાવાચકક્ષમણમુષ્ઠપાદશિષ્યસ્ય ।

શિષ્યેણ વાચકાચાર્યમૂલનામ્નઃ પ્રથિતકીર્તેઃ ॥ ૨ ॥

ન્યપ્રોધિકાપ્રસૂતેન વિહરતા પુરવરે કુસુમનામ્નિ ।

કૌમીષણિના સ્વાતિતનયેન વાત્સીસુતેનાર્ધ્યમ્ ॥ ૩ ॥

અર્હદ્વચનં સમ્યગ્ગુરુક્રમેણાતં સમુપધાર્ય ।

દુ સ્વાર્તં ચ દુરાગમવિહતમર્તિં લોકમવલોક્ય ॥ ૪ ॥

ઈદમુચ્ચૈર્નાગરવાચકેન સત્ત્વાન્નુકમ્પયા દન્ધમ્ ।

તત્ત્વાર્થાધિગમાર્હ્યં સ્પષ્ટમુમાસ્ત્રાતિના શાસ્ત્રમ્ ॥ ૫ ॥

યસ્તત્ત્વાધિગમાર્હ્યં જ્ઞાસ્યતિ ચ કરિષ્યતે ચ તન્નોક્તમ્ ।

સોઽવ્યાબાધસુખાર્હ્યં પ્રાપ્સ્યત્યન્ત્રિણે પરમાર્થમ્” ॥ ૬ ॥

૧. જેમકે દિગંબરોમાં શ્રદ્ધાપિચ્છ, આદિ તથા શ્વેતાંબરોમાં પાંચેસો અંથ રચનાર આદિ.

“જેમના દીક્ષાગુરુ અગિયાર અંગના ધારક ‘ધોષનંદી’ ક્ષમણુ હતા, અને પ્રગુરુ અર્થાત્ ગુરુના ગુરુ વાયકમુખ્ય ‘શિવશ્રી’ હતા; વાયનાથી એટલે વિદ્યાપ્રહણની દષ્ટિએ જેમના ગુરુ ‘મૂલ’નામક વાયકાચાર્ય અને પ્રગુરુ મહાવાયક ‘મુંડપાદ’ ક્ષમણુ હતા; જેઓ ગોત્રે ‘કૌભીષણિ’ હતા; જેઓ ‘સ્વાતિ’ પિતા અને ‘વાત્સી’ માતાના પુત્ર હતા; જેમનો જન્મ ‘ન્યગ્રોધિકામાં’ થયો હતો; જેઓ ‘ઉચ્ચનાગર’^૧ શાખાના હતા, તે ઉમાસ્વાતિ વાયકે ગુરુપરપરાથી પ્રાપ્ત થયેલ શ્રેષ્ઠ

૧. ઉચ્ચનાગર શાખાનું પ્રાકૃત ઉચ્ચનાગર એવું નામ મળે છે. આ શાખા કોઈ ગામ કે શહેરના નામ ઉપરથી પ્રસિદ્ધ થઈ હશે એમ તો ચોખ્ખું દેખાય છે. એ ગામ કયું નગર એ નક્કી કરવું કઠણ છે હિંદુસ્તાનના અનેક ભાગોમાં નગર નામના, કે જેને છેડે નગર નામ હોય એવા નામના અનેક શહેરો અને ગામો છે. ‘વડનગર’ એ ગુજરાતનું જૂનું અને ભણીવું શહેર છે. વડનો અર્થ મોટું અને મોટું એટલે કદાચ જિંચું એવો પણ અર્થ થાય. વળી વડનગર એ નામ પણ કોઈ પૂર્વ દેશના તે અગર તેના જેવા નામના શહેર ઉપરથી, ગુજરાતમાં લેવામાં આવ્યું છે, એવી પણ વિદ્વાનોની કલ્પના છે. એટલે ઉચ્ચનાગર શાખાનો વડનગર સાથે જ સંબંધ છે એમ ભાર દઈ કહી ન શકાય. ઉપરાત જે કાળમાં ઉચ્ચનાગર શાખા ઉદ્ભવી, તે કાળમાં વડનગર હવુ કે નહિ, અને હવુ તો તેની સાથે જનોનો સંબંધ કેટલો હતો, એ પણ વિચારવાની બાબત છે. ઉચ્ચનાગર શાખાના ઉદ્ભવસમયનો જૈનાચાર્યોનો મુખ્ય વિહાર જંગા યમુના તટકે હોવાના પ્રમાણો મળે છે. તેથી વડનગર સાથે ઉચ્ચનાગર શાખાનો સંબંધ હોવાની કલ્પના સમજ નથી રહેતી. કર્નિગહામ આ વિષે લખે છે કે, “આ ભૌગોલિક નામ ઉત્તરપશ્ચિમ પ્રાંતના અત્યારના જુલ્હ શહેરમાં આવેલા જિયાનગર નામના કિલ્લા

આર્હત ઉપદેશને બરાબર ધારણ કરી, તેમજ તુચ્છ શાસ્ત્રો વડે હણુયેલ શુદ્ધિવાળા અને દુષ્પિત લોકોને જોઈને, પ્રાણીઓની અનુકંપાથી ત્રેરાર્ધ, આ સ્પષ્ટતાવાળું ‘તત્ત્વાર્થાધિગમ’ નામનું શાસ્ત્ર વિહાર કરતાં કરતાં ‘કુસુમપુર’ (પાટલિપુત્ર) નામના મહાનગરમાં રચ્યું. જે આ તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રને જાણુશે, અને તેમાં કહેલું આચરશે, તે મોક્ષનામક પરમાર્થને જલદી મેળવશે.”

આ પ્રશસ્તિમાં ઐતિહાસિક હકીકત સૂચવનાર મુખ્ય છ મુદ્દા છે. ૧. દીક્ષાગુરુ અને દીક્ષાપ્રગુરુનું નામ અને દીક્ષાગુરુની ચોખ્ખતા, ૨. વિદ્યાગુરુ અને વિદ્યાપ્રગુરુનું નામ, ૩. ગોત્ર, પિતા અને માતાનું નામ, ૪. જન્મસ્થાનનું અને અંધરચન્દ્રસ્થાનનું નામ, ૫. શાળા અને પદ્મીનું સૂચન, ૬. અંથકર્તા અને અંથનું નામ.

જે પ્રશસ્તિનો સાર ઉપર આપ્યો છે, અને જે અત્યારે બાબ્બના અંતમાં મળી આવે છે, તે પ્રશસ્તિ ઉમાસ્વાતિની પોતાની રચેલી નથી એમ માનવાને કશું જ કારણ નથી. ડૉ. હર્મન જેકોબી જેવા વિચારકો પણ એ પ્રશસ્તિને ઉમાસ્વાતિની જ માને છે.^૧ તેથી એમાં જે હકીકત નોંધાયેલી છે, તેને જ યથાર્થ માની, તે ઉપરથી વાચક ઉમાસ્વાતિ વિષેની

સાથે મળવું આવે છે.” જીઓ, ‘આર્કિથોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા રિપોર્ટ,’ વોલ્યુમ ૧૪, પૃ. ૧૪૭

નાગરોત્પત્તિના નિબંધમાં રા. રા. માનસંકર નાગર શબ્દનો સંબંધ દર્શાવતા અનેક નગર નામનાં ગામોનો ઉલ્લેખ કરે છે, એટલે એ પણ વિચારની સામગ્રીમાં આવે છે. જીઓ, ‘ઇન્ડી ગૂજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ.’

૧. જીઓ તત્ત્વાર્થસૂત્રના તેમના જર્મન અનુવાદનો ઉપોદ્ધાત.

દિગંબર, શ્વેતાંબર પરંપરામાં ચાલી આવતી માન્યતાઓનો ખુલાસો કરવો એ અત્યારે રાજમાર્ગ છે.

ઉપર તારવેલ છ મુદ્દાઓ પૈકી પહેલો અને બીજો મુદ્દો કુંદકુંદ સાથેના દિગંબરસંબંધિત ઉમાસ્વાતિના સંબંધને ખોટો પાડે છે. કુંદકુંદનાં મળી આવતાં અનેક નામોમાં એવું એકે નામ નથી જે ઉમાસ્વાતિએ દર્શાવેલ પોતાના વિદ્યાગુરુ અને દીક્ષાગુરુનાં નામોમાં આવતું હોય. એટલે કુંદકુંદનો ઉમાસ્વાતિ સાથે વિદ્યા અગર દીક્ષાની બાબતમાં ગુરુશિષ્યભાવ સંબંધ હતો, એ કલ્પનાને સ્થાન જ નથી. તેમજ ઉક્ત પ્રશસ્તિમાં ઉમાસ્વાતિ વાયકપરંપરામાં થવાનું અને ઉચ્ચનાગરશાખામાં થવાનું સ્પષ્ટ કથન છે, જ્યારે કુંદકુંદ નદિસંધમાં^૧ થવાની દિગંબર માન્યતા છે; અને ઉચ્ચનાગરનામની કોઈ શાખા દિગંબર સંપ્રદાયમાં થઈ ગઈ હોય એમ અદ્યપિ જાણવામાં આવ્યું નથી. તેથી દિગંબર પરંપરામાં કુંદકુંદના શિષ્ય તરીકે મનાયેલા ઉમાસ્વાતિ જે ખરેખર ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હોય, તે પણ તેઓએ તત્ત્વાર્થોદ્ધિગમ-શાસ્ત્ર રચ્યું હતું એ માન્યતા જ વિશ્વસ્ત આધાર વિનાની હોઈ સ્પષ્ટજનથી બધાયેલી હોય તેમ લાગે છે.

ઉક્ત મુદ્દાઓમાં ત્રીજો મુદ્દો સ્થામાચાર્ય સાથેના ઉમાસ્વાતિના સંબંધની શ્વેતાંબરીય સંભાવનાને ખોટી પાડે

૧. જુઓ, 'સ્વામી સમંતલદ્ર' પૃષ્ઠ ૧૫૮થી. તેમજ જુઓ આ 'પરિચય'ને અંતે 'પુરવણી'.

૨. જુઓ, આ 'પરિચય' પાન ૩, નોંધ ૧ તથા આ પરિચયને અંતે 'પુરવણી'.

છે; કારણ કે વાયક ઉમાસ્વાતિ પોતાને કૌભીષણિ કહી પોતાનું 'કૌભીષણ' ગોત્ર સૂચવે છે; જ્યારે સ્થામાચાર્યના ગુરુ તરીકે પટ્ટાવલીમાં દાખલ થયેલ 'સ્વાતિ' 'હારિત' ગોત્રના^૧ વર્ણ-વાયેલ છે. વળી તત્ત્વાર્થના પ્રણેતા ઉમાસ્વાતિ વાયકવંશમાં થયેલા હોવાનું ઉક્ત પ્રશસ્તિ સ્પષ્ટ કહે છે; જ્યારે સ્થામાચાર્ય કે તેમના ગુરુ તરીકે નિર્દેશાયેલ સ્વાતિ નામ સાથે વાયક-વંશસૂચક કેાઈ વિશેષણ પટ્ટાવલીમાં દેખાતું નથી. આ પ્રમાણે ઉક્ત પ્રશસ્તિ એક બાજુ દિગંબર અને શ્વેતાંબર પરંપરામાં ચાલતી બ્રાંન કલ્પનાઓનું નિરસન કરે છે, અને બીજી બાજુ તે ગ્રંથકર્તાનો ટૂંકો છતાં સાચો ઇતિહાસ પૂરો પાડે છે.

વાયક ઉમાસ્વાતિના સમય વિષે ઉક્ત પ્રશસ્તિમાં કશો જ નિર્દેશ નથી, તેમજ સમયનું ચોક્કસ નિર્ધારણ કરી આપે તેવું બીજું પણ કાંઈ સાધન હજી પ્રાપ્ત સમય થયું નથી આવી સ્થિતિમાં પણ એ વિષે કાંઈક વિચાર કરવા માટે ત્રણ બાબતોનો અહીં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ૧. શાખાનિર્દેશ, ૨. જૂનામાં જૂના ટીકાકારોનો સમય, અને ૩. અન્ય દાર્શનિક ગ્રંથોની સરખામણી.

૧. પ્રશસ્તિમાં જે 'ઉચ્ચૈર્નાગરશાસ્ત્રા' નો નિર્દેશ છે, તે શાખા ક્યારે નીકળી એ નિશ્ચયપૂર્વક કહેવું કઠણ છે, છતાં કલ્પસૂત્રની સ્થવિરાવલિમાં 'ઉચ્ચાનાગરી' શાખા આવે

૧. "હારિયગુત્તં સાહં ચ વંદિમો હારિયં ચ સામજ્ઞં" । ૨૬ ।

—નંદિસૂત્રની સ્થવિરાવલી પૃષ્ઠ ૪૬.

છે;^૧ એ શાખા આર્યશાંતિત્રેણિકથી નીકળેલી છે. આર્ય-
શાંતિત્રેણિક આર્યસુહસ્તીથી ચોથી પેઢીએ આવે છે.
આર્યસુહસ્તીના શિષ્ય સુસ્થિત-સુપ્રતિગદ્ધ અને તેમના શિષ્ય
ઇદ્રદિન્ન. ઇદ્રદિન્નના શિષ્ય દિન્ન અને દિન્નના શિષ્ય શાંતિ-
ત્રેણિક નોંધાયેલ છે. શાંતિત્રેણિક એ આર્યવજ્જના ગુરુ
જે આર્યસિંહગિરિ, તેમના ગુરુભાઈ થાય; એટલે તેઓ
આર્યવજ્જની પહેલી પેઢીમાં આવે છે. આર્યસુહસ્તીનો
સ્વર્ગવાસસમય વીરાત્ ૨૯૧ અને વજ્જનો સ્વર્ગવાસસમય
વીરાત્ ૫૮૪ નોંધાયેલો મળે છે, એટલે સુહસ્તીના સ્વર્ગવાસ-
સમયથી વજ્જના સ્વર્ગવાસસમય સુધીનાં ૨૯૩ વર્ષમાં પાંચ
પેઢીઓ મળી આવે છે. આ રીતે સરેરાશ એકએક પેઢીનો
સાઠ વર્ષ કાળ શ્વેતાં સુહસ્તીથી ચોથી પેઢીએ થનાર શાંતિ-
ત્રેણિકનો પ્રારંભકાળ લગભગ વીરાત્ ૪૭૧ નો આવે. આ
વખત દરમિયાન કે થોડું આગળ પાછળ શાંતિત્રેણિકથી
ઉચ્ચનાગરી શાખા નીકળી હશે. વાચક ઉમાસ્વાતિ, શાંતિ-
ત્રેણિકની જ ઉચ્ચનાગર શાખામાં થયા છે એમ માની લઈએ,
અને એ શાખા નીકળ્યાનો ઉપર અટકળ કરેલ સમય સ્વીકારી
આગળ ચાલીએ, તો પણ એ કહેવું કદાચ છે કે, વાચક
ઉમાસ્વાતિ એ શાખા નીકળ્યા પછી ક્યારે થયા ? કારણ કે
પોતાના દીક્ષાગુરુ અને વિદ્યાગુરુનાં જે નામો પ્રશસ્તિમાં તેમણે

૧. “થેરેહિતો જં અજ્ઞસંતિસેણિણિહિતો માહરસગુત્તેહિતો एत्थ जं
उच्चाणागरी साहा निगया” । મૂળ કલ્પસૂત્રસ્થવિરાવલિ, પૃ. ૫૫
આર્યશાંતિત્રેણિકની પૂર્વપરંપરા જાણવા માટે એથી આગળનાં
'કલ્પસૂત્ર'ના પાનાં જુઓ.

આખ્યાં છે, તેમાંનું એકે કલ્પસૂત્રની સ્થવિરાવલિમાં કે બીજી કોઈ તેવી પદ્ધતિમાં આવતું નથી. એટલે ઉમાસ્વાતિના સમય વિષે સ્થવિરાવલિના આધારે કાંઈ કહેવું હોય તો વધારેમાં વધારે એટલું જ કહી શકાય કે, તેઓ વીરાત ૪૭૧ અર્થાત્ વિક્રમ સંવતના પ્રારભની લગભગ ક્યારેક થયા છે, તે પહેલાં નહિ આથી વિશેષ માહિતી અત્યારે અધકારમાં છે.

૨. એ અંધારામાં તદ્દન આંધો પ્રકાશ નામે એવું એક કિરણ તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપરના જૂના ટીકાકારના સમયનું છે; જે ઉમાસ્વાતિના સમયની અનિશ્ચિત ઉત્તરસીમાને મર્યાદિત કરે છે. સ્વોપજ્ઞ મનાતા ભાષ્યને બાદ કરીએ, તો તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર જે સીધી ટીકાઓ અત્યારે મળે છે, તે બધીમાં પૂજ્યપાદનો 'સર્વાર્થસિદ્ધિ' જૂની છે. પૂજ્યપાદનો સમય વિદ્વાનોએ વિક્રમનો પાંચમો-છઠ્ઠો સૈકો નિર્ધાર્યો છે; એટલે સૂત્રકાર વાયક ઉમાસ્વાતિ વિક્રમના પાંચમા સૈકા પહેલાં ક્યારેક થયા છે, એમ કહી શકાય.

ઉપરની વિચારસરણી પ્રમાણે વાયક ઉમાસ્વાતિને પહેલામાં વહેલો સમય વિક્રમનો પહેલો સૈકો અને મોડામાં મોડો સમય વિક્રમ પછી ત્રીજો-ચોથો સૈકો આવે છે. આ ત્રણસો-ચારસો વર્ષના ગાળામાંથી જ ઉમાસ્વાતિનો નિશ્ચિત સમય શોધવાનું કામ બાકી રહે છે.

૩. સમય વિષેની આ સંભાવનામાં અને ભાવી શોધમાં ઉપયોગી થાય એવી કેટલીક વધુ વિગતો, જે તેમના તત્ત્વાર્થસૂત્ર અને ભાષ્ય સાથે દર્શનાંતર તેમજ જૈન આગમની સરખામણી-માંથી ક્ષિત થાય છે, તે પણ અહીં આપવામાં આવે છે. એ વિગતો સમયનો ચોક્કસ નિર્ણય બાંધવામાં સીધી રીતે

અત્યારે સહાયક થઈ શકે તેમ નથી. છતાં જો ખીજાં સખળ પ્રમાણો મળી આવે, તો એ વિગતોનો કીમતી ઉપયોગ થના વિશે તો કશી જ શંકા નથી. અત્યારે તો એ વિગતો પણ આપણને ઉભાસ્વાતિના ઉપર અટકળેલ સમય તરફ જ લઈ જાય છે.

ક. જૈન આગમ 'ઉત્તરાધ્યયન' એ કણ્ણાદનાં સૂત્રો પહેલાંનું હોય એવી સંભાવના પરંપરાથી અને ખીજી રીતે રહે છે. કણ્ણાદનાં સૂત્રો ઇસવીસન પૂર્વે પહેલા સૈકાનાં બહુધા મનાય છે. જૈન આગમોને આધારે રચાયેલાં તત્ત્વાર્થસૂત્રોમાં ત્રણ સૂત્રો એવાં છે કે, જેમાં ઉત્તરાધ્યયનની છાયા ઉપરાંત કણ્ણાદસૂત્રોનું સાદૃશ્ય દેખાય છે. એ ત્રણ સૂત્રોમાં પહેલું દ્રવ્યના, ખીજું ગુણના અને ત્રીજું કાળના લક્ષણ પરત્વે છે.

ઉત્તરાધ્યયનના અધ્ય૦ ૨૮, ગા૦ ૬માં દ્રવ્યનું લક્ષણ, “ગુણાનમાસઝો દ્વં”-ગુણાનામાશ્રયો દ્રવ્યમ્ । અર્થાત્ ‘જે ગુણોનો આશ્રય તે દ્રવ્ય,’ એટલું જ છે. કણ્ણાદ દ્રવ્યના લક્ષણમાં ગુણ ઉપરાંત ક્રિયા અને સમવાયિકારણતાને દાખલ કરી કહે છે કે, “ક્રિયાગુણવત્ સમવાયિકારણમિતિ દ્રવ્યલક્ષણમ્” -૧, ૧, ૫ । અર્થાત્ ‘જે ક્રિયાવાળું, ગુણવાળું તેમજ સમવાયી કારણ હોય, તે દ્રવ્ય છે.’ વાયક ઉભાસ્વાતિ ઉત્તરાધ્યયનકથિત ગુણપદ કાયમ રાખી, કણ્ણાદના સૂત્રમાં દેખાતા ક્રિયાશબ્દની જગ્યાએ જૈનપરંપરાપ્રસિદ્ધ પર્થીય શબ્દ મૂકી, દ્રવ્યનું લક્ષણ આંધે છે કે, “ગુણપર્થીયવદ્ દ્રવ્યમ્” ૫, ૩૭ । અર્થાત્ ‘જે ગુણ તથા પર્થીયવાળું હોય તે દ્રવ્ય.’

ઉત્તરાધ્યયનના અધ્ય૦ ૨૮, ગા૦ ૬ માં ગુણનું લક્ષણ, “અગદ્વસિઆ ગુણા”-અગદ્વ્યાશ્રિતા ગુણાઃ । અર્થાત્ ‘જે એક

દ્રવ્યના આશ્રિત હોય તે ગુણુ, એટલું જ છે. કણાદના ગુણુલક્ષણમાં વિશેષ ઉમેરો દેખાય છે. તે કહે છે કે, “દ્રવ્યાધ્યગુણવાન્ સંયોગવિમલોષ્વકારણમનપેક્ષ इति गुणलक्षणम्” ૧, ૧, ૧૬। અર્થાત્ ‘દ્રવ્યને આશ્રિત, નિર્ગુણુ, અને સંયોગ-વિભાગમાં અનપેક્ષ છતાં જે કારણુ ન થાય, તે ગુણુ.’ ઉમાસ્વાતિના ગુણુલક્ષણમાં ઉત્તરાધ્યયનના ગુણુલક્ષણુ ઉપરાંત કણાદના ગુણુલક્ષણમાંનો એક નિર્ગુણુ એ અંશ છે તે કહે છે કે, “દ્રવ્યાધ્યયા નિર્ગુણા ગુણાઃ” ૫, ૬૦। અર્થાત્ ‘જે દ્રવ્યના આશ્રિત અને નિર્ગુણુ હોય તે ગુણુ.’

ઉત્તરાધ્યયનના અધ્ય૦ ૨૮, ગા૦ ૧૦ માં કાલનું લક્ષણુ “વત્તણાલક્ષણો કાલો”-વર્તનાલક્ષણઃ કાલઃ। અર્થાત્ ‘વર્તના તે કાલનુ સ્વરૂપ.’ એટલું જ છે. કણાદના કાલલક્ષણમાં વર્તના પદ તો નથી જ, પણ ખીજા શબ્દો સાથે અપર અને પર શબ્દ દેખાય છે.) “અપરસ્મિન્પરં ગુણપચ્ચિરં ક્ષિપ્રમિતિ કાલલિજ્ઞાનિ” ૨, ૨, ૬। ઉમાસ્વાતિકૃત કાલલક્ષણમાં વર્તના પદ ઉપરાંત ‘જે ખીજાં’ પદો દેખાય છે, તેમાં પરત્વ અને અપરત્વ એ બે શબ્દો પણ છે. જેમકે “વર્તના પરિણામઃ ક્રિયા પરત્વાપરત્વે ચ કાલસ્ય” ૫, ૨૨।

ઉપર આપેલાં દ્રવ્ય, ગુણુ અને કાલનાં લક્ષણુવાળાં તત્ત્વાર્થનાં ત્રણુ સૂત્રોને ઉત્તરાધ્યયન સિવાય કોઈ જૂના શ્રેતાંબરીય જૈન આગમ અંગનો ઉત્તરાધ્યયન જેટલો જ શબ્દિક આધાર હોય એમ અદ્વાપિ જોવામા નથી આવ્યું; પરંતુ વિક્રમના પહેલા-ખીજા સૈકામાં થયેલા મનાતા કુંદકુંદનાં પ્રાકૃત વચનો સાથે તત્ત્વાર્થનાં સંસ્કૃત સૂત્રોનું કર્યાંક પૂર્ણ સાદૃશ્ય છે અને કર્યાંક બહુ જ થોડું છે. શ્રેતાંબરીય સૂત્ર-

પાઠમાં દ્રવ્યનાં લક્ષણવાળાં એ જ સૂત્રો છે: “ઉત્પાદવ્યય-
પ્રૌવ્યયુક્તં સત્” ૫, ૨૯। “ગુણપર્યાયવત્ દ્રવ્યમ્” ૫, ૩૭। એ
એ ઉપરાંત દ્રવ્યના લક્ષણ પરત્વે એક ત્રીજું સૂત્ર દ્વિગંબરીય
સૂત્રપાઠમાં છે: “સત્ દ્રવ્યલક્ષણમ્” ૫, ૨૯। આ ત્રણે
દ્વિગંબરીય સૂત્રપાઠમાંનાં સૂત્રો કુંદકુંદના ‘પંચાસ્તિકાય’ની
નીચેની પ્રાકૃત ગાથામાં પૂર્ણપણે વિદ્યામાન છે:

“દઢ્ઢં સજ્જનસ્થણિયં ઉપ્પાદવ્યયધુવત્તસંજુતં ।

ગુણપજ્ઞયાસયં વા જં તં મણંતિ સવ્વણ્ઢ્ઢ” ॥૧૦॥

આ ઉપરાંત કુંદકુંદના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો સાથે તત્ત્વાર્થ-
સૂત્રોનું જે શાબ્દિક અને વસ્તુગત મહત્ત્વનું સાદૃશ્ય છે, તે
આકર્ષિતકે તે નથી જ.

જ. ઉપલબ્ધ યોગસૂત્રોના રચયિતા પતંજલિ મનાય
છે. વ્યાકરણ મહાભાષ્યના કર્તા પતંજલિ જ યોગસૂત્રકાર છે
કે બીજા કોઈ પતંજલિ, એ વિષે આજે કોઈ નિશ્ચય નથી.
જો મહાભાષ્યકાર અને યોગસૂત્રકાર પતંજલિ એક હોય, તો
યોગસૂત્રો વિક્રમની પૂર્વે પહેલાં-બીજા સૈકાના છે, એમ કહી
શકાય. યોગસૂત્રનું વ્યાસભાષ્ય ક્યારનું છે, તે પણ નિશ્ચિત
નથી; છતાં વિક્રમના ત્રીજા સૈકાથી પ્રાચીન હોય એમ
માનવાને કારણ નથી.

યોગસૂત્રો અને તેમના ભાષ્ય સાથે તત્ત્વાર્થનાં સૂત્રો
અને તેમના ભાષ્યનું શાબ્દિક તેમજ આર્થિક સાદૃશ્ય ધણું
છે^૧ અને આકર્ષક પણ છે; છતાં એ બેમાંથી કોઈ એક ઉપર

૧. આના વિશેષ વિસ્તાર માટે જુઓ મારું લખેલું હિન્દી
‘યોગદર્શન’, પ્રસ્તાવના પૃ. ૦ પર થી.

બીજાની અસર છે એમ ખાતરીથી કહેવું શક્ય નથી. કારણ કે, તત્ત્વાર્થનાં સૂત્રો અને ભાષ્યને યોગદર્શનથી પ્રાચીન એવા જૈન અંગ ગ્રંથોનો વારસો મળેલો છે; તેમજ યોગસૂત્ર અને તેમના ભાષ્યને જૂની સાંખ્ય, યોગ તેમજ બૌદ્ધ આદિ પરંપરા-ઓનો વારસો મળેલો સ્પષ્ટ લાગે છે; તેમ છતાં તત્ત્વાર્થના ભાષ્યમાં એક સ્થળ એવું છે કે, જે જૈન અંગ ગ્રંથોમાં અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી, અને યોગસૂત્રના ભાષ્યમાં છે.

પહેલાં નિર્મિત થયેલું આયુષ્ય ઓછું પણ ચર્ધ શકે અર્થાત્ વચ્ચે તૂટી પણ જાય અને તૂટી ન પણ શકે, એવી ચર્ચા જૈન અંગ ગ્રંથોમાં છે. પણ એ ચર્ચામાં આયુષ્ય તૂટી શકવાના પક્ષની ઉપપત્તિ કરવા માટે બીના કપડા અને સૂકા ઘાસનો દાખલો અંગ ગ્રંથોમાં નથી. તત્ત્વાર્થના ભાષ્યમાં એ જ ચર્ચાને પ્રસંગે એ બંને દાખલા અપાયેલા છે, જે યોગસૂત્રના ભાષ્યમાં પણ છે. આ દાખલામાં ખૂબી એ છે કે, બંને ભાષ્યનું શાબ્દિક સાદૃશ્ય પણ ઘણું છે. આહીં એક વિશેષતા છે અને તે એ કે, યોગસૂત્રના ભાષ્યમાં નહિ એવો ગણિત-વિષયક ત્રીજો દાખલો તત્ત્વાર્થસૂત્રના ભાષ્યમાં છે. બંને ભાષ્યનો પાઠ ક્રમશઃ આ પ્રમાણે છે :

તત્ત્વાર્થસૂત્ર

“ . . . શેષા મનુષ્યાસ્તિર્યગ્યોનિજાઃ સોપક્રમા નિરુપક્રમાશ્વા-
પવર્ત્યાયુષોઽનપવર્ત્યાયુષશ્ચ ભવન્તિ । . . . અપવર્તનં શીઘ્રમન્તર્મુદ્ધૂર્તા-
ત્કર્મફલોપભોગઃ ઉપક્રમોઽપવર્તનનિમિત્તમ્ । . . . સંહતશુષ્કતૃણરા-
શિદહનવત્ । યથા હિ સંહતસ્ય શુષ્કસ્યાપિ તૃણરાશેરવ-
ચવશઃ ક્રમેણ દદ્યમાનસ્ય ચિરેણ દાહો ભવતિ તસ્યૈવ
શિથિલપ્રકીર્ણાપવિતસ્ય સર્વતો યુગપદાદીપિતસ્ય

આવ્યાં છે, એ સવાલ વિચારવા જેવો છે. તેમાં પહેલો ઉદ્દેશ્ય જૈનમત પ્રમાણે નરકભૂમિઓની સંખ્યા બતાવતાં બૌદ્ધસમ્મત સંખ્યાનું ખંડન કરવા માટે આવેલો છે તે આ પ્રમાણે—“અપિ ચ તન્ત્રાન્તરીયા અસંખ્યેયેષુ લોકધાતુષ્વસદ્દેય્યાઃ પૃથિવીપ્રસ્તારા इत्यध्यवसिताः” તત્ત્વાર્થભાષ્ય, અં ૩, સૂં ૧.

ખીજો ઉદ્દેશ્ય પુદ્ગલનું જૈનમત પ્રમાણે લક્ષણ બતાવતાં બૌદ્ધસમ્મત પુદ્ગલ શબ્દના અર્થનું નિરાકરણ કરતાં આવેલો છે. “પુદ્ગલનિતિ ચ તન્ત્રાન્તરીયા જીવાન્ પરિમાણતે” । અં ૫, સૂં ૨૩ નું ઉત્થાન ભાષ્ય.

ઉમાસ્વાતિના પૂર્વવર્તી જૈનાચાર્યોએ સંસ્કૃત ભાષામાં લખવાની શક્તિ કેળવી ન હોત, અને તે ભાષામાં લખવાનો પ્રધાત શરૂ કર્યો ન હોત, તો ઉમાસ્વતિ યોગ્યતા આટલી સરળ અને પ્રસન્ન સંસ્કૃત શૈલીમાં પ્રાકૃતપરિભાષામાં રૂઢ સાંપ્રદાયિક વિચારોને આટલી સફળતાપૂર્વક ગૂંથી શક્યા હોત કે નહિ, એ એક

૧. અહીં એક બાબત ખાસ નોંધવા જેવી છે તે એ કે, ઉમાસ્વાતિ બૌદ્ધસમ્મત ‘પુદ્ગલ’ શબ્દના ‘જવ’ અર્થને માન્ય ન રાખતા હોય તેમ તેનો મતાંતર તરીકે ઉદ્દેશ્ય કરી પછી જ જૈનશાસ્ત્ર પુદ્ગલ શબ્દનો શો અર્થ માને છે એ સૂત્રમાં બતાવે પરંતુ ભગવતીસૂત્ર શતક ૮, ઉદ્દેશક ૧૦; અને શં ૨૦, ઉં ૧૦ ‘પુદ્ગલ’ શબ્દનો ‘જવ’ અર્થ વર્ણવાયેલો દેખાય ભગવતીમાં વર્ણવાયેલો પુદ્ગલ શબ્દનો જવ અર્થ જૈન, ૨૨ । વર્ણવાયો છે એમ માનીએ, તો ઉમાસ્વાતિએ એ જ લગભગ મતરૂપે કેમ અમાન્ય રાખ્યો હશે, એ સવાલભાષ્ય’ ખીજા-દષ્ટિમા ભગવતીમાનો પુદ્ગલ શબ્દનો જવ મામાંની એક કૃતિ જ હશે ? તત્ત્વાર્થભાષ્યમાં છે.

સવાલ જ છે. છતાં અત્યાર સુધીમાં ઉપલબ્ધ સમગ્ર જૈન વાડમયનો ઇતિહાસ તો એમ જ કહે છે કે, ઉમાસ્વાતિ જ જૈનાચાર્યોમાં પ્રથમ સંસ્કૃત લેખક છે. તેમના ગ્રંથોની પ્રસન્ન, સંક્ષિપ્ત અને શુદ્ધ શૈલી તેમના સંસ્કૃત ભાષા ઉપરના પ્રભુત્વની સાક્ષી પૂરે છે. જૈન આગમમાં આવતી જ્ઞાન, જ્ઞેય, આચાર, ભૂગોળ, ખગોળ આદિને લગતી બાબતોનો સંગ્રહ જે સંક્ષેપથી તેમણે તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રમાં કર્યો છે, તે તેમના વાચકવંશમાં થવાની અને વાચકપદની યથાર્થતાની સાક્ષી પૂરે છે. તેમની તત્ત્વાર્થના પ્રારંભની કારિકાઓ અને બીજી પદ્યકૃતિઓ સૂચવે છે કે, તેઓ ગદ્યની પેઠે પદ્યના પણ પ્રાંજલ લેખક હતા. તેમનાં સભાષ્ય સૂત્રોનું બારીક અવલોકન તેમના જૈન આગમ સંબંધી સર્વગ્રાહી અભ્યાસ ઉપરાંત વૈશેષિક, ન્યાય, યોગ અને બૌદ્ધ આદિ દાર્શનિક સાહિત્યના તેમના અભ્યાસની પ્રતીતિ કરાવે છે. તત્ત્વાર્થભાષ્ય(૧, ૫, ૨, ૧૫)માં ટાંકલાં બ્યાકરણનાં સૂત્રો એમના પાણિનીય બ્યાકરણના અભ્યાસની પણ સાક્ષી પૂરે છે.

જો કે તેમની પાંચસો ગ્રંથના કતોં તરીકે પ્રસિદ્ધિ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં છે, અને અત્યારે કેટલાક ગ્રંથો તેમની કૃતિ તરીકે જાણીતા^૧ છે; છતાં એ વિષે આજે ખાતરી લાયક કંઈ પણ કહેવાનું સાધન નથી. એવી સ્થિતિમાં

૧. જ્ઞુદ્ધીપસમાસપ્રકરણ, પૂજ્યપ્રકરણ, આવકપ્રજ્ઞપ્તિ, ક્ષેત્ર-વિચાર, પ્રશ્નમરતિ. સિદ્ધસેન પોતાની વૃત્તિમાં [૭, ૧૦, ૫૦ ૭૮, ૫, ૨] તેમના ‘શૌચપ્રકરણ’, નામના ગ્રંથનો ઉલ્લેખ કરે છે, જે અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી.

પણ ‘પ્રશમરતિ’ની^૧ ભાષા અને વિચારસરણી એ ગ્રંથ ઉમાસ્વાતિકર્તૃક હોવાનું માનવાને લક્ષ્યાવે છે.

ઉમાસ્વાતિ પોતાને વાચક કહે છે, એનો અર્થ ‘પૂર્વવિત’^૨ કરી પ્રથમથી જ શ્રેતાંબરાચાર્યો ઉમાસ્વાતિને ‘પૂર્વવિત’

૧ વૃત્તિકાર સિદ્ધસેન ‘પ્રશમરતિ’ને ભાષ્યકારની જ કૃતિ તરીકે સૂચવે છે એમકે—“યતઃ પ્રશમરતૌ (કા० ૨૦૮) અનેનૈવોક્તમ્—પરમાણુરપ્રદેશો, વર્ણાદિગુણેષુ મજનીયઃ ।” “વાચકેન ત્વેતદેવ બલસંજ્ઞયા પ્રશમરતૌ (કા० ૮૦) ઉપાત્તમ્”—૫, ૬ તથા ૯, ૬ની ભાષ્યવૃત્તિ.

સિદ્ધસેન ભાષ્યકાર તેમ જ સૂત્રકારને એક તો સમજે જ છે. એમકે, “સ્વકૃતસૂત્રસંનિવેશમાશ્રિત્યોક્તમ્ ।”—૯, ૨૨, ૫૦ ૨૫૩

“इति श्रीमदह्वत्प्रवचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकोपज्ञ-सूत्रभाष्ये भाष्यानुसारिण्यां च टीकायां सिद्धसेनगणिविरचितायां अन-गारागारिधर्मप्ररूपकः सप्तमोऽध्यायः ।”

—તત્ત્વાર્થભાષ્યના સાતમા અધ્યાયની ટીકાની પુષ્પિકા.

‘પ્રશમરતિ’ પ્રકરણની ૧૨૦મી કારિકા “આચાર્ય આહ” કહીને નિશીથચૂર્ણિમા ઉદ્ધરેલી છે. એ ચૂર્ણિના પ્રણેતા જિનદાસ મહત્તરનો સમય વિન્નો આઠમે સૈકે એમણે પોતાની નંદિસૂત્રની ચૂર્ણિમા જણાવ્યો છે, એ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે, ‘પ્રશમરતિ’ વિશેષ પ્રાચીન છે. એથી અને ઉપર જણાવેલા કારણોથી એ કૃતિ વાચકની હોય તો ના નહિ

૨. પૂર્વો ચૌદ હોવાનું સમવાચાંગ આદિ આગમોમા વર્ણન છે. તે ‘દૃષ્ટિવાદ’ નામના બારમા અંગનો પાંચમે ભાગ હતો એવો પણ ઉલ્લેખ છે. પૂર્વશ્રુત એટલે ભગવાન મહાવીરે સૌથી પહેલાં આપેલ ઉપદેશ, એવી ચાલુ પરંપરાગત માન્યતા છે. પશ્ચિમીય વિદ્વાનોની એ વિષે કલ્પના એવી છે કે, ભ૦ પાર્શ્વનાથની

તરીકે ઓળખતા આવ્યા છે. દિગંબર પરંપરામાં પણ તેમને ‘શ્રુતકેવલિદેશીય’ કહ્યા છે.^૧

એમનો તત્ત્વાર્થ ગ્રંથ એમના અગિયાર અંગવિષયક શ્રુતજ્ઞાનની તો પ્રતીતિ કરાવી જ રહ્યો છે. એટલે એટલી યોગ્યતા વિષે કશો જ સંદેહ નથી. એમણે પોતાને વારસામાં મળેલ આર્હતશ્રુતના બધા પદાર્થોનો સંગ્રહ^૨ તત્ત્વાર્થમાં કર્યો છે; એક પણ મહત્ત્વની દેખાતી બાબત તેમણે વણકહ્યો છોડી નથી. તેથી જ આં હેમચંદ્ર સંગ્રહકાર તરીકે ઉમાસ્વાતિનું સ્થાન સર્વોત્કૃષ્ટ આંકે છે.^૩ એ જ યોગ્યતાને લીધે તેમના તત્ત્વાર્થની વ્યાખ્યા કરવા બધા જ ધ્વેતાંબર, દિગંબર આચાર્યો પ્રેરાયેલા છે.

પરંપરાનું જે પૂર્વકાલીન શ્રુત લાંબું મહાવીરને અગર તેમના શિષ્યાને મળ્યું, તે પૂર્વશ્રુત. આ શ્રુત ક્રમે ક્રમે લાંબું મહાવીરના ઉપદિષ્ટ શ્રુતમાં જ મળી ગયું, અને તેના જ એક ભાગ તરીકે ગણાયું. જેઓ લાંબું મહાવીરની દ્વાદશાગીના ધારક હતા, તેઓ એ પૂર્વશ્રુતને તો બાળતા જ હોય. કંઈ રાખવાનો પ્રધાત અને ખીભાં કારણોને લીધે ક્રમે ક્રમે પૂર્વશ્રુત નાશ પામ્યું, અને આજે ફક્ત પૂર્વગતગાથાએ નામમાત્રથી શેષ રહેલું નોંધાયેલું મળે છે.

૧ નગર તાલુકાના એક દિગંબર શિલાલેખ નં. ૪૬માં તેમને ‘શ્રુતકેવલિદેશીય’ કહ્યા છે. જેમકે,

“તત્ત્વાર્થસૂત્રકર્તારમુમાસ્વાતિમુનીશ્વરમ્ ।

શ્રુતકેવલિદેશીય વંદેઽહં ગુણમન્દિરમ્ ॥”

૨. તત્ત્વાર્થમાં વર્ણવાયેલા વિષયોનું મૂળ બાળવા માટે જુઓ હાં આત્મારામણ સંપાદિત ‘તત્ત્વાર્થસૂત્ર-જૈનાગમસમન્વય’.

૩ “ઉપોમાસ્વાતિ સંગ્રહીતારઃ”—સિદ્ધહેમ, ૨, ૨, ૩૬.

દિગંબરો વાયક ઉમાસ્વાતિને પોતાની પરંપરાના માની
તેમની કૃતિ તરીકે માત્ર તત્ત્વાર્થસૂત્રને જ સ્વીકારે છે, બ્યારે
શ્વેતાંબરો તેમને પોતાની પરંપરામાં થયેલા
પરંપરા માને છે અને તેમની કૃતિ તરીકે તત્ત્વાર્થ-
સૂત્ર ઉપરાંત ભાષ્યને સ્વીકારે છે. આમ

હોનાથી પ્રશ્ન એ થાય છે કે, ઉમાસ્વાતિ દિગંબર પરંપરામાં
થયેલા છે, કે શ્વેતાંબર પરંપરામાં થયેલા છે, કે એ બેથી કોઈ
જુદી જ પરંપરામાં થયેલા છે? આ પ્રશ્નનો નિકાલ ભાષ્યના
કર્તૃત્વની પરીક્ષા અને પ્રશસ્તિની સત્યતાની પરીક્ષાથી જોવો
આવી શકે, તેવો બીજા એકે સાધનથી આવી શકે તેમ અત્યારે
લાગતું નથી; તેથી ઉક્ત ભાષ્ય ઉમાસ્વાતિની કૃતિ છે કે
અન્યની, તેમ જ તેના અંતમાં આપેલી પ્રશસ્તિ યથાર્થ છે,
કલ્પિત છે, કે પાછળથી પ્રક્ષિપ્ત છે, એ સવાલ ચર્ચવા
પ્રાપ્ત થાય છે.

ભાષ્યના પ્રારંભમાં જે ૩૧ કારિકાઓ^૧ છે, તે જોડે
ધક્ત મૂળ સૂત્રરચનાનો ઉદ્દેશ જણાવવા પૂરતી હોઈ, મૂળ

૧. આ સિવાય ભાષ્યના અંતમાં પ્રશસ્તિ પહેલાં ૩૨ અનુબંધ પ
છંદના પદો છે. એ પદોની વ્યાખ્યા ભાષ્યની ઉપલબ્ધ બંને
વ્યાખ્યાઓમાં છે જ અને વ્યાખ્યાકારો એ પદોને ભાષ્યનાં સમજીને
જ તે ઉપર લખે છે. એમાંના ૮મા પદને ઉમાસ્વાતિકર્તૃક માની
આં હરિભદ્રે પોતાના “શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય”માં ૬૯૨ માં પદ
તરીકે ઉદ્ધૃત કર્યું છે. એટલે આઠમા સૈકામા શ્વેતાંબર આચાર્યો
ભાષ્યને નિર્વિવાદપણે સ્વોપજ્ઞ માનતા એ નક્કી છે.

આ પદોને પૂજ્યપાદે રાજઆતની કારિકાની પેઠે છોડી જ
દીધા છે, તેમ છતાં પૂજ્યપાદના અનુગામી અક્ષરકે પાછાં પોતાના
‘રાજવર્તિક’ના અંતમાં તે પદો લીધાં હોય તેમ લાગે છે; કારણ કે

સૂત્રગ્રંથને જ લક્ષી લખાયેલી ભાસે છે; તેમજ ભાષ્યના અંતમાં રહેલી પ્રશસ્તિ પણ મૂળ સૂત્રકારની માનવામાં કાંઈ ખાસ અસંગતિ નથી. તેમ છતાંય એ પ્રશ્ન ઊભો જ રહે છે કે, જો ભાષ્યકાર સૂત્રકારથી ભિન્ન હોય, અને તેમની સામે સૂત્રકારની રચેલી કારિકાઓ તથા પ્રશસ્તિ હોય, તો તેઓ પોતે પોતાના ભાષ્યના પ્રારંભમાં અને અંતમાં કાંઈ ને કાંઈ મંગલ, પ્રશસ્તિ જેવું લખ્યા વિના રહે ખરા? વળી એમણે પોતા તરફથી આદિ કે અંતમાં કશું જ નથી લખ્યું એમ માની લઈએ તોયે, એક સવાલ રહે જ છે કે, ભાષ્યકારે જેમ સૂત્રનું વિવરણ કર્યું, તેમ સૂત્રકારની કારિકાઓ અને પ્રશસ્તિગ્રંથનું વિવરણ કેમ ન કર્યું? શું તેઓ સૂત્રગ્રંથની વ્યાખ્યા કરે અને તેના આદિ તથા અંતના ગંભીર મનોહર અને મહત્વપૂર્ણ ભાગની વ્યાખ્યા કરવી છોડી દે, એમ બને ખરું? આ સવાલ આપણને એવી નિશ્ચિત માન્યતા ઉપર લઈ જાય છે કે, ભાષ્યકાર સૂત્રકારથી ભિન્ન નથી અને તેથી જ તેમણે ભાષ્ય લખતી વખતે શરૂઆતમાં પોતાના સૂત્રગ્રંથને લક્ષી કારિકાઓ રચી તેમજ મૂકી, અને અંતમાં સૂત્ર તેમજ

મુદ્રિત ‘શબ્દવાર્તિક’ને અંતે તે પછી જોવામાં આવે છે. ‘દ્વિબંધારાચાર્ય’ અમૃતચંદ્રે પણ પોતાના ‘તત્ત્વાર્થસાર’માં એ જ પછી નંબરના થોડાક ફેરફાર સાથે લીધા છે.

આ અંતનાં પછી ઉપરાંત ભાષ્યમાં વચ્ચે વચ્ચે ‘આહ’ ‘ઉક્તં ચ’ ઇત્યાદિ નિર્દેશ સાથે અને કયાંઈક કરા જ નિર્દેશ વિના કેટલાંક પછી આવે છે. એ પછી ભાષ્યના કર્તાના જ છે કે બીજા કોઈના છે, એ જાણવાનું કાંઈ વિશ્વસ્ત સાધન નથી. પણ ભાષા અને રચના જોતાં તે પછી ભાષ્યકારના જ હોવાનો સંભવ વિશેષ લાગે છે.

ભાષ્ય બંનેના કર્તા તરીકે પોતાને જણાવનારી પોતાની પ્રશસ્તિ લખી છે. આ ઉપરાંત નીચેની બે દલીલો આપણને સૂત્રકાર અને ભાષ્યકારનું એકત્વ માનવા પ્રેરે છે :

૧. શરૂઆતની કારિકાઓમાં^૧ અને કેટલેક સ્થળે ભાષ્યમાં^૨ ‘કહીશું’ એવા અર્થમાં ‘વક્ષ્યામિ’, ‘વક્ષ્યામઃ’ વગેરે પ્રથમ પુરુષનો નિર્દેશ છે અને એ નિર્દેશમાં કરેલી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે પાછું સૂત્રમાં જ કહેવામાં આવ્યું છે; તેથી સૂત્ર અને ભાષ્ય બંનેને એકની કૃતિ માનવા વિષે સંદેહ રહેતો નથી.

૨. પહેલેથી ઠેઠ સુધીનું ભાષ્ય જોઈ જતાં એક વાત મન પર ઠસે છે અને તે એ કે, કોઈ પણ સ્થળે સૂત્રનો અર્થ કરવામાં શબ્દની ખેંચતાણ થયેલી નથી, કયાંયે સૂત્રનો અર્થ કરવામાં સંદિગ્ધપણું અગર તો વિકલ્પ કરવામાં નથી આવ્યા; તેમજ સૂત્રની ખીણ કોઈ વ્યાખ્યા મનમાં સામે રાખીને સૂત્રનો અર્થ કરવામાં નથી આવ્યો, અને કયાંયે પણ સૂત્રનો પાઠભેદ અવલંબવામાં નથી આવ્યો.

આ વસ્તુ સૂત્ર અને ભાષ્ય એકકર્તૃક હોવાની ચિરકાલીન માન્યતાને સાચી ઠરાવે છે. જ્યાં મૂળ અને ટીકાના કર્તા

૧. “તત્ત્વાર્થાધિગમાલ્લ્યં બહુર્થ સંગ્રહં લઘુપ્રન્યમ્ ।

વક્ષ્યામિ શિષ્યહિતમિમમર્હેદ્વચનૈકદેશસ્ય ” ॥ ૨૨ ॥

“નર્તે ચ મોક્ષમાર્ગાદ્વ્રતોપદેશોઽસ્તિ જગતિ કૃત્સનેઽસ્મિન્ ।

તસ્માત્પરમિમમેવેતિ મોક્ષમાર્ગં પ્રવક્ષ્યામિ ” ॥ ૩૧ ॥

૨. ગુણાન્ લક્ષણતો વક્ષ્યામઃ । — ૫, ૩૭નું ભાષ્ય, આગળનું સૂત્ર ૫, ૪૦.

“અનાદિરાદિમાંશ્ચ તં પરસ્તાદ્વક્ષ્યામઃ ।” — ૫, ૨૨ નું ભાષ્ય, આગળનું સૂત્ર ૫, ૪૨.

જુદા હોય, ત્યાં તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક પ્રતિષ્ઠિત તેમજ અનેક સંપ્ર-
દાયમાં માન્ય થયેલા ગ્રંથોમાં ઉપરના જેવી વસ્તુસ્થિતિ હોતી
નથી. દાખલા તરીકે વૈદિકદર્શનમાં પ્રતિષ્ઠિત ‘બ્રહ્મસૂત્ર’
ગ્રંથને લો. જે તેના જ કતી પોતે વ્યાખ્યાકાર હોત, તો
તેનાં ભાષ્યોમાં આજે જે શબ્દોની ખેંચતાણુ, અર્થના વિકલ્પો
અને અર્થનું સંદિગ્ધપણું તેમજ સૂત્રના પાઠભેદ દેખાય છે, તે
કદી ન હોત. એ જ રીતે તત્ત્વાર્થસૂત્રના પ્રણેતાએ જ જે
‘સર્વાર્થસિદ્ધિ,’ ‘રાજવાર્ત્તિક’ અને ‘શ્લોકવાર્ત્તિક’ આદિ કોઈ
વ્યાખ્યા લખી હોત, તો તેમાં જે અર્થની ખેંચતાણુ, શબ્દનું
મયરૂપપણું, અધ્યાહાર અર્થનું સંદિગ્ધપણું અને પાઠભેદો
દેખાય છે, તે કદી જ ન હોત. આ વસ્તુ નિશ્ચિત રીતે
એકકર્તૃક મૂળ અને ટીકા હોય તેવા ગ્રંથો જોવાથી બરાબર
સમજી શકાય તેવી છે. આટલી ચર્ચા મૂળ અને ભાષ્યના
કતી એક હોવાની માન્યતાની નિશ્ચિત ભૂમિકા ઉપર આપણને
લાવી મૂકે છે.^૨

મૂળ અને ભાષ્યના કતી એક જ છે એ નિશ્ચય તેઓ.

૧. દાખલા તરીકે જુઓ સર્વાર્થસિદ્ધિ — “ચરમદેહા इति वा
पाठः ।” — ૨, ૫૩ । “अथवा एकादश जिने न सन्तीति वाक्यशेषः
कल्पनीयः सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम्” — ૧, ૧૧ । અને “लिक्षेन
केन सिद्धिः ? अवेदत्वेन त्रिम्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिर्भावतो न द्रव्यतः,
द्रव्यतः पुल्लिङ्गेनैव अथवा निर्ग्रन्थलिङ्गेन सग्रन्थलिङ्गेन वा सिद्धिर्भूत-
पूर्वनयापेक्षया” — ૧૦, ૯ ।

૨. ઉપલબ્ધ સંસ્કૃત વાક્યમય જોતાં મૂળકારે જ મૂળ સૂત્ર
ઉપર ભાષ્ય લખ્યું હોય એવો આ પ્રથમ દાખલો છે.

કઈ પરંપરાના હતા એ પ્રશ્નનો નિકાલ આણુવામાં બહુ ઉપયોગી છે. ઉમાસ્વાતિ દિગંબર પરંપરાના ન જ હતા એવી ખાતરી કરવા માટે નીચેની દલીલો બસ છે :

(૧) પ્રશસ્તિમાં સૂચવેલ ઉચ્ચનાગર શાખા અગર તો નાગરશાખા ક્યારે પણ દિગંબર સંપ્રદાયમાં થયાનું એક પણ પ્રમાણ નથી.

(૨) સૂત્રમાં^૧ પ્રથમ કલા પ્રમાણે બાર સ્વર્ગોનું ભાષ્યમાં વર્ણન છે, તે માન્યતા દિગંબર સંપ્રદાયને ઇષ્ટ નથી.^૨ 'કાળ' એ કોઈને મતે વાસ્તવિક દ્રવ્ય છે એવું સૂત્ર (૫, ૩૮) 'અને ભાષ્યનું વર્ણન દિગંબરીય પક્ષ(૫, ૩૯)થી વિરુદ્ધ છે. કેવળીમાં (૯, ૧૧) અગિયાર પરીપહ હોવાની સૂત્ર અને ભાષ્યગત સીધી માન્યતા તથા પુલાક આદિ નિર્ગ્રંથોમાં દ્રવ્યલિંગના વિકલ્પની અને સિદ્ધમાં લિંગદ્વારનું ભાષ્યગત વક્તવ્ય દિગંબર પરંપરાથી બિલકું છે.^૩

૧. જુઓ ૪, ૩ અને ૪, ૨૦ તથા તેનું ભાષ્ય.

૨. જુઓ ૪, ૧૯ની 'સર્વાર્થસિદ્ધિ'. પરંતુ 'જૈનજગત' વર્ષ ૫, અઠ રમા ૫૦ ૧૨ ઉપર પ્રગટ થયેલા જોબથી માલુમ થાય છે કે, દિગંબરીય પ્રાચીન ગ્રંથોમાં બાર કલ્પ (સ્વર્ગ) હોવાનું કથન છે. આ જ બાર કલ્પ સોળ સ્વર્ગરૂપે વર્ણવાયા છે. તેથી મૂળ બારની જ સંખ્યા હતી, અને પછીથી જ કોઈ કાળે સોળની સંખ્યા દિગંબરીય ગ્રંથોમાં આવી છે.

૩. સરખાવો ૯, ૪૯ અને ૧૦, ૭ ના ભાષ્યને તે જ સૂત્રોની 'સર્વાર્થસિદ્ધિ' સાથે. અહીં એ પ્રશ્ન થશે કે, ૧૦, ૯ ની 'સર્વાર્થસિદ્ધિમાં' લિંગ અને તીર્થ દ્વારની વિચારણા પ્રસંગે જૈનદષ્ટિને બંધ બેસે એવા ભાષ્યના વક્તવ્યને બદલી તેને સ્થાને ૩૯ દિગંબરીયત્વપોષક અર્થ કરવામાં આવ્યો છે; તો પછી ૯, ૪૭ ની 'સર્વાર્થસિદ્ધિ'માં પુલાક

(૩) ભાષ્યમાં જે કેવલીમાં કેવલ ઉપરાંત બીજા ઉપયોગ માનવા ન માનવાની જુદી જુદી માન્યતાઓ (૧,૩૧) છે, તે કોઈ પણ દિગંબરીય ગ્રંથમાં દેખાતી નથી, અને શ્વેતાંબરીય ગ્રંથોમાં છે.

ઉક્ત દલીલો વાચક ઉભાસ્વાતિને દિગંબર પરંપરાના નથી એમ સાબિત કરે, તોયે એ તો જોવાનું બાકી જ રહે છે કે, તેઓ કઈ પરંપરાના હતા? નીચેની દલીલો તેમને શ્વેતાંબર પરંપરાના હોવાની તરફ લઈ જાય છે:

૧. પ્રશસ્તિમાં જણાવેલી ઉચ્ચનાગરી શાખા^૧ શ્વેતાંબરીય પદ્ધતિમાં છે.

૨. અમુક વિષયપરત્વે મતભેદ કે વિરોધ બતાવ્યા છતાં પણ કોઈ એવા પ્રાચીન કે અર્વાચીન શ્વેતાંબર આચાર્ય નથી કે જેમણે દિગંબર આચાર્યોની પેઠે ભાષ્યને અમાન્ય રાખ્યું હોય.

૩. ઉભાસ્વાતિની કૃતિ તરીકે માનવામાં શંકાને ભાગ્યે જ અવકાશ છે એવા ‘પ્રશમરતિ’^૨ ગ્રંથમાં મુનિના વસ્ત્રપાત્રનું આદિમાં લિંગદ્વારનો વિચાર કરતા તેમ કેમ નથી કહ્યું, અને ૩૬ દિગંબરીયત્વથી વિરુદ્ધ જતા ભાષ્યના વક્તવ્યને અક્ષરશઃ કેમ લેવામાં આવ્યું છે? આનો ઉત્તર એ જ લાગે છે કે, સિદ્ધમાં લિંગદ્વારની વિચારણામાં પરિવર્તન કરી શકાય તેવું હવ, માટે ભાષ્ય છોડી પરિવર્તન કયું. પણ પુલાક આદિમાં દ્રવ્યલિંગના વિચાર પ્રસંગે બીજું કંઈ પરિવર્તન શક્ય હવ નહિ, તેથી ભાષ્યનું જ વક્તવ્ય અક્ષરશઃ રાખ્યું. જો કોઈ પણ રીતે પરિવર્તન શક્ય જણાય હોત, તો પૂન્યપાદ નહિ તો છેવટે અકલંક પણ એ પરિવર્તન કરત.

૧. જુઓ આ ‘પરિચય’, પૃ. ૫ અને ૮.

૨. જુઓ શ્લોક નં. ૧૩૫ થી.

વ્યવસ્થિત નિરૂપણ જોવામાં આવે છે, જેને શ્વેતાંબર પરંપરા નિર્ધિવાદપણે સ્વીકારે છે.

૪. ઉમાસ્વાતિના વાચકવંશનો ઉલ્લેખ અને તે જ વંશમાં થયેલ અન્ય આચાર્યોનું વર્ણન શ્વેતાંબરીય પદ્માવલીઓ, પત્રવણા, અને નંદિની સ્થવિરાવલીમાં છે.

આ દલીલો વાચક ઉમાસ્વાતિને શ્વેતાંબર પરંપરાના મનાવે છે; અને અત્યાર સુધીના સમગ્ર શ્વેતાંબર આચાર્યો તેમને પોતાની જ પરંપરાના પ્રથમથી માનતા આવ્યા છે. વાચક ઉમાસ્વાતિ શ્વેતાંબર પરંપરામાં થયા છે, દિગંબરમાં નહીં, એવું મારું પોતાનું મંતવ્ય અધિક વાચન-ચિંતન બાદ અત્યાર સુધીમાં દઢ થયું છે. આ મંતવ્યને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા સારુ દિગંબર શ્વેતાંબરો વચ્ચેના ભેદ વિષયક ઇતિહાસના કેટલાક પ્રશ્નો ઉપર પ્રકાશ નાખવો જરૂરી છે. પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે કે, આજે જે દિગંબર શ્વેતાંબર વચ્ચેના ભેદ કે વિરોધનો વિષય શ્રુત તથા આચાર જોવામાં આવે છે, તેનું પ્રાચીન મૂળ કયાં સુધી મળે છે, તથા તે પ્રાચીન મૂળ મુખ્યત્વે શી બાબતમાં હતું. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે, બંને દિરકાઓને સમાનરૂપે માન્ય એવું શ્રુત હતું કે નહીં, અને હતું તો કયાં સુધી તે સમાન માન્યતાનો વિષય રહ્યું, અને ક્યારથી તેમાં મતભેદ દાખલ થયો, તથા તે મતભેદના અતિમ ફલસ્વરૂપ એકબીજાને પરસ્પર પૂર્ણરૂપે અમાન્ય એવા શ્રુતભેદનું નિર્માણ કયારે થયું ?

ત્રીજો પણ અતિમ પ્રશ્ન એ છે કે, ઉમાસ્વાતિ પોતે કઈ પરંપરાના આચારનું પાલન કરતા હતા, તથા તેમણે જે શ્રુતને આધાર રાખીને તત્ત્વાર્થની રચના કરી, તે શ્રુત ઉક્ત બંને દિરકાઓને પૂર્ણપણે સમાનભાવથી માન્ય હતું, કે કોઈ

એક દિરકાને જ પૂર્ણરૂપે માન્ય, પરંતુ બીજા દિરકાને પૂર્ણરૂપે અમાન્ય હતું ?

૧. જે કાંઈ ઐતિહાસિક સામગ્રી અભાવે મળે છે, તેનાથી નિર્વિવાદ રીતે એટલું સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે કે, ભગવાન મહાવીર પાર્શ્વપત્યની ^૧પરંપરામાં થયા હતા, અને તેમણે શિથિલ અથવા મધ્યમ ત્યાગમાર્ગમાં પોતાના ઉત્કટ ત્યાગમાર્ગમય વ્યક્તિત્વ દ્વારા નવીન જીવન રેડ્યું. શરૂઆતમાં વિરોધ તેમજ ઉદાસીનતા રાખનારા અનેક પાર્શ્વસંતાનિક સાધુ-શ્રાવક ભગવાન મહાવીરના શાસનમાં આવી મળ્યા. ^૨ ભગવાન મહાવીરે પોતાની નાયકત્વોચિત ઉદાર પરંતુ તાત્વિકદષ્ટિથી પોતાના શાસનમાં તે અને દળોનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું, ^૩ જેમાંનું એક બિલકુલ નગ્નજીવી તથા ઉત્કટ વિહારી હતું, અને બીજું

૧. આચારાંગસૂત્ર, ૧૭૮.

૨. કાલાસવેસિયપુત્ર (ભગવતી ૦ ૧, ૬), કેશી (ઉત્તરાધ્યયન ૦ ૨૩), ઉદકપેઠાલપુત્ર (સૂત્રકૃતાંગ ૨, ૭), ગાગેય (ભગવતી ૦ ૬, ૩૨) ઇત્યાદિ. વિશેષ માટે જુઓ 'ઉત્થાન મહાવીરાંક' પૃ ૫૮. કેટલાક પાર્શ્વપત્યોએ તેો પંચમહાવ્રત અને પ્રતિક્રમણ સહિત નમ્રત્વનો પણ સ્વીકાર કર્યો, એવો ઉલ્લેખ આજ સુધી અંગોમાં સુરક્ષિત છે. જાખલા તરીકે ભગવતી ૦ ૧, ૬.

૩. આચારાંગમાં સચેલ અને અચેલ એમ બંને પ્રકારના મુનિઓનું વર્ણન છે. અચેલ મુનિના વર્ણન માટે પ્રથમ શ્રુતસ્કંધના છઠ્ઠા અધ્યાયનના ૧૮૩મા સૂત્રથી આગળનાં સૂત્ર જોવાં જોઈએ; અને સચેલ મુનિના વસ્ત્ર વિષયક આચાર માટે દ્વિતીય શ્રુતસ્કંધનું પાંચમું અધ્યાયન જોવું જોઈએ. તથા સચેલ મુનિ અને અચેલ મુનિ એ બંને મોહને કેવી રીતે જીતે એ બાબતના રાચક વર્ણન માટે જુઓ આચારાંગ ૧, ૮

બિલકુલ નગ્ન નહીં એવું મધ્યમમાર્ગી પણ હતાં. એ બંને દ્વેષોમાં બિલકુલ નગ્ન રહેવા કે ન રહેવાના વિષયમાં તથા બીજા કેટલાક આચારોના વિષયમાં ભેદ હતો,^૧ તો પણ ભગવાનના વ્યક્તિત્વને કારણે તે વિરોધનું રૂપ ધારણ કરી શક્યો નહિ. ઉત્તમ અને મધ્યમ ત્યાગમાર્ગના એ પ્રાચીન સમન્વયમાં જ વર્તમાન દિગંબર શ્વેતાંબરોના ભેદનું મૂળ છે.

એ પ્રાચીન સમયમાં જૈન પરંપરામાં દિગંબર શ્વેતાંબર એવા શબ્દ ન હતા તો પણ આચારભેદ સૂચવનારા નગ્ન, અચ્ચેલ (ઉત્તમ ૨૩, ૧૩, ૨૯) જિનકલ્પિક, પાણિપ્રતિગ્રહ (કલ્પસૂત્ર ૯, ૨૮), પાણિપાત્ર વગેરે શબ્દ ઉત્કટ ત્યાગવાળા દળને માટે; તથા સચ્ચેલ, પ્રતિગ્રહધારી, (કલ્પસૂત્ર ૯, ૩૧), સ્થવિરકલ્પ (કલ્પસૂત્ર ૯, ૬૩) વગેરે શબ્દ મધ્યમ ત્યાગવાળા દળને માટે મળી આવે છે.

૨. એ બે દ્વેષોમાં આચારવિષયક ભેદ હોવા છતાં ભગવાનના શાસનના મુખ્ય પ્રાણરૂપ શ્રુતની બાબતમાં કાંઈ ભેદ ન હતો; બંને દળ બાર અંગરૂપે મનાતા તત્કાલીન શ્રુતને સમાન ભાવે સ્વીકારતાં હતાં. આચારવિષયક કાર્ષ્ણિક ભેદ, અને શ્રુતવિષયક પૂર્ણ અભેદની આ સ્થિતિ તરતમભાવથી ભગવાન બાદ આશરે દોઢસો વર્ષ સુધી રહી. એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે, આ દરમિયાન પણ બંને દળના અનેક યોગ્ય આચાર્યોએ તે શ્રુતના આધારથી નાનામોટા ગ્રંથ રચ્યા હતા. તેમને સામાન્યરૂપે બંને દળના અનુગામી તથા વિશેષરૂપે તે તે ગ્રંથના રચયિતાને શિષ્યગણ સ્વીકારતા હતા, તથા પોતપોતાના ગુરુ-પ્રગુરુની કૃતિ સમજીને તેના પર વિશેષ

૧. જુઓ ઉત્તરાધ્યયન ૦ અ ૨૩.

अथैवां नो गन्धहस्तीने नामे अवतरणो भवे छे, ते यथां न
अवतरणो कथायेक ७२। ५७५ परिवर्तनं विना न अन्ये कथायेक

“या तु भवस्थकेवलिनो द्विविधस्य सयोगाऽयोगमेदस्य सिद्धस्य
वा दर्शनमोहनीयसप्तकक्षयादपायसद्व्यव्यापनोदपादि सा सादिरपर्यव-
साना इति” । ‘तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति’ ५० ५६, ५० २७.

“यदाह गन्धहस्ती-भवस्थकेवलिनो द्विविधस्य सयोगायोगमेदस्य
सिद्धस्य वा दर्शनमोहनीयसप्तकक्षयाविर्भूता सम्यग्दृष्टिः सादिरपर्यवसाना
इति ।” ‘नवपट्टवृत्ति’, ५० ८८ द्वि०.

“तत्र याऽपायसद्व्यव्यवर्तिनी ‘श्रेणिकादीनां सद्व्यव्यापगमे च
भवति अपायसहचारिणी सा सादिसपर्यवसाना” ‘तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति’
५० ५६, ५० २७.

“यदुक्तं गन्धहस्तिना-तत्र याऽपायसद्व्यव्यवर्तिनी अपायो-
मतिज्ञानांशः सद्व्यव्यापि-शुद्धसम्यक्त्वदलिकानि तद्वर्तिनी श्रेणिकादीनां
च सद्व्यव्यापगमे भवत्यपायसहचारिणी सा सादिसपर्यवसाना इति ।”
‘नवपट्टवृत्ति’, ५० ८८ द्वि०.

“प्राणापानाबुद्धौ सनिःश्वासक्रियालक्षणी” ‘तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति’
५० १९१, ५० १३

“यदाह गन्धहस्ती-प्राणापानौ उच्छ्वसनिःश्वासौ इति ।”
‘धर्मसंग्रहणीवृत्ति’ (भक्षयगिरि) ५० ४२, ५० २

“अत एव च मेदः प्रदेशानामवयवानां च, ये न जातुचिद्
वस्तुव्यतिरेकेणोपलभ्यन्ते ते प्रदेशाः ये तु विशकलिताः परिकलित-
मूर्तयः प्रज्ञापथमवतरन्ति तेऽवयवा इति ।” ‘तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति’,
५० ३२८, ५० २१.

“यद्यप्यवयवप्रदेशयोर्गन्धहस्त्यादिषु मेदोऽस्ति” — ‘स्याद्वाह-
भञ्जरी’, ५० ९३, श्लो० ६.

બહુ જ થોડા પરિવર્તન સાથે અને કયાંયેક ભાવસામ્ય સાથે સિંહસૂત્રના પ્રશિષ્ય અને ભાસ્વામીના શિષ્ય સિદ્ધસેનની તત્ત્વાર્થ-ભાષ્ય ઉપરની વૃત્તિમાં મળે છે. આ ઉપરથી એટલું નિર્વિ-વાદપણે સિદ્ધ થાય છે કે, ગંધહસ્તી ચાલુ માન્યતા પ્રમાણે સિદ્ધસેન દિવાકર નહિ પણ ઉપલબ્ધ તત્ત્વાર્થભાષ્યની વૃત્તિના રચયિતા ભાસ્વામીના શિષ્ય સિદ્ધસેન જ છે. નામની સમાનતાથી અને પ્રકાંડવાદી તરીકે અને કુશળ ગ્રન્થકાર તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામેલ સિદ્ધસેન દિવાકર જ ગંધહસ્તી સંભવી શકે એવી સંભાવનામાંથી ઉંચકાવેલ જોવાની દિવાકર માટે ગંધહસ્તી વિશેષણ વાપરવાની બ્રાંતિ જન્મી હોય, એવો સંભવ છે.

ઉપરની દલીલો ઉપરથી આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે, શ્વેતાંબર પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ ગંધહસ્તી એ તત્ત્વાર્થ-સૂત્રના ભાષ્યની ઉપલબ્ધ વિસ્તીર્ણુ વૃત્તિના રચનાર સિદ્ધસેન જ છે. આ ઉપરથી આપણને નિશ્ચિત રૂપે એમ માનવાને કારણ મળે છે કે, સન્મતિના ટીકાકાર દશમા સૈકાના અભયદેવે પોતાની ટીકામાં^૧ એ સ્થળે ગંધહસ્તીપદ વાપરી તેમની

૧. સન્મતિના બીજા કાંડની પ્રથમગાથાની વ્યાખ્યાની સમાપ્તિમાં ટીકાકાર અભયદેવે તત્ત્વાર્થના પ્રથમ અધ્યાયનાં ૬, ૧૦, ૧૧ અને ૧૨ એમ ચાર સૂત્રો ટાંકેલાં છે અને ત્યાં એ સૂત્રોની વ્યાખ્યા વિષે ગંધહસ્તીની લલ્પામણ કરતાં તેઓ જણાવે છે કે, “અસ્ય ચ સૂત્રસમૂહસ્ય વ્યાખ્યા ગન્ધહસ્તિપ્રમૃતિમિર્વિદિતેતિ ન પ્રવર્ણ્યતે” —પૃ૦ ૫૯૫, પં૦ ૨૪. એ જ પ્રમાણે તૃતીયકાંડની ૪૪મી ગાથામાં આવેલા ‘હેતુવાદ’ પદની વ્યાખ્યા આપતા તેમણે “સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ” આ સૂત્ર મૂકી તે માટે પણ લખ્યું છે કે, “તથા ગન્ધહસ્તિપ્રમૃતિમિર્વિક્રાન્તમિતિ નેહ પ્રવર્ણ્યતે વિસ્તરમયાત્” —પૃ૦ ૬૫૧, પં૦ ૨૦.

રચેલ તત્ત્વાર્થવ્યાખ્યા જોઈ લેવાની સૂચના કરી છે, તે ગંધહસ્તી ળીજા કોઈ નહિ પણ ઉપલબ્ધ ભાષ્યવૃત્તિના રચનાર ઉક્ત સિદ્ધસેન જ છે. એટલે સન્મતિટીકામાં અભયદેવે તત્ત્વાર્થ ઉપરની જે ગંધહસ્તીકૃત વ્યાખ્યા જોઈ લેવાની ભલામણ કરી છે, તે વ્યાખ્યા માટે હવે નષ્ટ કે અનુપલબ્ધ સાહિત્ય તરફ નજર દોડાવવાની જરૂર નથી. આ જ અનુસંધાનમાં એ પણ માનવું પ્રાપ્ત થાય છે કે, નવમા દસમા સૈકાના અંતકાર શીલાકે^૧ પોતાની આચારાંગસૂત્ર ઉપરની ટીકામાં જે ‘ગંધહસ્તિકૃત’^૨ વિવરણનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે વિવરણ પણ તત્ત્વાર્થભાષ્યની વૃત્તિના રચયિતા સિદ્ધસેનનું જ હોવું જોઈએ. કારણ કે, બહુ જ થોડું અંતર ધરાવતા શીલાક અને અભયદેવ એ બન્ને ભિન્ન ભિન્ન આચાર્યો માટે ગંધહસ્તીપદ વાપરે એ સંભવિત નથી, અને અભયદેવ જેવા અહુશ્રુત વિદ્વાને જૈન આગમોમાં પ્રથમ પદ ધરાવતા આચારાંગસૂત્રની પોતાની નજીકમાં જ પૂર્વે થઈ ગયેલા શીલાકસૂત્રની રચેલી ટીકા જોઈ ન હોય એ પણ કલ્પવું કઠણ છે. વળી શીલાકે, પોતે જ પોતાની ટીકાઓમાં જ્યાં જ્યાં સિદ્ધસેન દ્વિવાકરકૃત સન્મતિની ગાથાઓ ઉદ્ધૃત કરી છે, ત્યાં કોઈ પણ

૧. જુઓ આ ૦ શ્રીજિનવિજયજીસંપાદિત ‘જીતકલ્પ’ની પ્રસ્તાવના પૃ ૦ ૧૯, તથા પરિશિષ્ટ, ‘શીલાકાચાર્ય’ વિષે વધારે વિગત.

૨. “શક્ષપરિજ્ઞાવિવરણમતિબહુગહનં ચ ગન્ધહસ્તિકૃતમ્ ।” તથા શક્ષપરિજ્ઞાવિવરણમતિબહુગહનમિતીવ કિલ્લ વૃત્તં પૂજ્યૈઃ ।

શ્રીગન્ધહસ્તિમિશ્રૈર્વૃણોમિ તતોડહમવશિષ્ટમ્ ” ॥

— ‘આચારાંગટીકા,’ પૃ ૦ ૧ તથા ૮૨ની શરૂઆત.

સ્થળે ગંધહસ્તીપદ વાપર્યું નથી, એટલે શીલાંકના ગંધહસ્તી પણ દિવાકર નથી એ ખુલ્લું છે.

ઉપરની વિચારસરણીને આધારે મેં દશ વર્ષ પહેલાં જે નિર્ણય કર્યો હતો^૧, તેનું સંપૂર્ણ રીતે સમર્થક હિલ્લિખિત પ્રાચીન પ્રમાણ પણ હવે મળી ગયું છે, કે જે હરિભદ્રીય અધૂરી વૃત્તિના પૂરક યશોભદ્રસૂરિના શિષ્યે લખ્યું છે. તે આ પ્રમાણે છે :

“સૂરિયશોમદ્રસ્ય (હિ) શિષ્યેણ સમુદ્ધૃતા સ્વબોધાર્થમ્ ।

તત્ત્વાર્થસ્ય હિ ટીકા જઢકાચાર્જના ધૃતા યાત્યાં નૃદ્ધૃતા ॥

(૦ યર્જુનોદ્ધૃતાન્ત્યાર્થા) ॥ ૧ ॥

હરિમદ્રાચાર્યેનારબ્ધા વિવૃતાર્ધષઢધ્યાયાંશ્ચ ।

પૂજ્યૈઃ પુનરુદ્ધૃતેયં તત્ત્વાર્થાર્દસ્ય ટીકાન્ત્યા ॥ ૨ ॥ રતિ ॥

અતદુક્તં મવતિ—હરિમદ્રાચાર્યેનાર્ધષણ્ણામધ્યાયાનામાદ્યાનાં ટીકા કૃતા, મગવતા તુ ગંધહસ્તિના સિદ્ધસેનેન નવ્યા કૃતા તત્ત્વાર્થટીકા નવ્યૈર્વાદસ્થાનૈર્વ્યાકૃલા, તસ્યા એવ શેષ ઉદ્ધૃતશ્ચાચાર્યેણ (શેષં મયા) સ્વબોધાર્થમ્ । સાત્યન્તગુર્વીં ચ હુપહુપિક્રા નિષ્પન્નેત્યલમ્” —પૃ૦ ૫૨૧ ।

તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપર શ્વેતાંબરાચાર્યોની રચેલી એ આખી વૃત્તિઓ અત્યારે મળે છે. તેમાં એક મોટી છે અને બીજી

તેથી નાની છે. મોટી વૃત્તિના રચનાર

સિદ્ધસેન સિદ્ધસેન એ જ અહીં પ્રસ્તુત છે. એ

સિદ્ધસેન દિનગણિના શિષ્ય સિંહસૂરના

શિષ્ય ભાસ્વામીના શિષ્ય હતા, એ વાત એમની ભાષ્યવૃત્તિને અને આપેલી પ્રશસ્તિ ઉપરથી સિદ્ધ છે. ગંધહસ્તીની વિચારણા

૧. બુદ્ધો આ ગ્રંથની પહેલી આવૃત્તિ, ‘પરિચય’ પા. ૩૬ ૪૦.

પ્રસંગે ઉપર આપેલી દલીલોથી આપણે એ પણ જાણ્યું કે, ગંધહસ્તી એ પ્રસ્તુત સિદ્ધસેન જ છે. એટલે ખીન્નું કોઈ ખાસ પ્રમાણ ન મળે ત્યાં સુધી, તેમની બે કૃતિઓ માનવા વિષે શંકા રહેતી નથી : એક તો આચારાંગવિવરણ જે અનુપલબ્ધ છે, અને ખીજી તત્ત્વાર્થભાષ્યની ઉપલબ્ધ મોટી વૃત્તિ. એમનું ‘ગંધહસ્તી’ નામ કાણે અને કેમ પાડ્યું, તે વિષે કક્ત કદ્દપના જ કરી શકાય. એમણે પોતે તો પોતાની પ્રશસ્તિમાં ‘ગંધહસ્તી’પદં યોજ્યું નથી. તેથી એમ લાગે છે કે, જેમ સામાન્ય રીતે બધા માટે બને છે તેમ, તેમના માટે પણ બન્યું હોવું જોઈએ. એટલે કે, તેમના કોઈ શિષ્ય કે ભક્ત અનુગામીએ તેમને ગંધહસ્તી તરીકે પ્રસિદ્ધ કર્યા હોય. એમ કરવાનું કારણ એ લાગે છે કે, પ્રસ્તુત સિદ્ધસેન સૈદ્ધાંતિક હતા અને આગમોનું વિશાળ જ્ઞાન ધરાવવા ઉપરાંત આગમવિરુદ્ધ તેમને જણાતી ગમે તેવી તર્કસિદ્ધ બાબતનું પણ બહુ જ આવેશપૂર્વક ખંડન કરતા, અને સિદ્ધાંતપક્ષનું સ્થાપન કરતા. આ વાત તેમની તાર્કિક વિરુદ્ધની કટુક ચર્ચા જોવાથી વધારે સંભવિત લાગે છે. વળી તેમણે તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપર જે વૃત્તિ લખી છે, તે અદાર હજાર શ્લોકપ્રમાણ હોઈ, ત્યાર સુધીમાં રચાયેલી તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપરની બધી જ વ્યાખ્યાઓમાં કદાચ મોટી હશે. અને જે રાજવાર્તિક તથા શ્લોકવાર્તિકના પહેલાં જ એમની વૃત્તિ રચાઈ હશે, તો એમ પણ કહેવું જોઈએ કે, તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપરની ત્યાર સુધીમાં હયાત બધી જ શ્વેતાંબરીય દ્વિગંબરીય વ્યાખ્યાઓમાં એ સિદ્ધસેનની જ વૃત્તિ મોટી હશે. આ મોટી વૃત્તિ અને તેમાં કરવામાં આવેલ આગમનું સમર્થન જોઈ, તેમના કોઈ શિષ્યે કે ભક્ત અનુગામીએ તેમની હયાતીમાં

અગર તેમની પછી તેમને માટે ‘ગંધહસ્તી’ વિશેષણ વાપરેલું હોય એમ લાગે છે. તેમના સંમય વિષે ચોક્કસપણે કહેવું અત્યારે શક્ય નથી. તેમ છતાં તેઓ સાતમા સૈકા અને નવમા સૈકાની વચ્ચે થયા હોવા જોઈએ, એ ચોખ્ખું છે. કારણ કે તેઓ પોતાની ભાષ્યવૃત્તિમાં વસુખંધુ^૧ આદિ અનેક બૌદ્ધ વિદ્વાનોનો ઉલ્લેખ કરે છે. તેમાં એક સાતમા સૈકાના ધર્મકીર્તિ^૨ પણ આવે છે. એટલે સાતમા સૈકા પહેલાં તેઓ નથી થયા એટલું તો નક્કી થાય છે. બીજી બાજુ નવમા સૈકાના વિદ્વાન શીલાંકે ગંધહસ્તી નામથી તેમનો ઉલ્લેખ^૩ કર્યો છે. એટલે તેઓ નવમા સૈકા પહેલાં ક્યારેક થયેલા હોવા જોઈએ. આઠમા-નવમા સૈકાના વિદ્વાન યાકિનીસુતુ હરિભદ્રના ગ્રંથોમાં પ્રસ્તુત સિદ્ધસેનને લગતો ઉલ્લેખ જોવામાં આવ્યો નથી. અને પ્રસ્તુત સિદ્ધસેનની ભાષ્યવૃત્તિમાં એ હરિભદ્રનો અગર તેમની કૃતિઓનો ઉલ્લેખ હજી જોવામાં આવ્યો નથી. તેથી વધારે સંભવિત એમ લાગે છે કે, યાકિની-

૧. પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ વિદ્વાન વસુખંધુને ‘આમિષગૃહ’કહી તેઓ નિર્દેશે છે—તસ્માદેન:પદમેતત્ વસુવન્ધોરામિષગૃહસ્ય ગૃહસ્યેવાડપ્રે-
ક્ષ્યકારિણ:।” “જાતિરુપન્યસ્તા વસુવન્ધુવૈધેયેન”। ‘તત્ત્વાર્થભાષ્યવૃત્તિ,’
પૃ૦ ૬૮, પં ૧ તથા ૨૬ નાગાર્જુનરચિત ‘ધર્મસંગ્રહ’ પૃ૦ ૧૩
માં આવતાં આનંતર્ય પાંચ પાપો, જેમનું વર્ણન શીલાંક સૂત્ર-
કૃતાગની (પૃ૦ ૨૧૫) ટીકામાં પણ આપે છે, તેમનો ઉલ્લેખ પણ
સિદ્ધસેન કરે છે; ‘ભાષ્યવૃત્તિ’ પૃ૦ ૬૭.

૨. “મિશ્રુવરધર્મકીર્તિનાડપિ વિરોધ ઉક્ત: પ્રમાણવિનિશ્ચયાદૌ”
‘તત્ત્વાર્થભાષ્યવૃત્તિ’ પૃ૦ ૩૬૭, પં ૪.

૩. જુઓ આ ‘પરિચય’માં પા. ૫૧, નોંધ ૨.

સૂનું હરિભદ્ર અને પ્રસ્તુત સિદ્ધસેન એ બન્ને કાંતો સમકાલીન હોય અગર તો એમની વચ્ચે બહુ જ થોડું અંતર હોય. પ્રશસ્તિમાં લખ્યા પ્રમાણે પ્રસ્તુત સિદ્ધસેનના પ્રગુરુ સિંહસૂર એ જો મહાવાદિકૃત નયચક્રના ટીકાકાર સિંહસૂરિ જ હોય, તો એમ કહી શકાય કે, નયચક્રની ઉપલબ્ધ સિંહસૂરિકૃત ટીકા સાતમા સૈકા લગભગની કૃતિ હોવી જોઈએ.

ઉપર સૂચિત કરેલી તત્ત્વાર્થભાષ્યની નાની વૃત્તિના પ્રણેતાં હરિભદ્ર જ અહીં પ્રસ્તુત છે. આ નાની વૃત્તિ રતલામસ્થ શ્રી ઋષભદેવજી કેસરીમલજી નામક સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત થઈ છે. આ વૃત્તિ કેવળ હરિભદ્રાચાર્યની કૃતિ નથી, પરંતુ તેની રચનામાં ઓછામાં ઓછા^૧ ત્રણ આચાર્યોનો હાથ છે. તેમાં એક હરિભદ્ર પણ છે. આ હરિભદ્રનો વિચાર અહીં પ્રસ્તુત છે. શ્વેતાંબર પરંપરામાં હરિભદ્ર નામના કેટલાય આચાર્ય થઈ ગયા છે^૨, તેમાંથી યાકિનીસૂનુ રૂપે પ્રસિદ્ધ, સેંકડો ગ્રંથના રચયિતા આ^૩ હરિભદ્ર જ આ નાની વૃત્તિના રચયિતા માનવામાં આવે છે.

૧. ત્રણથી વધારે પણ આ વૃત્તિના રચયિતા હોઈ શકે છે. કારણ કે હરિભદ્ર, યશોભદ્ર, અને યશોભદ્રનો શિષ્ય એ ત્રણ તો નિશ્ચિત જ છે; પરંતુ નવમ અધ્યાયના અંતની પુષ્પિકાના આધારથી અન્યની પણ કલ્પના થઈ શકે છે — “इतिश्री तत्त्वार्थटीकायां हरिभद्राचार्यप्रारब्धायां द्रुपद्रुपिकामिषानायां तस्यामेवान्यकर्तृकायां नवमोऽध्यायः समाप्तः” ।

૨. જુઓ મુનિ કલ્યાણવિજયજી લિખિત ‘ધર્મસંગ્રહણી’ની પ્રસ્તાવના પૃ. ૨ થી.

મળ્યા આવેલાં નવાં પ્રમાણોના આધારે આ વખતે મારો મત પણ તે પરંપરાગત માન્યતાની તરફ જ વળે છે. અને પહેલાંનો મારો સંદેહ^૧ હવે રહેતો નથી. જે કે શ્રીમાન્ સાગરાનંદજીએ ઉપર્યુક્ત સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત તે લઘુવૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાં આચાર્ય હરિભદ્રને જ લઘુવૃત્તિના પ્રણેતારૂપે ઠરાવ્યા છે; તો પણ તેમની બધી દલીલો સમાનરૂપે સાધક નથી. અલબત્ત, તેમની કેટલીક દલીલો^૨ હરિભદ્રના લઘુવૃત્તિકર્તૃત્વ તરફ બલવાન સૂચન અવશ્ય કરે છે. તે લઘુવૃત્તિ યાદિનીસૂત્ર હરિભદ્રની કૃતિ હોવા - ન હોવા બાબતનો મારો પહેલાંનો સંદેહ મુખ્યતઃ તે વૃત્તિની અંતિમ સમાપ્તિ કરનાર યશોભદ્રસૂરિના શિષ્યનાં નિમ્નલિખિત વાક્યોથી જ દૂર થયે છે. તે લખે છે કે^૩, ‘આચાર્ય હરિભદ્રે શરૂઆતના સાડાપાંચ અધ્યાયોની ટીકા બનાવી. ભગવાન ગંધહસ્તી સિદ્ધસેને તો નવીનવાદોથી યુક્ત નવી જ ટીકા રચી. બાકીનો ભાગ તેમાંથી આચાર્યે અને મેં ઉદ્ધૃત કર્યો.’ આ વાક્યોના લેખક યશોભદ્રના શિષ્યની જે ભૂલ ન થતી હોય, તો તે વાક્યોથી નીચેની ત્રણ વાતો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે : ૧. શરૂઆતના સાડાપાંચ અધ્યાયોની વૃત્તિના રચયિતા તે સમયે હરિભદ્રાચાર્ય જ મનાતા હતા; તેમણે ગંધહસ્તીની મોટી વૃત્તિની પહેલાં જ પોતાની વૃત્તિ લખી હતી, કે જે કોઈ કારણથી પૂરી ન થઈ શકી. ૨. તે અધૂરી વૃત્તિને પૂર્ણ કરવાને બદલે ગંધહસ્તીએ

૧. જુઓ આ ગ્રંથની પહેલી આવૃત્તિના ‘પરિચય’નું પા ૪૫.
૨. ‘હરિભદ્રવૃત્તિ’ની પ્રસ્તાવનાગત ૧, ૩, ૭, અને ૯ નંબરની દલીલો.

૩. સંસ્કૃત પાઠ માટે જુઓ આ ‘પરિચય’ પા ૫૨.

ખિલકુલ નવી વૃત્તિ પૂર્ણરૂપે લખી, અને તેમાં નવા દાર્શનિક વાદોને અધિક સ્થાન આપ્યું, કે જે હરિભદ્રીય લઘુવૃત્તિમાં ન હતું. ૩. હરિભદ્રની અધૂરી ટીકાનો બાકીનો ભાગ ગુરુ યશોભદ્ર અને શિષ્યે સિદ્ધસેનીય વૃત્તિમાંથી જ ઉદ્ધૃત કરીને પૂર્ણ કર્યો.

ઉપર સૂચવેલા મુદ્દાઓ પરથી ફલિત એ થાય છે કે, યશોભદ્ર અને તેમનો શિષ્ય બંને ગંધહસ્તી સિદ્ધસેનના સમકાલીન હશે અથવા ઉત્તરકાલીન; પરંતુ તેમની સામે ગંધહસ્તીની મોટી વૃત્તિ વિદ્યમાન અવશ્ય હતી; તથા તે એવું પણ માનતા હતા કે, હરિભદ્રની વૃત્તિ અધૂરી હોવા છતાં ગંધહસ્તીએ તેને પૂર્ણ કરવાને બદલે નવી જ વૃત્તિ રચી. યશોભદ્રના શિષ્યની લેખનશૈલીથી એટલું તો સ્પષ્ટ સૂચિત થાય છે કે, તે અધૂરી વૃત્તિના રચયિતા આ જ હરિભદ્ર, યા તો ગંધહસ્તીના પૂર્વકાલીન હોવા જોઈએ, અથવા તો સમકાલીન; કારણ કે એ સ્પષ્ટ લખે છે કે, હરિભદ્રીય વૃત્તિ પહેલેથી હતી, અને તે અપૂર્ણ પણે હતી; તો પણ ગંધહસ્તીએ તો તેને પૂર્ણ ન કરી, અને નવી તથા નવીનવાદસંકુલ વૃત્તિ જ લખી.

તે અધૂરી વૃત્તિના રચયિતા હરિભદ્રને સિદ્ધસેનથી પૂર્વકાલીન માનીને અથવા સમકાલીન માનીને વિચાર કરીએ તો પણ એક જ નિર્ણય ઉપર પહોંચવું પડે છે કે, તે હરિભદ્ર ચાકિનીસનુ જ હોઈ શકે છે, બીજા નહીં; કેમકે વિક્રમીય નવમા સૈકામાં ગંધહસ્તીનો સમય નિર્ણય થાય છે. તે સમયે અથવા તેથી કંઈક પહેલાં ચાકિનીસનુ હરિભદ્ર સિવાય બીજા કોઈ હરિભદ્રનો પત્તો ઇતિહાસમાંથી મળતો નથી. અલબત્ત,

ગંધહસ્તીના સમકાલીન, અથવા પૂર્વકાલીન એવા યાકિની-
 સ્ત્રુથી ભિન્ન એવા હરિભદ્રનો પત્નો જ્યાં સુધી ન લાગે, ત્યાં
 સુધી તે અધૂરી વૃત્તિના રચયિતા યાકિનીસ્ત્રુ હરિભદ્ર જ માની
 શકાય છે. આ વિચારસરણીથી હું પણ શ્રીમાન સાગરાન્દ્ર
 સૂરિજીએ તારવેલા નિર્ણય ઉપર જ આવી પહોંચ્યો છું. પરંતુ,
 તેમણે ગંધહસ્તી સિદ્ધસેનથી હરિભદ્રની પૂર્વવર્તિતા બતાવનારી
 જે દલીલો આપી છે, તે આભાસમાત્ર છે. દાખલા તરીકે,
 તેમણે પોતાની પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે કે, જ્ઞાનાવરણીયની સમ્ય-
 ક્તવાવારકતાના મંતવ્યનું હરિભદ્રે ખંડન કર્યું છે (૫૦ ૪૨)
 પરંતુ સિદ્ધસેને તે મંતવ્યને સ્વીકાર્યું છે (૫૦ ૫૭), તેથી
 કરીને હરિભદ્ર સિદ્ધસેનથી પૂર્વવર્તી છે. શ્રીમાન સાગરાન્દ્રજીનું
 આ કથન હરિભદ્રને સિદ્ધસેનથી પૂર્વવર્તી કેવી રીતે સાબિત કરી
 શકે છે ? તેનાથી તો એટલું જ સિદ્ધ થઈ શકે છે કે, જ્ઞાનાવર-
 ણીયની સમ્યક્તવાવારકતાનો હરિભદ્રે નિરાસ કર્યો છે, પરંતુ
 સિદ્ધસેને તેનું સમર્થન કર્યું છે. આ મુદ્દા વડે સાગરજી હરિ-
 ભદ્રને પૂર્વવર્તી બતાવવા ઇચ્છતા હોય, તો તેમણે પ્રથમ એ
 બતાવવું જોઈતું હતું કે, એ સમ્યક્તવાવારકતાવાળો મત
 સિદ્ધસેનોપચી નથી, પરંતુ હરિભદ્રના પૂર્વવર્તી અથવા સમકાલીન
 ખીજા કોઈનો છે. એ પ્રમાણે શ્રીમાન સાગરાન્દ્રજીની કુણિમાદિ
 આહારના સંગ્રહ (૬-૧૬) વાળી દલીલ પણ પ્રસ્તુત પૌર્વાપર્યમાં
 સાધક થતી નથી. સમુદાયાર્થ-અવયવાર્થ શબ્દરહિત (અધ્યાય
 ૬, સૂ. ૧૬ થી ૨૨ ની) ભાષ્યવ્યાખ્યાને હરિભદ્રકૃત માની
 પણ લઈએ તોય, સિદ્ધસેને જે કુણિમાદિ આહારના સંગ્રહનું
 નિરસન કર્યું છે, તે હરિભદ્રકૃત સંગ્રહનું નથી. કારણ કે,
 હું આગળ બતાવીશ કે, હરિભદ્રકૃત વૃત્તિને સિદ્ધસેને જોઈ હોય,

તેવું સંભવિત નથી. આ સ્થિતિમાં સાગરજીની એ સંગ્રહ-નિરાસ વાળી દલીલ પણ હરિભદ્રના પૂર્વવર્તિત્વને સાબિત કરી શકતી નથી. આ ઝઘડામાં પ્રશ્નકર્તા મને પણ પૂછી શકે છે કે, તો તમે હરિભદ્ર તથા સિદ્ધસેનના પૌર્વાપર્વ વિષયક તમારા વિચારો બતાવો. અલબત્ત, મારી પાસે પણ તે પૌર્વાપર્થના અંતિમ નિર્ણય કરાવનાર કેઈ સાધન નથી. તો પણ તે સંબંધી અત્યાર સુધીના મારા વિચાર તો હું પ્રગટ કરી દેવા ઉચિત જ સમજું છું.

હરિભદ્રનો સમય વિક્રમનો આઠમો-નવમો સૈકા સુનિશ્ચિત છે, એ વસ્તુ શ્રીમાન્ જિનવિજયજીએ આકાટ્ય દલીલોથી સિદ્ધ કરી છે.^૧ નહીં કે શ્રીમાન્ સાગરાનંદજીના કથનાનુસાર વિક્રમનો પાંચમો-છઠ્ઠો સૈકા. જે હરિભદ્ર સુનિશ્ચિતરૂપે વિક્રમના સાતમા-આઠમા સૈકાના અનેક ગ્રંથકારોનો નિર્દેશ કરે છે, તેમને કેવળ પારંપરિક માન્યતાના આધાર વડે પાંચમી થતા-જઠીના કહા દેવા એ પરંપરામાં ઐકાંતિક શ્રદ્ધામાત્ર છે. એ પ્રમાણે ગંધહસ્તી સિદ્ધસેન પણ વિક્રમીય ૮ મા-૯ મા સૈકામાં થઈ ગયેલા વિદ્વાન અક્ષકંકના સિદ્ધિવિનિશ્ચયનો ઉલ્લેખ કરવાને કારણે, તથા ૯ મા-૧૦ મા સૈકાના વિદ્વાન શીલાંક દ્વારા નિર્દિષ્ટ^૨ થયા હોવાને કારણે તેમના કરતાં થોડાધણા પણ પૂર્વવર્તી અથવા વયો-દીક્ષા વૃદ્ધ હોવાને કારણે વિક્રમીય ૮ મા ૯ મા સૈકામાં જ થઈ ગયેલા સિદ્ધ થાય છે.

હરિભદ્રે કયાંય ગંધહસ્તી સિદ્ધસેનનો, અથવા ગંધહસ્તીએ હરિભદ્રનો કયાંય ઉલ્લેખ કર્યો હોય, એવું જોવામાં આવ્યું

૧, 'જૈન સાહિત્ય સંશોધક' વર્ષ ૧, અં. ૧.

૨. જુઓ આ પરિચય, પા. ૫૧, નોંધ ૨.

નથી. તો પણ તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપરની તેમની બંનેની વૃત્તિઓમાં એટલુંબધું શબ્દ-સામ્ય છે કે, પ્રથમ દષ્ટિએ જોનાર એમ જ કહે કે, કોઈ એકે બીજાની વૃત્તિનો સંક્ષેપ યા વિસ્તાર કયો છે. પરંતુ તો પછી પ્રશ્ન એ થાય છે કે, એમાંનો કોઈ એક, બીજાની વૃત્તિનો સંક્ષેપક યા વિસ્તારક હોય, તો એ પેલા બીજાનું નામ સુધ્ધાં ન લે, એ જૈનાચાર્યોને માટે કેવી રીતે સંભવી શકે? તેથી હજી સુધી મારો નિર્ણય એ છે કે, હરિભદ્ર અને ગંધહસ્તી બંને સમકાલીન છે; બંનેના સમયમાં કોઈ ખાસ અંતર નથી. ભલે એ બંનેમાં વય અને દીક્ષા સંબંધી જ્યેષ્ઠત્વ-કનિષ્ઠત્વ હોય તે બંનેની તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપરની વૃત્તિઓનું શબ્દ-સામ્ય અથવા સંક્ષેપ-વિસ્તાર એક બીજાની કૃતિના અવલોકનનું પરિણામ નથી, તેમજ હરિભદ્રે નથી ગંધહસ્તીને લક્ષ્યમાં રાખીને જ્ઞાનાવરણીયની સમ્યક્ત્વાવારકતાનું ખંડન કર્યું, કે નથી ગંધહસ્તીએ હરિભદ્રને લક્ષ્યમાં રાખીને કુણિમાદિ આહારના સંગ્રહનો નિરાસ કર્યો. તે બંનેએ પોતા-પોતાની વૃત્તિઓ તત્ત્વાર્થભાષ્યની અન્ય પૂર્વકાલીન ટીકાઓનો આધાર લઈને સંક્ષેપ યા વિસ્તારથી રચી છે. બંનેની વૃત્તિઓમાં દેખાતું શબ્દસામ્ય પ્રાચીન સમાનસંપત્તિમૂલક છે. હરિભદ્ર દ્વારા નિરસ્ત કરવામાં આવેલો જ્ઞાનાવરણીયની સમ્યક્ત્વાવારકતાવાળો મત કોઈ પૂર્વ ટીકાકારનો હશે, અથવા જૈનપરંપરામાં એવી માન્યતા પ્રચલિત હશે, જેનું વિશેષ સમર્થન ગંધહસ્તીએ કર્યું હશે. તે જ પ્રમાણે કુણિમાદિ આહારનો સંગ્રહ પણ કોઈ પૂર્વ ટીકાકારનો હોઈ શકે છે, અથવા એવી માન્યતા પહેલેથી પ્રચલિત હશે કે જેનો હરિભદ્રે તો સ્વીકાર કર્યો, પરંતુ ગંધહસ્તીએ ન કર્યો. તે

જમાના માટે એવી કલ્પના કરવી સંગત નથી કે, બંનેએ પોતપોતાની વૃત્તિ રચતી વખતે એકબીજાના થોડાઘણા સિખિત ભાગને કોઈરીતે જોઈને કે સાંભળીને જ તેનું ખંડન અથવા મંડન કર્યું હોય. એ તો સુનિશ્ચિત વાત છે કે, હરિભદ્ર અને ગંધહસ્તી પહેલાં પણ તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપર અનેક વ્યાખ્યાઓ હતી, જે સંભવતઃ પ્રમાણમાં નાની અથવા કદાચ બહુ જ નાની હશે. હરિભદ્ર અને ગંધહસ્તીની તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપરની વ્યાખ્યાશૈલી પૂર્વાધાર-શૂન્ય નથી. તેથી કરીને મારે મતે તે બંનેનું અધિકાંશમાં સમકાલીનત્વ જ સંગત છે. જો તે બેમાંથી કોઈ એક વૃદ્ધ હોય, તો તે પણ ગંધહસ્તી જ હોવાની સંભાવના છે. અનેક સમકાલીન તેમજ સમર્થ વિદ્વાન જૈન આચાર્યોની બાબતમાં એ જોવામાં આવ્યું છે કે, એક જણ બીજાથી પરિચિત હોવા છતાં, તે બીજાનો નામનિર્દેશ પણ નથી કરતો. બહુધા એ પણ જોવામાં આવ્યું છે કે, ગચ્છભેદ, મંતવ્યભેદ, આચારભેદ આદિકારણોથી અથવા સમાનસામર્થ્યના અભિમાનથી એક જણ સમકાલીન કે પૂર્વકાલીન બીજાનો નામનિર્દેશ નથી કરતો. હરિભદ્ર અને ગંધહસ્તીની વચ્ચે પણ એવું જ કોઈ ગૂઢ રહસ્ય ન હોય, એવું નિશ્ચયપૂર્વક નથી કહી શકાતું.

ઉક્ત બંને વૃત્તિકારોમાંથી બંને કોઈ પણ વૃદ્ધ હોય, પરંતુ એટલું તો અવશ્ય જણાય છે કે, હરિભદ્રની વૃત્તિ ગંધહસ્તીની વૃત્તિથી પહેલાં લખાઈ છે. એ વાત ચંશેભદ્રના શિષ્યનાં ઉપર ટાંકેલાં વાક્યોથી જેમ સ્પષ્ટ થાય છે, તેમ પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિના એક વાક્યથી પણ તેનું સમર્થન,

થાય છે. તે વાક્યમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે,^૧ — ‘તત્ત્વાર્થ-
મૂલ ટીકામાં હરિભદ્રસૂરિ પણ કહે છે.’ અહીં હરિભદ્રના
નામની સાથે ‘તત્ત્વાર્થની ટીકા’ માત્ર નથી, પરંતુ ‘મૂલટીકા’
છે. ‘મૂલટીકાનો’નો અર્થ એ સિવાય બીજો કશો ન થઈ
શકે, કે, તે સમયે જ્ઞાત તત્ત્વાર્થની બધી ટીકાઓમાં મૂળ
અથવા પ્રાચીન ટીકા. પ્રવચનસારોદ્ધારની વૃત્તિના રચયિતા
પોતાના સમય સુધીની માન્યતા અનુસાર એમ સમજતા હતા
કે, તત્ત્વાર્થની બધી ટીકાઓમાં હરિભદ્રની ટીકા જ મૂળ છે.
તે સમયે બીજી પૂર્વવર્તી ટીકા-ટિપ્પણીઓનું અસ્તિત્વ રહ્યું
નહીં હોય, તથા હરિભદ્રીય ટીકા જ મૂળ ગણાતી હશે,
અને ગંધહસ્તીની ટીકા તેના પછીની રચના મનાતી હશે. એ
માન્યતાને બ્રાંત માનવાનું હજી કંઈ કારણ મળ્યું નથી. તેથી
જ હરિભદ્રીય વૃત્તિને જ ગંધહસ્તીની વૃત્તિથી પહેલાં રચાયેલી
માનવી યુક્તિસંગત છે. પહેલાં રચવામાં આવી હોવા છતાં
પણ તે એક યા બીજા કારણે ગંધહસ્તીના જોવામાં આવી
નહીં હોય, એવી કલ્પનાનું સમર્થન મુખ્યત્વે એ બાબતથી
થાય છે કે, પાંચમા અધ્યાયનું પ્રસિદ્ધ સૂત્ર ‘ઉત્પાદવ્યય-
ઘ્રોવ્યયુક્તં સત્ ॥ ૨૧ ॥’ નો જે ભાષ્યપાઠ લઈને હરિભદ્રે
વૃત્તિ રચી છે, તે પાઠ ગંધહસ્તીએ લીધેલા પાઠથી બિલકુલ

૧. ‘તથા ચ તત્ત્વાર્થમૂલટીકાયાં હરિમદ્રસૂરિઃ’ — પૃષ્ઠ ૩૩૭,
એકું લખીને જે પાઠ આપ્યો છે, તે હરિભદ્રવૃત્તિનો નથી પણ
સિદ્ધસેનીયવૃત્તિનો છે. પરંતુ તેથી લપચુકત અનુમાનમાં કશો
વાધો આવતો નથી. એ તો એમનો એક ભ્રમ માત્ર છે કે, જે
પાઠને તે હરિભદ્રીયવૃત્તિનો સમજતા હતા, તે તેનો ન હોઈ
સિદ્ધસેનીય વૃત્તિનો હતો.

ભિન્ન છે. જે ગંધહસ્તી અનેક સ્થળે સૂત્ર તથા ભાષ્યનાં ભિન્ન ભિન્ન પાઠાંતરોનો નિર્દેશ કરી, તેમની સમીક્ષા કરે છે, તે હરિભદ્રદ્વારા સ્વીકારાયેલ અત્યંત ભિન્ન ભાષ્યપાઠનો નિર્દેશ પણ ન કરે, તથા તેની સમીક્ષા કરવાનું પડતું મૂકે, એ કદી સંભવિત નથી. પ્રસ્તુત ચર્ચાથી નિષ્પન્ન થતા મારા વિચારનો સાર સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છે :—

૧. સાડાપાંચ અધ્યાયની અધૂરી વૃત્તિના રચયિતા હરિભદ્ર યાકિનીસનુ જ હોવા જોઈએ. તેમ જ તેમની વૃત્તિ તત્ત્વાર્થની મૂલટીકા મનાતી હતી, એટલે, તે ગંધહસ્તીની વૃત્તિ કરતાં પહેલાં રચાઈ હશે.

૨. હરિભદ્ર અને ગંધહસ્તીની વચ્ચે સમયની બાબતમાં કોઈ ખાસ અંતર નથી. વય અથવા દીક્ષાકૃત જ્યેષ્ઠત્વ-કનિષ્ઠત્વ ભક્ષે હોય, પણ બંને છે તો સમકાલીન; તથા વિક્રમનુ ૮ મું ૯ મું સૈકું જ તેમનો જીવનકાલ તથા કાર્યકાલ છે.

૩. હરિભદ્ર અને ગંધહસ્તીની બંને વૃત્તિઓમાં એક-બીજાના મંતવ્યનું જે ખંડન માલૂમ પડે છે, તે એકબીજાની વૃત્તિના અવલોકનનું પરિણામ હોવાને બદલે, પૂર્વવર્તી મંતવ્યોનો સ્વીકાર કે અસ્વીકાર માત્ર છે.

૪. હરિભદ્ર અને ગંધહસ્તીની પહેલાં પણ તત્ત્વાર્થસૂત્ર તથા તેની ઉપર અનેક નાની નાની વ્યાખ્યાઓ હતી, જે વિરલ સ્થાનોની ટિપ્પણીરૂપ પણ હશે; અને સમગ્ર ગ્રંથ ઉપર પણ હશે, તો પણ પ્રાચીન રિવાજ મુજબ સંક્ષિપ્ત જ હશે.

૫. તે પ્રાચીન નાની નાની ટિપ્પણીઓના આધારથી તથા જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને આચાર વિષયક ત્યાં સુધીનાં પ્રચલિત અન્ય વિવિધ મંતવ્યોના આધારથી હરિભદ્રે એક સંગ્રાહકવૃત્તિ

લખવી શરૂ કરી, કે જે પૂરી ન થઈ શકી. ગંધહસ્તીએ ખીજી જ મોટી વૃત્તિ લખી અને તેમાં સ્થળેસ્થળે દાર્શનિક વાદોનો સમાવેશ પણ કર્યો.

ઉક્ત હરિભદ્રે સાડાપાંચ અધ્યાયની વૃત્તિ રચી. ત્યાર પછી તત્ત્વાર્થભાષ્યના આખા ભાગ ઉપર જે વૃત્તિ છે, તેની રચના બે વ્યક્તિઓ દ્વારા થયેલી તો ચોક્કસ દેવગુપ્ત, યશોભદ્ર જણાય છે. તેમાંથી એક યશોભદ્ર નામના તથા યશોમદ્રના આચાર્ય છે. બીજા તેમના શિષ્ય છે, શિષ્ય જેમના નામનો કોઈ પત્તો નથી. યશોભદ્રના તે અજ્ઞાતનામક શિષ્યે દશમા અધ્યાયના માત્ર અંતિમ સૂત્રના ભાષ્ય ઉપર વૃત્તિ લખી છે. તેની પહેલાંના હરિભદ્રે બાકી રહેલા દીધેલા બધા ભાષ્યભાગ ઉપર યશોભદ્રની વૃત્તિ છે. આ વાત તે યશોભદ્રસૂરિના શિષ્યનાં વચનોથી જ સ્પષ્ટ છે.^૧

શ્વેતાંબર પરંપરામાં યશોભદ્ર નામના અનેક આચાર્ય તથા ગ્રંથકાર થયા છે.^૨

તેમાંથી પ્રસ્તુત યશોભદ્ર કોણુ છે, તે અજ્ઞાત છે. પ્રસ્તુત યશોભદ્ર ભાષ્યની અધૂરી વૃત્તિના રચયિતા હરિભદ્રના શિષ્ય હતા, તેવું કોઈ નિર્ણાયક પ્રમાણુ નથી. તેની વિરુદ્ધ એટલું તો કહી શકાય છે કે, જો પ્રસ્તુત યશોભદ્ર તે હરિભદ્રના શિષ્ય હોત, તો યશોભદ્રનો શિષ્ય કે જેણે વૃત્તિની સમાપ્તિ કરી છે, તથા જેણે હરિભદ્રની અધૂરી વૃત્તિને પોતાના ગુરુ યશોભદ્રે

૧. જુઓ આ પરિચય, પા. ૫૨.

૨. જુઓ 'જૈન સાહિત્યકા સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ', પરિશિષ્ટમાં - 'યશોભદ્ર'.

પૂરી કરી એવું લખ્યું છે, તે પોતાના ગુરુના નામની સાથે 'હરિભદ્રશિષ્ય' વગેરે કોઈ વિશેષણ લગાવ્યા વિના ભાગ્યે જ રહેત. અસ્તુ ગમે તે હો; પરંતુ એટલું તો હજી વિચારવાનું રહે છે કે, તે યશોભદ્ર ક્યારે થયા, તથા તેમની ખીજ કૃતિઓ છે કે નહિ? વળી તે યશોભદ્ર આખરી એક માત્ર સૂત્રની વૃત્તિ કેમ રચી ન શક્યા? તથા તે તેમના શિષ્યને કેમ રચવી પડી?

તુલના કરવાથી જણાય છે કે, યશોભદ્ર તથા તેમના શિષ્યની ભાષ્યવૃત્તિ ગંધહસ્તીની વૃત્તિના આધારે લખનામાં આવી છે. ગંધહસ્તીની અને હરિભદ્રની વૃત્તિઓમાં રહેલું શબ્દસામ્ય, તથા પારસ્પરિક ભતભેદનું ખંડન એ બંને એકબીજાની વૃત્તિના અવલોકનનું પરિણામ નથી, એવું તો માનવું પડે છે; પરંતુ યશોભદ્રની વૃત્તિની બાળતમાં એવું નથી. કારણ કે, યશોભદ્રનો શિષ્ય સ્પષ્ટ લખે છે કે, ગંધહસ્તીએ જે નવ્યવૃત્તિ રચી, તેમાંથી મેં તેમજ મારા ગુરુ યશોભદ્ર આચાર્યે બાકીનો ભાગ ઉદ્ધૃત કર્યો છે.

હરિભદ્રના પોઽશક પ્રકરણ ઉપર વૃત્તિ લખનારા એક યશોભદ્રસૂરિ થયા છે, તે જ પ્રસ્તુત યશોભદ્ર છે કે ખીજ, એ પણ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. મળી આવતા વિસ્તૃત દાર્શનિકવાદ નાની વૃત્તિમાં નથી; અથવા ક્યાંક છે, તો બિલકુલ સંક્ષિપ્ત છે. અધિક ધ્યાન દેવા યોગ્ય વાત તો એ છે કે, 'ઉત્પાદવ્યયઘ્નોવ્યયુક્તં સત્' એ સૂત્રનું ભાષ્ય બંને વૃત્તિઓમાં એક નથી, તથા કોઈ એકમાં ખીજ વૃત્તિએ સ્વીકારેલો ભાષ્યપાઠ નિર્દિષ્ટ પણ થયો નથી.

મલયગિરિએ લખેલી તત્ત્વાર્થભાષ્ય ઉપરની વ્યાખ્યા નથી મળતી. તેઓ વિક્રમના બારમા-તેરમા સૈકામાં થઈ ગયેલા

વિશ્રુત શ્વેતાંબર વિદ્વાનોમાંના એક છે.

- મલયગિરિ^૧ તેઓ આં હેમચંદ્રના સમકાલીન અને સર્વશ્રેષ્ઠ ટીકાકાર તરીકે જાણીતા છે. તેમની કાઠીઅંધ મહત્ત્વપૂર્ણ કૃતિઓ^૨ ઉપલબ્ધ છે.

ચિરંતનમુનિ એક અજ્ઞાત નામના શ્વેતાંબર સાધુ છે. તેમણે તત્ત્વાર્થ ઉપર સાધારણ ટિપ્પણ લખ્યું છે. તેઓ વિક્રમની

ચૌદમી સદી પછી ક્યારેક થયેલા છે;

ચિરંતનમુનિ કારણ કે તેમણે અં ૫, સૂં ૩૧ ના

ટિપ્પણમાં ચૌદમા સૈકામાં થયેલ મલ્લિખેણની

‘સ્પાદ્વાદમંજરી’નો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

વાચક યશોવિજયે ભાષ્ય ઉપર લખેલી વૃત્તિનો અપૂર્ણ પ્રથમ અધ્યાય જેટલો ભાગ મળે છે. તેઓ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં જ

નહિ પણ આખા જૈન સંપ્રદાયમાં હેલામાં

વાચક યશોવિજય હેલા થયેલા સર્વોત્તમ પ્રામાણિક વિદ્વાન

તરીકે જાણીતા છે. એમની સંખ્યાઅંધ

કૃતિઓ^૩ ઉપલબ્ધ છે. સત્તરમા અઠારમા સૈકા સુધીમાં થયેલ

૧. મલયગિરિએ તત્ત્વાર્થટીકા લખી હતી એવી માન્યતા, તેમની પ્રજ્ઞાપનાવૃત્તિમાં મળતા “તત્ત્વાપ્રાપ્તકારિત્વં તત્ત્વાર્થટીકાદૌ સવિસ્તરેણ પ્રસાધિતમિતિ તત્તોડવધારણીયમ્” (પદ ૧૫ પૃં ૨૬૮) — આ અને આના જેવા બીજા ઉલ્લેખો ઉપરથી બંધાયેલી છે.

૨. જુઓ ‘ધર્મસંગ્રહણી’ની પ્રસ્તાવના પૃં ૩૬.

૩ જુઓ ‘જૈન તર્કશાષા’, પ્રસ્તાવના, સિંધીસીરીઝ.

ન્યાયશાસ્ત્રના વિકાસને અપનાવી એમણે જૈન શ્રુતને તર્કબદ્ધ કર્યું છે; અને ભિન્ન ભિન્ન વિષયો ઉપર અનેક પ્રકરણો લખી, જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના સૂક્ષ્મ અભ્યાસનો માર્ગ તૈયાર કર્યો છે.

ગણી યશોવિજય ઉપરના વાચક યશોવિજયથી જુદા છે. એ ક્યારે થયા તે માલૂમ નથી, એમના વિષે બીજી પણ્ય ઐતિહાસિક માહિતી અત્યારે કાંઈ નથી.

ગણી યશોવિજય એમની કૃતિ તરીકે અત્યારે ફક્ત તત્ત્વાર્થ-સૂત્ર ઉપરનો ગૂજરાતી ટપો પ્રાપ્ત છે; આ ઉપરાંત એમણે બીજું કાંઈ રચ્યું હશે કે નહિ તે જ્ઞાત નથી. ટપાની ભાષા અને શૈલી જોતાં તેઓ ૧૭-૧૮ મા સૈકામાં થયા હોય એમ લાગે છે. એમની નોંધવા જેવી વિશેષતા એ છે:

૧. જેમ વાચક યશોવિજયજી વગેરે શ્વેતાંબર વિદ્વાનોએ ‘અષ્ટસહસ્રી’ જેવા દિગંબરીય ગ્રંથો ઉપર ટીકાઓ રચી છે, તેમ એ ગણી યશોવિજયજીએ પણ તત્ત્વાર્થના દિગંબરીય સર્વાથસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠને લઈ તેના ઉપર માત્ર સૂત્રના અર્થ પૂરતો ટપો લખ્યો છે; અને ટપો લખતાં તેમણે જ્યાં જ્યાં શ્વેતાંબર અને દિગંબરનો મતભેદ કે મતવિરોધ આવે છે, ત્યાં સર્વત્ર શ્વેતાંબર પરંપરાને અનુસરીને જ સૂત્રનો અર્થ કર્યો છે. આમ સૂત્રપાઠ દિગંબરીય છતાં અર્થ શ્વેતાંબરીય છે.

૨. આજ સુધીમાં તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર ગૂજરાતીમાં ટપો લખનાર પ્રસ્તુત યશોવિજય ગણી જ પહેલા આવે છે; કારણકે તેમના સિવાય તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર કોઈનું ગૂજરાતીમાં કાંઈ લખેલ અલ્પાપિ જાણવામાં આવ્યું નથી.

ગણી યશોવિનયજી શ્વેતાંબર છે એ વાત તો નક્કી છે, કારણકે ટળાના અંતમાં એવો ઉલ્લેખ^૧ છે; અને બીજું સખલ પ્રમાણ તો તેમનો ટપો જ છે. સૂત્રનો પાઠભેદ^૨ અને સૂત્રોની સંખ્યા દિગંબરીય સ્વીકાર્યા છતાં તેનો અર્થ કોઈ પણ જગ્યાએ તેમણે દિગંબર પરંપરાને અનુકૂળ કર્યો નથી. અલગત અહીં એક સવાલ થાય છે અને તે એ કે, યશોવિનયજી શ્વેતાંબર હોવા છતાં તેમણે દિગંબરીય સૂત્રપાઠ કેમ લીધો હશે? શું તેઓ શ્વેતાંબરીય સૂત્રપાઠથી પરિચિત નહિ જ હોય? કે પરિચિત હોવા છતાં તેમને દિગંબરીય સૂત્રપાઠમાં જ શ્વેતાંબરીય સૂત્રપાઠ કરતાં વધારે મહત્ત્વ દેખાયું હશે? આનો ઉત્તર એ જ વ્યાજબી લાગે છે કે, તેઓ શ્વેતાંબર સૂત્રપાઠથી પરિચિત તો અવશ્ય હશે જ અને તેમની દષ્ટિમાં તે જ પાઠનું મહત્ત્વ પણ હશે જ, કારણ કે તેમ ન હોત તો તેઓ શ્વેતાંબરીય પરંપરા પ્રમાણે ટપો રચત જ નહિ; તેમ છતાં તેમણે દિગંબરીય સૂત્રપાઠ લીધો તેનો સખલ એવો હોવો જોઈએ કે, જે સૂત્રપાઠને આધારે દિગંબરીય બધા વિદ્વાનો હજાર વર્ષ

૧. “इति श्वेतांबरार्चयश्रीउमास्वामिगण(णि)कृततत्त्वार्थसूत्रं तस्य बालवबोधः श्रीयशोविजयगणिकृतः समाप्तः” प्रवर्तक श्रीकाति-विनयजना शास्त्रसंग्रहमांनि विष्णित ठगानी पोथी.

૨. આ સ્વીકારમાં આપવાદ પણ છે જે બહુ જ થોડો છે. દાખલા તરીકે અં ૪ નું ૧૯ મું સૂત્ર એમણે દિગંબરીય સૂત્રપાઠ-માંથી નથી લીધું. દિગંબરો સોળ સ્વર્ગ માનતા હોવાથી તેમનો પાઠ લેવામાં શ્વેતાંબરીયતા રહી શકે નહિ, એટલે એમણે એ સ્થળે શ્વેતાંબરીય સૂત્રપાઠમાંથી જ બાર સ્વર્ગોનાં નામવાળું સૂત્ર લીધું છે.

થયાં દિગંબર પરંપરા^૧ પ્રમાણે જ શ્વેતાંબર આગમોથી વિરુદ્ધ અર્થ કરતા આવ્યાં છે, તે જ સૂત્રપાઠમાંથી શ્વેતાંબર પરંપરાને બરાબર બંધ બેસે એવો અર્થ કાઢવો અને કરવો તદ્દન શક્ય અને સંગત છે, એવી છાપ દિગંબરીય પક્ષ ઉપર પાડવી અને સાથે જ શ્વેતાંબરીય અભ્યાસીઓને જણાવવું કે, દિગંબરીય સૂત્રપાઠ કે શ્વેતાંબરીય સૂત્રપાઠ ગમે તે હોય એ બંનેમાં પાઠભેદ હોવા છતાં અર્થ તો એક જ પ્રકારનો નીકળે છે, અને તે શ્વેતાંબર પરંપરાને બંધ બેસે તેવો જ. તેથી દિગંબરીય સૂત્રપાઠથી ભડકવાની કે તેને વિરોધી પક્ષનો સૂત્રપાઠ માની ફેંકી દેવાની કશી એ જરૂર નથી. તમે ઇચ્છો તો ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠ શીખો અગર સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠ યાદ કરો. તત્ત્વ બંનેમાં એક જ છે. આ રીતે એક બાજુ દિગંબરીય વિદ્વાનોને તેમના સૂત્રપાઠમાંથી સીધી રીતે સાચો અર્થ શો નીકળી શકે છે તે જણાવવાના, અને બીજી બાજુ શ્વેતાંબરી અભ્યાસીઓ પક્ષભેદને કારણે દિગંબરીય સૂત્રપાઠથી ન ભડકે તેમ સમજાવવાના ઉદ્દેશથી જ, એ યશોવિજયજીએ શ્વેતાંબરીય સૂત્રપાઠ છોડી દિગંબરીય સૂત્રપાઠ ઉપર ટપો રચ્યો હોય તેમ લાગે છે.

પૂજ્યપાદનું અસલી નામ દેવનંદી છે, એ વિક્રમના પાંચમા છઠ્ઠા સૈકામાં થયેલા છે. એમણે વ્યાકરણ આદિ અનેક વિષયો

ઉપર ગ્રંથો લખ્યા છે, જેમાંના કેટલાક

પૂજ્યપાદ

ઉપલબ્ધ^૨ છે. દિગંબર વ્યાખ્યાકારોમાં

૧. જુઓ, 'સર્વાર્થસિદ્ધિ' ૨,૫૩; ૬,૧૧; તથા ૧૦,૬.

૨. જુઓ, 'જૈનસાહિત્યસંશોધક,' પ્રથમ પુસ્તક ૫૦ ૮૩.

પૂજ્યપાદ પહેલાં કૃત શિવકોટિ^૧ જ થયાનું સૂચન મળે છે. તેમની જ દિગંબરીયત્વ સમર્થક સર્વોર્થસિદ્ધિ નામની તત્ત્વાર્થ-વ્યાખ્યા પછીના બધા દિગંબરીય વિદ્વાનોને આધારભૂત થઈ છે.

બદ્ધ અકલંક વિક્રમના આઠમા-નવમા સૈકાના વિદ્વાન છે. ‘સર્વોર્થસિદ્ધિ’ પછી તત્ત્વાર્થ ઉપર એમની જ વ્યાખ્યા મળે છે, જે ‘રાજવાર્તિક’ના નામથી મદ્દ અકલંક જાણીતી છે. જૈન ન્યાયપ્રસ્થાપક ત્રિશિષ્ટ ગણ્યામાંઠયા વિદ્વાનોમાંના એ એક છે. તેમની કેટલીક કૃતિઓ ઉપલબ્ધ^૨ છે, જે દરેક જૈન ન્યાયના અભ્યાસી માટે મહત્ત્વની છે.

વિદ્વાનંદનું બીજું નામ ‘પાત્રકેસરી’ જાણીતું છે. પરંતુ પાત્રકેસરી વિદ્વાનંદથી જુદા હતા, એ વિચાર હાલમાં જ પં^૦ જીગલકિશોરજીએ પ્રસ્તુત કર્યો છે.

વિદ્યાનંદ તેના સ્પષ્ટીકરણ માટે તેમના ‘અનેકાન્ત’ માસિકપત્રનું પ્રથમ વર્ષનું બીજું કિરણ જેવું જોઈએ. તેઓ વિક્રમના નવમા-દશમા સૈકામાં થયેલા છે. તેમની કેટલીક કૃતિઓ ઉપલબ્ધ^૩ છે. તેઓ ભારતીય દર્શનોના ત્રિશિષ્ટ

૧. શિવકોટિકૃત તત્ત્વાર્થવ્યાખ્યા કે તેનો હતારો વગેરે આજે ઉપલબ્ધ નથી. તેમણે તત્ત્વાર્થ ઉપર કાંઈક લખ્યું હતું એવું સૂચન કેટલાક અર્વાચીન શિક્ષાકેન્દ્રોમાંની પ્રગણિત ઉપરથી થાય છે શિવકોટિ સમંતભદ્રના શિષ્ય હોવાની માન્યતા છે. જુઓ, ‘સ્વામી સમંતભદ્ર’ પૃ ૯૬.

૨. જુઓ, ‘ન્યાયકુસુદયંદ્ર’ની પ્રસ્તાવના.

૩. જુઓ ‘અષ્ટસહસ્રી’ અને ‘તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક’ની પ્રસ્તાવના.

અભ્યાસી છે અને તેમણે તત્ત્વાર્થ ઉપર શ્લોકવાર્તિક નામની પદ્યબંધ મોટી વ્યાખ્યા લખીને કુમારિલ જેવા પ્રસિદ્ધ મીમાંસક ગ્રંથકારોની હરીદાર્ઘ કરી છે અને જૈનદર્શન ઉપર થયેલ મીમાંસકોના ગ્રંથ'ડ આક્રમણનો સબળ ઉત્તર આપ્યો છે.

શ્રુતસાગર નામનાં બે દિગંબર પંડિતોએ તત્ત્વાર્થ ઉપર શ્રુતસાગર બે જુદી જુદી ટીકા રચી છે.

વિશ્વધસેન વગેરે બધા દિગંબર વિદ્વાનો છે અને એમણે તત્ત્વાર્થ ઉપર સાધારણ વ્યાખ્યાઓ લખી છે. એઓને વિષે ખાસ માહિતી નથી મળી. આટલા સંસ્કૃત વિશ્વધસેન, યોગીન્દ્ર- વ્યાખ્યાકારો ઉપરાત તત્ત્વાર્થ ઉપર ભાષામાં દેવ, યોગદેવ, ટીકા લખનાર અનેક દિગંબર વિદ્વાનો લક્ષ્મીદેવ, અને થયા છે, જેમાંના અનેકે તો કણ્ઠાટક અમયનંદિસૂરિ આદિ ભાષામાં પણ ટીકા લખી છે, અને ખીજાઓએ હિંદી ભાષામાં ટીકા લખી છે.^૧

૩. મૂળ તત્ત્વાર્થસૂત્ર

તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રની બાહ્ય તથા આભ્યંતર સવિશેષ માહિતી મેળવવા માટે પહેલાં મૂળગ્રંથને અવલંબી નીચે લખેલી ચાર બાબતો ઉપર વિચાર કરવામાં આવે છે : ૧. પ્રેરક સામગ્રી, ૨. રચનાનો ઉદ્દેશ, ૩. રચનાશૈલી, અને ૪. વિષયવર્ણન.

જે સામગ્રીએ કર્તાને તત્ત્વાર્થ લખવા પ્રેર્યાં, તે પ્રેરક સામગ્રી મુખ્યપણે ચાર ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે.

૧ આ માટે જુઓ 'તત્ત્વાર્થશાખ્ય' હિંદી અનુવાદની પ્રસ્તાવના પ'૦ શ્રીનાથૂરામજી પ્રેમીલિખિત.

૧. આગમ જ્ઞાનનો વારસો : વૈદિક દર્શનોમાં વેદની જેમ જૈન દર્શનમાં આગમ ગ્રંથો જ મુખ્ય પ્રમાણ મનાય છે; બીજા ગ્રંથોનું પ્રામાણ્ય આગમને અનુસરવામાં છે. એ આગમ જ્ઞાનનો પરાપૂર્વથી ચાલ્યો આવતો વારસો વાચક ઉમાસ્વાતિને બરાબર મળ્યો હતો, તેથી આગમિક બધા વિષયોનું તેમનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ તથા વ્યવસ્થિત હતું.

૨. સંસ્કૃતભાષા : કાશી, મગધ, બિહાર આદિ પ્રદેશોમાં રહેવા અને વિચરવાને લીધે અને કદાચિત્ પ્રાહ્મણ્ય જાતિને લીધે પોતાના સમયમાં પ્રધાનતા ભોગવતી સંસ્કૃતભાષાનો જિંડો અબ્યાસ વાચક ઉમાસ્વાતિએ કર્યો હતો. જ્ઞાન મેળવવાનું પ્રાકૃતભાષા ઉપરાંત સંસ્કૃત ભાષાનું દ્વાર બરાબર ઊઘડવાથી સંસ્કૃત ભાષામાં રચાયેલ વૈદિક દર્શન સાહિત્ય અને બૌદ્ધ દર્શન સાહિત્ય જાણવાની તેમને તક મળી, અને એ તકનો યથાર્થ ઉપયોગ કરી તેમણે પોતાના જ્ઞાનભંડોળને ખૂબ સમૃદ્ધ કર્યું.

૩. દર્શનાન્તરનો પ્રભાવ : સંસ્કૃત ભાષા દ્વારા તેમણે જે વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યમાં પ્રવેશ કર્યો, તથા તેને લીધે જે નવનવી તત્કાલીન રચનાઓ જોઈને તેમાંથી વસ્તુઓ અને વિચારસરણીઓ જાણી, તે બધાનો તેમના ઉપર જિંડો પ્રભાવ પડ્યો. અને એ જ પ્રભાવે તેમને જૈન સાહિત્યમાં પહેલાં સ્થાન નહિ પામેલી એવી ટૂંકી દાર્શનિક સૂત્રશૈલીમાં અને સંસ્કૃતભાષામાં ગ્રંથ લખવા પ્રેર્યા.

૪. પ્રતિભા : ઉક્ત ત્રણ હેતુઓ હોવા છતાંય જો તેમનામાં પ્રતિભા ન હોત, તો તત્ત્વાર્થનો આ સ્વરૂપમાં કદી

જન્મ જ ન થાત. તેથી ઉક્ત ત્રણે હેતુઓ સાથે પ્રેરક સામગ્રીમાં તેમની પ્રતિભાને સ્થાન આપ્યા વિના ન જ ચાલે.

કોઈ પણ ભારતીય શાસ્ત્રકાર ન્યારે પોતાના વિષયનું શાસ્ત્ર રચે છે, ત્યારે તે પોતાના વિષયના નિરૂપણના અંતિમ ઉદ્દેશ તરીકે મોક્ષને જ મૂકે છે; પંછી ભક્ષે રચનાનો ઉદ્દેશ તે વિષય અર્થ, કામ, ન્યોતિષ કે વૈદ્યક જેવો આધિભૌતિક દેખાતો હોય, કે તત્ત્વજ્ઞાન અને યોગ જેવો આધ્યાત્મિક દેખાતો હોય. અર્થાં જ મુખ્ય મુખ્ય વિષયનાં શાસ્ત્રોના પ્રારંભમાં તે તે વિદ્યાના અંતિમ ફળ તરીકે મોક્ષનો જ નિર્દેશ હોવાનો, અને તે તે શાસ્ત્રના ઉપસંહારમાં પણ છેવટે તે વિદ્યાથી મોક્ષ સિદ્ધ થયાનું કથન આવવાનું.

વૈશેષિક દર્શનના પ્રણેતા ‘કણ્વાદ’ પોતાની પ્રમેયની ચર્ચા કરતાં પહેલાં, તે વિદ્યાના નિરૂપણને મોક્ષના સાધન તરીકે જણાવીને જ તેમાં પ્રવર્તે છે^૧. ન્યાય દર્શનના સૂત્રધાર ગૌતમ પ્રમાણ્યપદ્ધતિના જ્ઞાનને મોક્ષનું દ્વાર માનીને જ તેના નિરૂપણમાં ભિતરે છે^૨. સાંખ્ય દર્શનનું નિરૂપણ કરનાર પણ મોક્ષના ઉપાયભૂત જ્ઞાનની પુરવણી ખાતર જ પોતાની વિશ્વોત્પત્તિ વિદ્યાનું વર્ણન કરે છે^૩. બ્રહ્મમીમાંસાનું બ્રહ્મ અને જગત વિષેનું નિરૂપણ પણ મોક્ષના સાધનની પૂર્તિ માટે જ છે. યોગ દર્શનમાં યોગક્રિયા અને બીજી પ્રાસંગિક આવતી બધી બાબતોનું

૧ ૧, ૧, ૪, કણ્વાદસૂત્ર.

૨ ૧, ૧, ૧, ન્યાયસૂત્ર.

૩ જુઓ હંશરકૃષ્ણકૃત ‘સાંખ્ય કારિકા’, કાં. ૨.

વર્ણન એ માત્ર મોક્ષનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા માટે જ છે. ભક્તિમાર્ગીઓનાં શાસ્ત્રો કે જેમાં જીવ, જગત અને ધર્મિયર આદિ વિષયોનું વર્ણન છે, તે પણ ભક્તિની પુષ્ટિ દ્વારા છેવટે મોક્ષ મેળવવા માટે જ છે. બૌદ્ધ દર્શનના ક્ષણિકવાદનો અગર ચાર આર્ય સત્યોમાં સમાવેશ પામતા આધિભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક વિષયના નિરૂપણનો ઉદ્દેશ પણ મોક્ષ વિના બીજો કશો જ નથી. જૈન દર્શનનાં શાસ્ત્રો પણ એ જ માર્ગને અવલંબીને રચાયેલાં છે. વાચક ઉમાસ્વાતિએ પણ અંતિમ ઉદ્દેશ મોક્ષનો જ રાખી, તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયો? સિદ્ધ કરવા માટે પોતે વર્ણવવા ધારેલ બધી વસ્તુઓનું વર્ણન તત્ત્વાર્થમાં કરેલું છે.

૧. વાચક ઉમાસ્વાતિની તત્ત્વાર્થ રચવાની કલ્પના ઉત્તરાધ્યયનના ૨૮ મા અધ્યયનને આભારી હોય એમ લાગે છે. એ અધ્યયનનું નામ મોક્ષમાર્ગ છે. એ અધ્યયનમાં મોક્ષના માર્ગો સૂચવી તેના વિષય તરીકે જન તત્ત્વજ્ઞાનનું તદ્દન દ્વંકમાં નિરૂપણ કરેલું છે. એ જ વસ્તુને વા. ઉમાસ્વાતિએ વિસ્તારી તેમાં સમગ્ર આગમના તત્ત્વો ગોઠવી દીધાં છે. તેમણે પોતાના સૂત્રગ્રંથની શરૂઆત પણ મોક્ષમાર્ગપ્રતિપાદક સૂત્રથી જ કરી છે. દિગંબર સંપ્રદાયમા તે તત્ત્વાર્થસૂત્ર 'મોક્ષશાસ્ત્ર'ના નામથી અતિ બહીતું છે. બૌદ્ધ પરંપરામાં 'વિશુદ્ધિમાર્ગ' અતિ મહત્વનો ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ છે; તે બુદ્ધધોષ દ્વારા પાંચમા સૈદ્ધાંતી આસપાસ પાલીમાં રચાયો છે, અને તેમા સમગ્ર પાલીપિટકોનો સાર છે. તેનો પૂર્વવર્તી 'વિમુક્તિમાર્ગ' નામનો ગ્રંથ પણ બૌદ્ધપરંપરામાં હતો; તેનો અનુવાદ ચીની ભાષામાં મળે છે. વિશુદ્ધિમાર્ગ, તથા વિમુક્તિમાર્ગ એ બંને શબ્દોનો અર્થ 'મોક્ષમાર્ગ' જ છે.

પહેલેથી જ જૈન આગમોની રચનાશૈલી બૌદ્ધ પિટકો જેવી લાંબા વર્ણનાત્મક સૂત્રરૂપે ચાલી આવતી, અને તે પ્રાકૃત ભાષામાં હતી. બીજી બાજુ બ્રાહ્મણ વિકાસ-રચનાશૈલી નોએ સંસ્કૃતભાષામાં શરૂ કરેલી ટૂંકાં ટૂંકાં સૂત્રો રચવાની શૈલી ધીરે ધીરે બહુ જ પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગઈ હતી; એ શૈલીએ વાચક ઉમાસ્વાતિને આકર્ષ્યા અને તેમાં જ લખવા પ્રેર્યાં. આપણે જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી જૈન સંપ્રદાયમાં સંસ્કૃત ભાષામાં ટૂંકાં ટૂંકાં સૂત્રો રચનાર તરીકે સૌથી પહેલા ઉમાસ્વાતિ જ છે. તેમના પછી જ એવી સૂત્રશૈલી જૈન પરંપરામાં બહુ જ પ્રતિષ્ઠિત થઈ અને બ્યાકરણ, અલંકાર, આચાર, નીતિ, ન્યાય આદિ અનેક વિષયો ઉપર શ્વેતાંબર, દિગંબર બંને સંપ્રદાયના વિકાનોએ તે શૈલીમાં સંસ્કૃતભાષાબદ્ધ ગ્રંથો લખ્યા.

ઉમાસ્વાતિનાં તત્ત્વાર્થસૂત્રો કથાદનાં વૈશેષિક સૂત્રોની પેઠે દશ અધ્યાયમાં વહેંચાયેલાં છે. એમની સંખ્યા ફક્ત ૩૪૪ જેટલી છે, બ્યારે કથાદનાં સૂત્રોની સંખ્યા ૩૩૩ જેટલી જ છે. એ અધ્યાયોમાં વૈશેષિક આદિ સૂત્રોની પેઠે આદિક-વિભાગ અગર તો બ્રહ્મસૂત્ર આદિની માફક પાદ-વિભાગ નથી. જૈન સાહિત્યમાં ‘અધ્યયન’ને સ્થાને ‘અધ્યાય’નો આરંભ કરનાર પણ ઉમાસ્વાતિ જ છે. તેમણે શરૂ નહિ કરેલો આદિક અને પાદ વિભાગ પણ આગળ જતાં તેમના અનુગામી અકલંક આદિએ પોતપોતાના ગ્રંથમાં શરૂ કરી લીધો છે. બાહ્ય રચનામાં કથાદ અને યોગસૂત્ર સાથે તત્ત્વાર્થસૂત્રનું વિશેષ સામ્ય હોવા છતાં તેમાં એક ખાસ જાણુવા જેવો ફેર છે, જે જૈન દર્શનના પરંપરાગત માનસ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. કથાદ પોતાનાં

મંતવ્યો સૂત્રમાં રજૂ કરી, તેમને સાબિત કરવા અક્ષપાદ ગૌત-
મની પેઠે પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ નથી કરતા, છતાં તેની પ્રાપ્તિમાં
હેતુઓનો ઉપન્યાસ તો બહુધા કરે જ છે; બ્યારે વાચક
ઉમાસ્વાતિ પોતાના એક પણ સિદ્ધાંતની સામ્રીતિ માટે કયાંય
યુક્તિ-પ્રયુક્તિ કે હેતુ મૂકતા જ નથી. તેઓ પોતાના વક્ત-
વ્યને સ્થાપિત સિદ્ધાંત રૂપે જ કાઢી પણ દલીલ કે હેતુ આપ્યા
વિના, અગર પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ કયાં સિવાય જ, યોગસૂત્રકાર
પતંજલિની પેઠે વર્ણવ્યે જ જાય છે. ઉમાસ્વાતિનાં સૂત્રો
અને વૈદિક દર્શનોનાં સૂત્રો સરખાવતાં એક છાપ મન ઉપર
પડે છે, અને તે એ કે, જૈન પરંપરા શ્રદ્ધાપ્રધાન છે; તે પોતે
સર્વજ્ઞના વક્તવ્યને અક્ષરશઃ સ્વીકારી લે છે અને તેમાં શંકા,
સમાધાનનો અવકાશ જોતી જ નથી; જેને પરિણામે સુધારો
વધારો અને વિકાસ કરવા જેવા અનેક શુદ્ધિના વિષયો તર્ક-
વાદના જમાનામાં પણ અણુખેડાયેલા રહી માત્ર શ્રદ્ધાના પાયા
ઉપર આજ સુધી ટકી રહ્યા છે.^૧ પરંતુ વૈદિક દર્શનપરંપરા

૧. સિદ્ધસેન, સમંતભદ્ર આદિ જેવા અનેક ધુરંધર તાર્કિ-
કોએ કરેલ તર્કવિકાસ અને તાર્કિકચર્ચા ભારતીય વિચારવિકાસમાં
ખાસ સ્થાન ભોગવે છે એ વાતનો ઇનકાર થઈ શકે તેમ નથી. છતાં
પ્રસ્તુત કથન ગૌણપ્રધાનભાવ અને દષ્ટિભેદની અપેક્ષાએ જ સમજ-
વાનું છે. એને એકાદ ઠાંખાથી સમજવું હોય તો તત્ત્વાર્થસૂત્રો
અને ઉપનિષદો આદિ લઈએ. તત્ત્વાર્થના બ્યાખ્યાકરો ધુરંધર
તાર્કિકો હોવા છતાં અને સંપ્રદાયભેદમાં વહેંચાયા છતાં જે ચર્ચા
કરે છે અને તર્કબળ વાપરે છે, તે બહુ પ્રથમથી સ્થાપિત જૈન-
સિદ્ધાંતને સ્પષ્ટ કરવા અગર તો તેનું સમર્થન કરવા પૂરવું છે.
એમાંથી કોઈ બ્યાખ્યાકરે નવું વિચારસર્જન કર્યું નથી, કે શ્વેતાં-

શુદ્ધિપ્રધાન હોઈ, પોતે માનેલ સિદ્ધાંતોની પરીક્ષા કરે છે; તેમાં શંકા—સમાધાનવાળી ચર્ચા કરે છે, અને ઘણી વાર તો પ્રથમથી મનાતા આવેલા સિદ્ધાંતોને તર્કવાદના બળે ઉથલાવી નાખી નવા સિદ્ધાંતો રચાપે છે, અગર તો તેમાં સુધારો-વધારો કરે છે. સારાંશ એ છે કે, વારસામાં મળેલ તત્ત્વજ્ઞાન અને આચારને સાચવવામાં જેટલો ફાળો જૈન પરંપરાએ આપ્યો છે, તેટલો નવા સર્જનમાં નથી આપ્યો.

વિષયની પસંદગી : કેટલાંક દર્શનોમાં વિષયનું વર્ણન) મેયમીમાંસાપ્રધાન છે : જેમકે, વૈશેષિક, સામ્ય અને વેદાંત દર્શન. વૈશેષિક દર્શન પોતાની દૃષ્ટિએ

વિષયવર્ણન જગતનું નિરૂપણ કરતાં, તેમાં મૂળ દ્રવ્યો કેટલાં છે ? કેવાં છે ? અને તેને લગતા

ખીજ પદાર્થો કેટલા અને કેવા છે વગેરે વર્ણવી, મુખ્યપણે જગતનાં પ્રમેયોની જ મીમાંસા કરે છે. સામ્ય દર્શન પ્રકૃતિ અને પુરુષનું વર્ણન કરી, પ્રધાનપણે જગતનાં મૂળભૂત પ્રમંથ તત્ત્વોની જ મીમાંસા કરે છે. એ જ રીતે વેદાંત દર્શન પણ જગતના મૂળભૂત અઘાતતત્ત્વની જ મીમાંસા પ્રધાનપણે કરે છે.

બર-દિગંબરની તાત્ત્વિક માન્યતામાં કશો જ ફેર પાડ્યો નથી. જ્યારે, ઉપનિષદો, ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્રના બ્યાખ્યાકારો તર્કબળથી એટલે સુધી સ્વતંત્ર ચર્ચા કરે છે કે, તેમની વચ્ચે તાત્ત્વિક માન્યતામાં 'પૂર્વ' પશ્ચિમ જેટલું અંતર હોયું થયું છે. આમાં કશો ગુણ અને કશો દોષ એ વક્તવ્ય નથી. વક્તવ્ય ફક્ત વસ્તુસ્થિતિ પૂરતું છે. ગુણ અને દોષ સાપેક્ષ હોઈ, બન્ને પરંપરામાં હોઈ અગર ન હોઈ શકે.

વળી કેટલાંક દર્શનોમાં ચારિત્રની મીમાંસા મુખ્ય છે: જેમકે યોગ અને બૌદ્ધ દર્શનમાં. જીવનની શુદ્ધિ એટલે શું? તે કેમ સાધવી? તેમાં શું શું બાધક છે? વગેરે જીવનને લગતા પ્રશ્નોના નિકાલ યોગદર્શને હેય-કુઃખ, હેયહેતુ-કુખનું કારણ, હાન-મોક્ષ, અને હાનોપાય-મોક્ષનું કારણ એ ચતુર્ચ્છનું નિરૂપણ કરીને, અને બૌદ્ધ દર્શને ચાર આર્યસત્યોનું નિરૂપણ કરીને કર્યો છે; એટલે કે પ્રથમના દર્શનવિભાગનો વિષય જ્યેષ્ઠતત્ત્વ છે અને બીજા દર્શનવિભાગનો વિષય ચારિત્ર છે.

ભગવાન મહાવીરે પોતાની મીમાંસામાં જ્યેષ્ઠતત્ત્વ અને ચારિત્રને સરખું જ સ્થાન આપ્યું છે, તેથી જ તેમની તત્ત્વ-મીમાંસા એક બાજુ જીવ-અજીવના નિરૂપણ દ્વારા જગતનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે, અને બીજી બાજુ આત્મત્ત્વ, સંવર આદિ તત્ત્વોને વર્ણવી ચારિત્રનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે. એમની તત્ત્વ-મીમાંસા એટલે જ્યેષ્ઠ અને ચારિત્રનો સમાનપણે વિચાર. એ મીમાંસામાં ભગવાને નવ તત્ત્વો મૂકી, એ તત્ત્વો ઉપરની અડગે શ્રદ્ધાને જૈનત્ત્વની પ્રાથમિક શરત તરીકે કહી છે. ત્યાગી કે ગૃહસ્થ કેાઈને પણ મહાવીરના માર્ગનો અનુગામી તો જ માની શકાય, કે જો તેણે એ નવ તત્ત્વનું જ્ઞાન ન મેળવ્યું હોય તો પણ એાછામાં એાછું એના ઉપર શ્રદ્ધા તો કેળવી જ હોય; અર્થાત્ ‘જિનકથિત એ તત્ત્વો જ સત્ય છે’ એવી ખાતરી બરાબર કરી હોય. આ કારણથી જૈન દર્શનમાં નવ તત્ત્વના જેટલું બીજા કશાનું મહત્ત્વ નથી. આવી વસ્તુસ્થિતિને લીધે જ વાચક ઉમાસ્વાતિએ પોતાના પ્રસ્તુત શસ્ત્રના વિષય તરીકે એ નવ તત્ત્વો પસંદ કર્યો, અને તેમનું જ વર્ણન સૂત્રોમાં કરી તે સૂત્રોને વિષયાનુરૂપ ‘તત્ત્વાર્થોધિગમ’ એવું નામ આપ્યું.

વાચક ઉમાસ્વાતિએ નવ તત્ત્વની મીમાંસામાં જ્ઞેયપ્રધાન અને ચારિત્રપ્રધાન બંને દર્શનોનો સમન્વય જોયો છતાં તેમને તેમાં પોતાના સમયમાં વિશેષ ચર્ચાતી પ્રમાણુમીમાંસાના નિરૂપણની ઊણપ જણાઈ; એથી એમણે પોતાના ગ્રંથને પોતાના ધ્યાનમાં આવેલ બધી મીમાંસાઓથી પરિપૂર્ણ કરવા નવ તત્ત્વ ઉપરાંત જ્ઞાનમીમાંસાને પણ વિષય તરીકે સ્વીકારી અને ન્યાયદર્શનની પ્રમાણુમીમાંસાના સ્થાને જૈન જ્ઞાનમીમાંસા કેવી છે તે જણાવવાની પોતાનાં જ સૂત્રોમાં ગોઠવણ કરી. એટલે એકંદરે એમ કહેવું જોઈએ કે, વાચક ઉમાસ્વાતિએ પોતાનાં સૂત્રના વિષય તરીકે જ્ઞાન, જ્ઞેય અને ચારિત્ર એ ત્રણે મીમાંસાઓને જૈન દષ્ટિ અનુસાર લીધેલી છે.

વિષયનો વિભાગ: પસંદ કરેલ વિષયને વાચક ઉમાસ્વાતિએ પોતાની દશાધ્યાયીમાં આ પ્રમાણે વહેચી નાખ્યો છે. તેમણે પહેલા અધ્યાયમાં જ્ઞાનની, બીજાથી પાંચમા સુધીના ચાર અધ્યાયોમાં જ્ઞેયની, અને છઠ્ઠાથી દશમા સુધીના પાંચ અધ્યાયોમાં ચારિત્રની મીમાંસા કરી છે. ઉક્ત ત્રણે મીમાંસાના અનુક્રમે મુખ્ય મુદ્દાઓ આપી, તે દરેકની બીજાં દર્શનો સાથે ટૂંકમાં સરખામણી અહીં કરવામાં આવે છે.

જ્ઞાનમીમાંસાની સારભૂત બાબતો : પહેલા અધ્યાયમાં જ્ઞાન સાથે સંબંધ રાખનારી મુખ્ય બાબતો આઠ છે : ૧. નય અને પ્રમાણરૂપે જ્ઞાનનો વિભાગ, ૨. મતિ આદિ આગમ-પ્રસિદ્ધ પાંચ જ્ઞાનો અને તેમની પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ બે પ્રમાણમાં વહેંચણી, ૩. મતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનાં સાધનો, તેમનો ભેદ-અભેદ અને તેમની ઉત્પત્તિનો ક્રમ સૂચવતા પ્રકારો, ૪. જૈન-પરંપરામાં પ્રમાણુ મનાતા આગમશાસ્ત્રનું શ્રતજ્ઞાનરૂપે વર્ણન,

૫. અવધિ આદિ ત્રણ દિવ્ય પ્રત્યક્ષો અને તેમના ભેદ-પ્રભેદો તથા પારસ્પરિક અંતર, ૬. એ પાંચે જ્ઞાનનું તારતમ્ય જણાવતો તેમનો વિષયનિર્દેશ અને તેમની એક સાથે સંભવનીયતા, ૭. કેટલાં જ્ઞાનો બ્રહ્માત્મક પણ હોઈ શકે તે, અને જ્ઞાનની ચથાર્થતા તથા અચથાર્થતાનાં કારણો, ૮. નયના ભેદપ્રભેદો.

સરખામણી : જ્ઞાનમીમાંસામાં જ્ઞાનચર્યા છે, તે ‘પ્રવચનસાર’ના જ્ઞાનાધિકાર જેવી તર્કપુરઃસર અને દાર્શનિક-શૈલીની નથી; પણ નંદીસૂત્રની જ્ઞાનચર્યા જેવી આગમિક શૈલીની હોઈ, જ્ઞાનના બધા ભેદપ્રભેદોનું તથા તેમના વિષયોનું માત્ર વર્ણન કરનારી અને જ્ઞાન-અજ્ઞાન વચ્ચેનો તફાવત બતાવનારી છે. એમાં જે અવગ્રહ-ધ્રુષ્ટિ આદિ લૌકિકજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો ક્રમ^૧ સૂચવવામાં આવ્યો છે, તે ન્યાયશાસ્ત્રમાં^૨ આવતી નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પ જ્ઞાનની અને બૌદ્ધ અભિધર્મ-ત્થસંગ્રહોમાં^૩ આવતી જ્ઞાનોત્પત્તિની પ્રક્રિયાનું સ્મરણ કરાવે છે. એમાં જે અવધિ આદિ ત્રણ દિવ્ય^૪ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનોનું વર્ણન છે, તે વૈદિક^૫ અને બૌદ્ધના દર્શનના સિદ્ધ, યોગી અને ધ્વજરના જ્ઞાનનું સ્મરણ કરાવે છે. એના દિવ્ય જ્ઞાનમાં આવતું મનઃપર્યાયનું નિરૂપણ યોગદર્શન^૬ અને બૌદ્ધ દર્શનના^૭

૧. ‘તત્ત્વાર્થ’ ૧, ૧૫-૧૬.

૨. જુઓ ‘મુક્તાવલિ’ કાં ૫૨ થી આગળ.

૩. ‘અભિધર્મ’ પરિચ્છેદ ૪, પેરેગ્રાફ ૮ થી.

૪. ‘તત્ત્વાર્થ’ ૧, ૨૧-૨૬ અને ૩૦.

૫. ‘પ્રશસ્તપાદક’દલી’ પૃ. ૧૮૭

૬. યોગદર્શન, ૩, ૧૯.

૭. ‘અભિધર્મ-ત્થસંગ્રહો’ પરિ. ૯, પેરેગ્રાફ ૨૪ અને નાગાર્જુનનો ‘ધર્મસંગ્રહ’ પૃ. ૪.

પરચિત્તજ્ઞાનની યાદ આપે છે. એમાં જે પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષરૂપે^૧ પ્રમાણુનો વિભાગ છે, તે વૈશેષિક^૨ અને બૌદ્ધ દર્શનમાં આવતા બે પ્રમાણુના, સાંખ્ય અને યોગ દર્શનમાં આવતા^૩ ત્રણ પ્રમાણુના, ન્યાયદર્શનમાં^૪ આવતા ચાર પ્રમાણુના અને મીમાંસા દર્શનમાં^૫ આવતા છ આદિ પ્રમાણુના વિભાગોનો સમન્વય છે. એ જ્ઞાનમીમાંસામાં^૬ જે જ્ઞાન-અજ્ઞાનનો વિવેક છે, તે ન્યાયદર્શનના^૭ યથાર્થ-અયથાર્થ શુદ્ધિના તથા યોગદર્શનના^૮ પ્રમાણુ અને વિપર્યયના વિવેક જેવો છે. એમાં જે નયનું^૯ સ્પષ્ટ નિરૂપણ છે, તેવું દર્શનાન્તરમાં ક્યાંય નથી. ટૂંકમાં એમ કહી શકાય કે, વૈદિક અને બૌદ્ધ દર્શનમાં આવતી પ્રમાણુમીમાંસાના સ્થાનમાં જૈનદર્શન શું માને છે, તે બધું વિગતવાર પ્રસ્તુત જ્ઞાનમીમાંસામાં વાચક ઉમાસ્વાતિએ દર્શાવ્યું છે.

જ્ઞેયમીમાંસાની સારભૂત બાબનો : જ્ઞેયમીમાંસામાં જગતનાં મૂળભૂત જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વોનું વર્ણન છે; તેમાંથી

૧. 'તત્ત્વાર્થ' ૧, ૧૦-૧૨,

૨. 'પ્રશસ્તપાદકંદલી' પૃ. ૨૧૩, પં. ૧૨ અને 'ન્યાયખિંડુ' ૧, ૨.

૩ ઇશ્વરકૃષ્ણકૃત 'સાંખ્યકારિકા' કા. ૪; અને યોગદર્શન, ૧, ૭.

૪. 'ન્યાયસૂત્ર,' ૧, ૧, ૩.

૫. મીમાંસાસૂત્ર ૧, ૫ નું 'શાબરંભાખ્ય.'

૬. 'તત્ત્વાર્થ' ૧, ૩૩.

૭. 'તર્કસંગ્રહ'—શુદ્ધિનિરૂપણ.

૮. 'યોગસૂત્ર' ૧, ૬.

૯. 'તત્ત્વાર્થ' ૧, ૩૪-૩૫.

માત્ર જીવતત્ત્વની ચર્ચા બીજાથી ચોથા સુધીના ત્રણ અધ્યાયોમાં છે. બીજા અધ્યાયમાં જીવતત્ત્વના સામાન્ય સ્વરૂપ ઉપરાંત સંસારી જીવના અનેક ભેદપ્રભેદોનું અને તેને લગતી અનેક બાબતોનું વર્ણન છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં અધોક્ષોકમાં વસતા નારકો અને મધ્યમ ક્ષોકમાં વસતા મનુષ્ય તથા પશુ-પક્ષી આદિનું વર્ણન હોવાથી, તેને લગતી અનેક બાબતો સાથે પાતાળ અને મનુષ્યક્ષોકની આખી ભૂગોળ આવે છે. ચોથા અધ્યાયમાં દેવસૃષ્ટિનું વર્ણન હોઈ, તેમાં ખગેળ ઉપરાંત અનેક જાતનાં દિવ્ય ધામોનું અને તેમની સમૃદ્ધિનું વર્ણન છે. પાંચમા અધ્યાયમાં દરેક દ્રવ્યના ગુણધર્મનું વર્ણન કરી, તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ જણાવી, સાધર્મ્ય-વૈધર્મ્ય દ્વારા દ્રવ્યમાત્રની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે.

જેયમીમાંસામાં મુખ્ય ૧૬ બાબતો આવે છે, જે નીચે પ્રમાણે છે :

અધ્યાય ૨ જે : ૧. જીવતત્ત્વનું સ્વરૂપ, ૨. સંસારી જીવના પ્રકારો, ૩. ઇન્દ્રિયના ભેદ-પ્રભેદો, તેમનાં નામો, તેમના ત્રિપથો અને જીવરાશિમાં ઇન્દ્રિયોની વહેંચણી, ૫. મૃત્યુ અને જન્મ વચ્ચેની સ્થિતિ. ૫. જન્મના અને તેનાં સ્થાનોના પ્રકારો તથા તેમની જાતિવાર વહેંચણી, ૬. શરીરના પ્રકારો, તેમનું તારતમ્ય, તેમના સ્વામીઓ અને એક સાથે તેમનો સંભવ, ૭. જાતિઓનો લિંગવિભાગ અને ન તૂટી શકે એવા આયુષ્યને ભોગવનારાઓનો નિર્દેશ.

અધ્યાય ૩ જે અને ૪ થો : ૮. અધોક્ષોકના વિભાગો, તેમાં વસતા નારક જીવો અને તેમની દશા તથા જીવનમર્યાદા વગેરે, ૯ દ્વીપ, સમુદ્ર, પર્વત, ક્ષેત્ર આદિ દ્વારા મધ્યમક્ષોકનું

ભૌગોલિક વર્ણન તથા તેમાં વસતા મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિના જીવનકાળ, ૧૦. દેવની વિવિધ ઋતિઓ, તેમનો પરિવાર, ભોગ, સ્થાન, સમૃદ્ધિ, જીવનકાળ અને જ્યોતિર્મંડળ દ્વારા ખગોળનું વર્ણન.

અધ્યાય ૫ મો : ૧૧. દ્રવ્યના પ્રકારો, તેમનું પરસ્પર સાધર્મ્ય-વૈધર્મ્ય; તેમનું સ્થિતિક્ષેત્ર અને તે દરેકનું કાર્ય, ૧૨. પુદ્ગલનું સ્વરૂપ, તેના પ્રકારો અને તેની ઉત્પત્તિનાં કારણો, ૧૩. સત્ અને નિત્યનું સહેતુક સ્વરૂપ, ૧૩. પૌદ્ગલિક બંધની યોગ્યતા અને અયોગ્યતા, ૧૫. દ્રવ્ય સામાન્યનું લક્ષણ, કાળને દ્રવ્ય માનનાર મતાંતર અને તેની દૃષ્ટિએ કાળનું સ્વરૂપ, ૧૬. ગુણ અને પરિણામનાં લક્ષણો અને પરિણામના પ્રકારો.

સરખામણી : ઉક્ત બાબતોમાંની ઘણીક બાબતો આગમો અને પ્રકરણ ગ્રંથોમાં છે, પણ તે બંધી અહીંના જેવી ટૂંકાણુમાં સંકલિત અને એક જ સ્થળે ન હોતાં છૂટીકવાઈ છે. ‘પ્રત્યયનસાર’ના ત્રેયાધિકારમાં અને ‘પંચાસ્તિકાય’ના દ્રવ્યાધિકારમાં ઉપર જણાવેલ પાંચમા અધ્યાયનો જ વિષય છે. પણ તેનું નિરૂપણ અહીંનાથી જુદું પડે છે. ‘પંચાસ્તિકાય’ અને ‘પ્રત્યયનસાર’માં તર્કપદ્ધતિ તેમજ લંગાણુ છે, જ્યારે ઉક્ત પાંચમા અધ્યાયમાં ટૂંકું તેમજ સીધું વર્ણન માત્ર છે.

ઉપર જે બીજા, ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયના મુદ્દા મૂક્યા છે તેવું સળંગ, વ્યવસ્થિત અને સાંગોપાંગ વર્ણન કોઈ પણ બ્રાહ્મણ કે બૌદ્ધ મૂળ દાર્શનિક સૂત્રગ્રંથમાં નથી દેખાતું. બાદરાયણે પોતાના બ્રહ્મસૂત્રના^૧ ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં

૧. ‘હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ’, બીજો ભાગ, પૃ. ૧૬૨ થી આગળ

જે વર્ણન આપ્યું છે, તે ઉક્ત ખીજા, ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયની કેટલીક બાબતો સાથે સરખાવવા જેવું છે; કેમકે એમાં પણ ભરણ પછીની સ્થિતિ, ઉત્ક્રાંતિ, જુદી જુદી જાતના જીવો, જુદા જુદા લોકો અને તેમના સ્વરૂપનું વર્ણન છે.

ઉક્ત ખીજા અધ્યાયમાં જીવનું જે ઉપયોગ લક્ષણ^૧ કહેવામાં આવ્યું છે, તે આત્મરાદી બધાં દર્શનોએ સ્વીકારેલ તેના જ્ઞાન કે ચૈતન્ય લક્ષણથી જુદું નથી. વૈશેષિક અને ન્યાયદર્શનના ઇન્દ્રિયવર્ણન કરતાં ઉક્ત ખીજા અધ્યાયનું^૨ ઇન્દ્રિયવર્ણન જુદું દેખાવા છતાં તેના ઇન્દ્રિયસંગ્રહી પ્રકારો, તેમનાં નામો અને તે દરેકનો વિષય ન્યાય^૩ અને વૈશેષિક દર્શન સાથે લગભગ શબ્દશઃ સમાન છે. વૈશેષિક દર્શનમાં^૪ જે પાર્થિવ, જલ્દીય, તૈજસ અને વાયવીય શરીરોનું વર્ણન છે, તથા સાંખ્ય દર્શનમાં^૫ જે સૂક્ષ્મ સ્થિતિ અને સ્થૂલ શરીરનું વર્ણન છે, તે તત્ત્વાર્થના^૬ શરીરવર્ણનથી જુદું દેખાવા છતાં ખરી રીતે એક જ અનુભવની ભિન્ન બાજુઓનું સૂચક છે. તત્ત્વાર્થમાં^૭ જે વચ્ચેથી તૂટી શકે અને ન તૂટી શકે એવા આયુષનું વર્ણન છે અને તેની જે ઉપપત્તિ દર્શાવવામાં આવી

૧. 'તત્ત્વાર્થ' ૨, ૮.

૨. 'તત્ત્વાર્થ' ૦, ૨, ૧૫-૨૧.

૩. 'ન્યાયસૂત્ર' ૧, ૧, ૧૨, અને ૧૪.

૪. જુઓ, 'તર્કસંગ્રહ,' પૃષ્ઠીથી વાયુ સુધીનું નિરૂપણ.

૫. ઇશ્વરકૃષ્ણકૃત 'સાંખ્યકારિકા' ૬૦, ૪૦ થી ૪૨.

૬. 'તત્ત્વાર્થ' ૦, ૨, ૩૭-૪૯.

૭. 'તત્ત્વાર્થ' ૦, ૨, ૫૨.

છે, તે યોગસૂત્ર^૧ અને તેના બાબ્ય સાથે શબ્દશઃ સામ્ય ધરાવે છે. ઉક્ત ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં દર્શાવેલી ભૂગોળવિદ્યા^૨ કોઈ પણ દર્શનાન્તરના સૂત્રકારે સ્પર્શી નથી; તેમ છતાં યોગ-સૂત્ર ૩,૨૬ ના બાબ્યમાં નરકભૂમિઓનું, તેમનાં આધારભૂત ધન, સલિલ, વાત, આકાશ આદિ તત્ત્વોનું, તેમાં રહેતા નારકોનું; મધ્યમ લોકનું; મેરુનું; નિપધ, નીલ આદિ પર્વતોનું; ભરત, ઇલાવૃત્ત આદિ ક્ષેત્રોનું; જંબુદ્વીપ, લવણસમુદ્ર આદિ દ્વીપ-સમુદ્રોનું; તથા ઊર્ધ્વલોકને અંગે વિવિધ સ્વર્ગોનું, તેમાં રહેતી દેવ જાતિઓનું, તેમનાં આયુષોનું, તેમના સ્ત્રી, પરિવાર આદિ ભોગોનું અને તેમની રહેણીકરણીનું જે લાભ વર્ણન છે, તે તત્ત્વાર્થના ત્રીજા, ચોથા અધ્યાયની ત્રૈલોક્યપ્રગ્નપ્તિ કરતાં ઓછું લાગે છે. એ જ રીતે બૌદ્ધ^૩ ગ્રંથોમાં આવતું દ્વીપો, સમુદ્રો, પાતાળો, શીત-ઉષ્ણ, નારકો, અને વિવિધ દેવોનું વર્ણન પણ તત્ત્વાર્થની ત્રૈલોક્યપ્રગ્નપ્તિ કરતાં ટૂંકું જ છે. તેમ છતાં એ વર્ણનોનું શબ્દસામ્ય અને વિચારસરણીની સમાનતા જોઈ, આર્યદર્શનોની જુદી જુદી શાખાઓનું એક મૂળ શોધવાની પ્રેરણા થઈ આવે છે.

પાંચમો અધ્યાય વસ્તુ, શૈલી અને પરિભાષામાં બીજા કોઈ પણ દર્શન કરતાં વૈશેષિક અને સાંખ્ય દર્શન સાથે વધારે સામ્ય ધરાવે છે. એનો પદ્મવ્યવાદ વૈશેષિક દર્શનના

૧. યોગસૂત્ર ૩, ૨૨. વિસ્તાર માટે જુઓ આ ‘પરિચય’, પૃષ્ઠ ૧૫-૧૬.

૨. ‘ધર્મસંગ્રહ’ પૃષ્ઠ ૨૯-૩૧ તથા ‘અભિધર્મસંગ્રહો’ પરિચય ૫, પેરેગ્રાફ ૩ થી આગળ.

ષ્ટ્પદાર્થવાદની^૧ યાદ આપે છે. એમાં આવતી સાધર્મ્ય-
વૈધર્મ્યવાળા શૈલી વૈશેષિક^૨ દર્શનની એ શૈલીનું પ્રતિબિંબ
હોય તેમ ભાસે છે. જો કે ધર્માસ્તિકાય,^૩ અધર્માસ્તિકાય એ
દ્રવ્યની કલ્પના બીજા કોઈ દર્શનકારે કરી નથી અને જૈન-
દર્શનનું આત્મસ્વરૂપ^૪ પણ બીજાં બધાંય દર્શનો કરતાં જુદા જ
પ્રકારનું છે. છતાં આત્મવાદ અને પુદ્ગલવાદને લગતી ઘણી
બાબતો વૈશેષિક, સાંખ્ય આદિ સાથે વધારે સામ્ય ધરાવે છે.
જૈનદર્શનની^૫ જેમ ન્યાય, વૈશેષિક^૬, સાંખ્ય^૭ આદિ દર્શનો
પણ આત્મબહુત્વવાદી જ છે. જૈન દર્શનનો^૮ પુદ્ગલવાદ
વૈશેષિક દર્શનના^૯ પરમાણુવાદ અને સાંખ્ય દર્શનના^{૧૦} પ્રકૃતિ-
વાદના સમન્વયનું બાન કરાવે છે. કારણ કે એમાં આરંભ
અને પરિણામ ઉભયવાદનું સ્વરૂપ આવે છે. એક બાજુ
તત્ત્વાર્થમાં કાલને દ્રવ્ય માનનાર મતાંતરનો^{૧૧} કરેલ ઉદ્દેશ્ય અને

૧. વૈશેષિક ૦ ૧, ૧, ૪.

૨. પ્રશસ્તપાદ પૃ ૦ ૧૬ થી.

૩. તત્ત્વાર્થ ૦ ૫, ૧ અને ૫, ૧૭. વિશેષ વિગત માટે જુઓ
'જૈનસાહિત્ય સંશોધક' ખંડ ત્રીજો, અંક પહેલો તથા ચોથો.

૪. 'તત્ત્વાર્થ', ૦ ૫, ૫, ૧૫-૧૬.

૫. તત્ત્વાર્થ ૦ ૫, ૨.

૬. "વ્યવસ્થાતો નાના"—૩, ૨, ૨૦.

૭. "પુરુષબહુત્વં સિદ્ધમ્ ઈશ્વરકૃષ્ણકૃત 'સાંખ્યકારિકા,' ૧૮.

૮. તત્ત્વાર્થ ૦ ૫, ૨૩-૨૮

૯. જુઓ 'તર્કસંગ્રહ' પૃષ્ઠની આદિ ભૂતોનું નિરૂપણ.

૧૦. ઈશ્વરકૃષ્ણ કૃત 'સાંખ્યકારિકા' ૨૨ થી આગળ

૧૧. તત્ત્વાર્થ ૦ ૫, ૩૮.

ખીજી બાજી તેનાં નિશ્ચિતપણે બતાવેલાં લક્ષણો^૧ ઉપરથી એમ માનવા લક્ષ્યાર્થ જવાય છે કે, જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના વ્યવસ્થાપકો ઉપર કાલ દ્રવ્યની બાબતમાં વૈશેષિક^૨ અને સાંખ્ય દર્શન એ બન્નેનાં મંતવ્યની સ્પષ્ટ છાપ છે; કારણ કે, વૈશેષિકદર્શન કાલને સ્વતંત્ર માને છે; જ્યારે સાંખ્ય દર્શન એમ નથી માનતું. તત્ત્વાર્થમાં સૂચવાતા કાલ દ્રવ્યના સ્વતંત્ર અસ્તિત્વનાસ્તિત્વવિષયક બન્ને પક્ષો જે આગળ જતા દિગંબર^૩ અને શ્વેતાંબર પરંપરાની જુદી જુદી માન્યતાએ વહેંચાઈ ગયા છે, તે પ્રથમથી જ જૈન દર્શનમાં હશે, કે વૈશેષિક અને સાંખ્ય દર્શનના વિચારસંઘર્ષણને પરિણામે કય રેક જૈન દર્શનમાં સ્થાન પામ્યા હશે, એ એક શોધનો વિષય છે. પણ એક વાત તો દીવા જેવી છે કે તત્ત્વાર્થ મૂળ અને તેની વ્યાખ્યાઓમાં^૪ જે કાળનાં લિંગોનું વર્ણન છે, તે વૈશેષિકસૂત્ર સાથે શબ્દશઃ મળતું આવે છે. સત્ અને નિત્યની તત્ત્વાર્થગત વ્યાખ્યા જે કેષ્ઠિણ્ય દર્શન સાથે વિશેષ સાદસ્ય ધરાવતી હોય, તો તે સાંખ્ય અને યોગ દર્શન જ છે. એમાં આવતું પરિણામી-નિત્યનું સ્વરૂપ, તત્ત્વાર્થના સત્ અને નિત્યના સ્વરૂપ સાથે શબ્દશઃ મળે છે. વૈશેષિક દર્શનમાં પરમાણુઓમાં દ્રવ્યારંભની જે યોગ્યતા^૫ બતાવવામાં આવી છે, તે તત્ત્વાર્થમાં વર્ણવેલ

૧. 'તત્ત્વાર્થ' ૫, ૨૨.

૨. 'વૈશેષિક દર્શન' ૨, ૨, ૬.

૩. જુઓ કુંફકુંદના 'પ્રવચનસાર' અને 'પંચાસ્તિકાય'નું કાલનિરૂપણ તથા ૫, ૩૬ ની 'સર્વાથિસિદ્ધિ.'

૪. જુઓ ૫, ૨૨ની બાબ્યવૃત્તિ, તથા આ 'પરિચય', પા. ૧૩.

૫. પ્રશસ્તપાદ, વાયુનિરૂપણ ૫૦ ૪૮.

પાદ્યગણિકાન્ધ-દ્રવ્યારંભની ચોગ્યતા^૧ કરતાં જુદા જ પ્રકારની છે. તત્ત્વાર્થની^૨ દ્રવ્ય અને ગુણની વ્યાખ્યા વૈશેષિક દર્શનની^૩ તે વ્યાખ્યા સાથે વધારેમાં વધારે સાદૃશ્ય ધરાવે છે. તત્ત્વાર્થ અને સાંખ્ય દર્શનની પરિણામસંગ્રહી પરિભાષા સમાન જ છે. તત્ત્વાર્થનો દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્માણુ રૂપે સત્ પદાર્થનો વિવેક, સાંખ્યના સત્ અને પરિણામવાદની તથા વૈશેષિક દર્શનના દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મને મુખ્ય સત્ માનવાના વલણની યાદ આપે છે.

ચારિત્રીમાંસાની સારભૂત બાબતો: જીવનમાં કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ હેય છે? એવી હેય પ્રવૃત્તિઓનું મૂળ ખીજ શું છે? હેય પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ શક્ય હોય તો તે કયા કયા પ્રકારના ઉપાયો દ્વારા થઈ શકે, અને હેય પ્રવૃત્તિના સ્થાનમાં કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ જીવનમાં દાખલ કરવી? તેનું પરિણામ જીવનમાં કમલ: અને છેવટે શું આવે? એ બધો વિચાર છટાથી દશમા અધ્યાય સુધીની ચારિત્રીમાંસામાં આવે છે. આ બધો વિચાર જૈનદર્શનની તદ્દન જુદી પડતી પરિભાષા અને સાંપ્રદાયિક પ્રણાલીને લીધે જાણે કોઈ પણ દર્શન સાથે સામ્ય ન ધરાવતો હોય એવો આપાતત: ભાસ થાય છે; છતાં બૌદ્ધ અને યોગ દર્શનનો ખારીકીથી અભ્યાસ કરનારને એમ જણાયો વિના કદી પણ ન રહે, કે જૈન ચારિત્રીમાંસાનો વિષય ચારિત્રપ્રધાન હિત બે દર્શનો સાથે વધારેમાં વધારે

૧. 'તત્ત્વાર્થ' ૦' પ, ૩૨-૩૫

૨. 'તત્ત્વાર્થ' ૦' પ, ૩૬, તથા ૪૦.

૩ જુઓ આ પરિચય, પા. ૧૨.

અને અદ્ભુત રીતે સામ્ય ધરાવે છે. એ સામ્ય ભિન્ન ભિન્ન શાખાઓમાં વહેંચાયેલા, જુદી જુદી પરિભાષાઓમાં ધકાયેલા અને તે તે શાખાઓમાં ઓછોવતો વિકાસ પામેલા છતાં અસલમાં એક જ એવા આર્ય જાતિના આચારવારસાનું ભાન કરાવે છે.

ચારિત્રીઓમાંસાની મુખ્ય બાબતો અગિયાર છે :

છટ્ટી અધ્યાય : ૧. આસ્તવનું સ્વરૂપ, તેના પ્રકારો અને કઈ કઈ જાતના આસ્તવસેવનથી ક્યાં ક્યાં કર્યો બંધાય છે તેનું વર્ણન.

સાતમો અધ્યાય : ૨. વ્રતનું સ્વરૂપ, વ્રત લેનાર અધિકારીઓના પ્રકારો અને વ્રતની સ્થિતિના માર્ગો. ૩. હિંસા આદિ દોષોનું સ્વરૂપ. ૪. વ્રતમાં સંભવતા દોષો. ૫. દાનનું સ્વરૂપ અને તેના તારતમ્યના હેતુઓ.

આઠમો અધ્યાય : ૬. કર્મબંધના મૂળ હેતુઓ અને કર્મબંધના પ્રકારો.

નવમો અધ્યાય : ૭. સંવર અને તેના વિવિધ ઉપાયો અને તેના ભેદ-પ્રભેદો. ૮. નિર્જરા અને તેનો ઉપાય. ૯. જુદા જુદા અધિકારવાળા સાધકો અને તેમની મર્યાદાનું તારતમ્ય.

દશમો અધ્યાય : ૧૦. કેવળજ્ઞાનના હેતુઓ અને મોક્ષનું સ્વરૂપ. ૧૧. મુક્તિ મેળવનાર આત્માની કઈ રીતે ક્યાં ગતિ થાય છે, તેનું વર્ણન.

સરખામણી : તત્ત્વાર્થની ચારિત્રીઓમાંસા ‘પ્રવચનસાર’ના ચારિત્રવર્ણનથી જુદી પડે છે. કેમકે, એમાં તત્ત્વાર્થની મેડે આસ્તવ, સંવર આદિ તત્ત્વોની ચર્ચા નથી; એમાં તો ફક્ત સાધુની દશાનું અને તે પણ દિગંબર સાધુને ખાસ લાગુ

પડે તેવું વર્ણન છે. ‘પંચાસ્તિકાય’ અને ‘સમયસાર’માં તત્ત્વાર્થની પેઠે જ આસ્રવ, સંવર, બંધ આદિ તત્ત્વોને સર્ધ ચારિત્રીમાંસા કરવામાં આવી છે; છતાં એ એ વચ્ચે તફાવત છે અને તે એ કે, તત્ત્વાર્થના વર્ણનમાં નિશ્ચય કરતાં વ્યવહારનું ચિત્ર વધારે ખેંચાયું છે. એમાં દરેક તત્ત્વને સગતી બધી હકીકતો છે; અને સાગી, ગૃહસ્થ તથા સાધુના બધા પ્રકારના આચાર તથા નિયમો વર્ણવાયેલા છે, જે જૈનસંઘનું બધારણ્ય સૂચવે છે. જ્યારે ‘પંચાસ્તિકાય’ અને ‘સમયસાર’માં તેમ નથી. એમાં તો આસ્રવ, સંવર આદિ તત્ત્વોની નિશ્ચયગામી તેમજ ઉપપત્તિવાળી ચર્ચા છે; એમાં તત્ત્વાર્થની પેઠે જૈન ગૃહસ્થ તેમજ સાધુનાં પ્રચલિત વ્રતો, નિયમો અને આચારો આદિનું વર્ણન નથી.

યોગદર્શન સાથે અત્યુત ચારિત્રીમાંસાની સરખામણીને જોટલો અવકાશ છે, તેટલો જ તે વિષય રસપ્રદ છે; પરંતુ એ વિસ્તાર એક સ્વતંત્ર લેખનો વિષય હોઈ, અહીં તેને સ્થાન નથી. છતાં અભ્યાસીઓનું ધ્યાન ખેંચવા માટે તેમની સ્વતંત્ર તુલનાશક્તિ ઉપર વિશ્વાસ રાખી, નીચે ટૂંકમાં એક સરખામણી કરવા યોગ્ય મુદ્દાઓની યાદી આપવામાં આવે છે :

તત્ત્વાર્થ

૧. કાયિક, વાચિક, માન-
સિક પ્રવૃત્તિરૂપ આસ્રવ (૬, ૧).
૨. માનસિક આસ્રવ
(૮, ૧).

યોગદર્શન

૧. કર્મોશય (૨, ૧૨).
૨. નિરોધના વિષય તરીકે
લેવામાં આવતી ચિત્તવૃત્તિઓ
(૧, ૬).

૩. સકષાય અને અકષાય
એ બે પ્રકારનો આસ્ત્રવ (૬, ૫).

૪. સુખદુઃખજનક શુભ,
અશુભ આસ્ત્રવ (૬, ૩-૪).

૫. મિથ્યાદર્શન આદિ
પાંચ બંધહેતુઓ (૮, ૧).

૬. પાંચમાં મિથ્યાદર્શનની
પ્રધાનતા.

૭. આત્મા અને કર્મનો
વિલક્ષણ સંબંધ તે બંધ
(૮, ૨-૩).

૮. બંધ જ શુભ, અશુભ
હેય વિપાકનું કારણ છે.

૯. અનાદિબંધ મિથ્યા-
દર્શનને આધીન છે.

૧૦. કર્મોના અનુભાગ-
બંધનો આધારકષાય છે (૬, ૫).

૧૧. આસ્ત્રવનિરોધ એ
સંવર (૯, ૧).

૧૨. શુષ્કિ, સમિતિ આદિ,
અને વિવિધ તપ આદિ એ
સંવરના ઉપાયો (૯, ૨-૩).

૧૩. અહિંસા આદિ મહા-
વ્રતો (૭, ૧).

૩. કિલ્લિ અને અકિલ્લિ
બે પ્રકારનો કર્મશય (૨, ૧૨).

૪. સુખદુઃખજનક પુણ્ય-
અપુણ્ય કર્મશય (૨, ૧૪).

૫. અવિદ્યા આદિ પાંચ
બંધક ક્લેશો (૨, ૩).

૬. પાંચમાં અવિદ્યાની
પ્રધાનતા (૨, ૪).

૭. પુરુષ અને પ્રકૃતિનો
વિલક્ષણ સંયોગ તે બંધ
(૨, ૧૭).

૮. પુરુષ, પ્રકૃતિનો સંયોગ
જ હેય દુઃખનો હેતુ છે (૨, ૧૭).

૯. અન દિસંયોગ અ-
વિદ્યાને અધીન છે (૨, ૨૪).

૧૦. કર્મોના વિપાક-
જનનનું મૂળ ક્લેશ છે (૨, ૧૩).

૧૧. ચિત્તવૃત્તિનિરોધ એ
યોગ (૧, ૨).

૧૨. યમ, નિયમ આદિ
અને અભ્યાસ, વૈરાગ્ય આદિ
યોગના ઉપાયો (૧, ૧૨થી
અને ૨, ૨૬થી).

૧૩. સાવંબૌમ યમો
(૨, ૩૦).

૧૪. હિંસા આદિ વૃત્તિ-
ઓમાં ઐહિક, પારલૌકિક
દોષોનું દર્શનું કરી, તે વૃત્તિઓને
રોકવી (૭, ૪).

૧૫. હિંસા આદિ દોષોમાં
દુઃખપણાની જ ભાવના કરી
તેમને ત્યજવા (૭, ૫).

૧૬. મૈત્રી આદિ ચાર
ભાવનાઓ (૭, ૬).

૧૭. પૃથક્ત્વવિતર્કસન્નિ-
ચાર અને એકત્વવિતર્કનિર્વિ-
ચાર આદિ ચાર શુક્લધ્યાનો
(૯, ૪૧-૪૬).

૧૮. નિર્જરા અને મોક્ષ
(૯, ૩ અને ૧૦, ૩).

૧૯. જ્ઞાનસહિત ચારિત્ર
એ જ નિર્જરા અને મોક્ષનો
હેતુ (૧, ૧).

૧૪. પ્રતિપક્ષ ભાવનાવડે
હિંસા આદિ વિતર્કોને રોકવા-
(૨, ૩૩-૩૪).

૧૫. વિવેકીની દષ્ટિમાં
બધો કર્મશય દુઃખરૂપ જ છે
(૨, ૧૫).

૧૬. મૈત્રી આદિ ચાર^૧
ભાવનાઓ (૧, ૩૩).

૧૭. સવિતર્ક, નિર્વિતર્ક,
સવિચાર અને નિર્વિચાર રૂપ
ચાર^૨ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિઓ
(૧, ૧૬ અને ૪૧, ૪૪).

૧૮. આંશિકહાન-બધો-
પરમ અને સર્વાથાહાન^૩
(૨, ૨૫).

૧૯. સાંગયેગસહિત
ત્રિવેકખ્યાતિ એ જ હાનનો
ઉપાય (૨, ૨૬).

૧. આ ચાર ભાવનાઓ બૌદ્ધપરંપરામાં 'બ્રહ્મવિહાર' કહેવાય
છે અને તેમના ઉપર બહુ ભાર આપવામાં આવે છે.

૨. આ ચાર ધ્યાનના ભેદો બૌદ્ધ દર્શનમાં પ્રસિદ્ધ છે.

૩ આને બૌદ્ધ દર્શનમાં 'નિર્વાણ' કહે છે, જે ત્રીજું આય^૧
સત્ય છે.

૨૦. જાતિરમરણ, અવધિ-
જ્ઞાન આદિ દિવ્યજ્ઞાનો અને
ચારણ્યવિદ્યા આદિ લઙ્ગિકાઓ
(૧, ૧૨ અને ૧૦, ૭નું ભાષ્ય.)

૨૧. કેવળજ્ઞાન (૧૦, ૧).

૨૨. શુભ અશુભ, શુભા-
શુભ અને ન શુભ ન અશુભ
એવી કર્મની ચતુર્ભંગી.

૨૦. સંયમજનિત તેવી
જ વિશ્વતિઓ^૧ (૨, ૩૯ અને
૩, ૧૬ થી આગળ).

૨૧. વિવેકજન્ય તારક-
જ્ઞાન (૩, ૫૪).

૨૨. શુક્લ, કૃષ્ણ, શુક્લ-
કૃષ્ણ અને અશુક્લાકૃષ્ણ એવી
ચતુષ્પદી કર્મજાતિ (૪, ૭).

આ સિવાય કેટલીક બાબતો એવી પણ છે કે, જેમાંથી
એક બાબત ઉપર એક દર્શને તો બીજી બાબત ઉપર બીજા
દર્શને ભાર આપેલો હોવાથી, તે તે બાબત તે તે દર્શનના
એક ખાસ વિષય તરીકે અથવા એક વિશેષતા રૂપે પ્રસિદ્ધ થઈ
ગઈ છે. દાખલા તરીકે, કર્મના સિદ્ધાંતો. બૌદ્ધ અને યોગ
દર્શનના^૨ કર્મના મૂળ સિદ્ધાંતો તો છે જ. યોગ દર્શનમાં તો
એ સિદ્ધાંતોનું મુદ્દાવાર વર્ણન પણ છે; છતાં એ સિદ્ધાંતો
વિષેનું જૈન દર્શનમાં એક વિસ્તૃત અને ઊંડું શાસ્ત્ર બની
ગયેલું છે, જેવું બીજા કોઈ પણ દર્શનમાં દેખાતું નથી. તેથી
જ ચારિત્રગ્રંથોમાંસામાં કર્મના સિદ્ધાંતોનું વર્ણન કરતાં જૈનસંમત

૧. બૌદ્ધ દર્શનમાં આના સ્થાનમાં પાંચ અભિદ્યાઓ છે.
‘ધર્મસંચક્ક’ પૃ. ૪, અને ‘અભિધમ્મત્થસંચક્ક’ પરિચ્છેદ ૯
ચેરેઆદિ ૨૪

૨. ૨, ૩-૧૪.

આખું કર્મશાસ્ત્ર^૧ વાચક ઉભારવાતિએ ટૂંકાણુમાં પણ દાખલ કર્યું છે. તેવી જ રીતે તાત્ત્વિક દષ્ટિએ ચારિત્રની મીમાંસા જૈન, બૌદ્ધ અને યોગ ત્રણે દર્શનોમાં સમાન હોવા છતાં, કેટલાંક કારણોથી વ્યવહારમાં ફેર પડી ગયેલો નજરે પડે છે; અને એ ફેર જ તે તે દર્શનના અનુગામીઓની વિશેષતારૂપ ધર્મ પડ્યો છે. કુલેશ અને કષાયનો ત્યાગ એ જ બધાને મને ચારિત્ર છે; તેને મિદ્ધ કરવાના અનેક ઉપાયોમાંથી કોઈએ એક ઉપર તો બીજાએ બીજા ઉપર વધારે ભાર આપ્યો છે. જૈન આચારના બંધારણમાં દેહદમનની^૨ પ્રધાનતા દેખાય છે, બૌદ્ધ આચારના બંધારણમાં દેહદમનની જગ્યાએ ધ્યાન પર ભાર મુકાયો છે, અને યોગદર્શનનાનુસારી પરિવ્રાજકોના આચારના બંધારણમાં પ્રાણાયામ, શૌચ આદિ ઉપર વધારે ભાર અપાયો છે. જે મુખ્ય ચારિત્રની સિદ્ધિમાં જ દેહદમન, ધ્યાન અગર પ્રાણાયામ આદિનો બરાબર ઉપયોગ થાય, તો તો એ દરેકનું સરખું જ મહત્ત્વ છે; પણ જ્યારે એ બાજુ અંગો માત્ર વ્યવહારના ચીક્ષા જેવાં બની જાય છે, અને તેમાંથી મુખ્ય ચારિત્રની સિદ્ધિનો આત્મા ઊડી જાય છે, ત્યારે જ એમાં વિરોધની દુર્ગંધ આવે છે, અને એક સંપ્રદાયનો અનુગામી બીજા સંપ્રદાયના આચારનું નિરર્થકપણું બતાવે છે. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં અને બૌદ્ધ અનુગામી વર્ગમાં જૈનોનાં દેહદમનની પ્રધાનતાવાળા તપની^૩

૧. 'તત્ત્વાર્થ' ૬, ૧૧-૨૬ અને ૮, ૪-૨૬.

૨. 'તત્ત્વાર્થ' ૯, ૬. "દેહદુક્ષ્ણં મહાફલં" ઈશવૈકલિક અધ્યાયન ૮, ૬૦ ૨.

૩ 'મજ્ઞિમ્મનિકાય' સુ. ૧૪.

વગોવણી નજરે પડે છે; જૈન સાહિત્ય અને જૈન અનુગામી વર્ગમાં બૌદ્ધોના સુખશીલ વર્તન^૧ અને ધ્યાનનો તેમજ પરિ-
ત્રાજકોના પ્રાણાયામ અને શૌચનો પરિહાસ દેખાય છે. આમ હોવાથી તે તે દર્શનની ચારિત્રમીમાંસાના ગ્રંથોમાં વ્યાવહારિક જીવનને લગતું વર્ણન વિશેષ જુદું દેવાય તે સ્વાભાવિક છે; એથી જ તત્ત્વાર્થની ચારિત્રમીમાંસામાં આપણે પ્રાણાયામ કે શૌચ ઉપર એકે સૂત્ર નથી જોતા, તેમજ ધ્યાનનું પુષ્કળ વર્ણન તેમાં હોવા છતાં તેને સિદ્ધ કરવાના બૌદ્ધ કે યોગ દર્શનમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે તેવા વ્યાવહારિક ઉપાયો આપણે નથી જોતા. એ જ રીતે તત્ત્વાર્થમાં જે પરીપક્ષો અને તપનું વિસ્તૃત તેમજ વ્યાપક વર્ણન છે, તેવું આપણે યોગ કે બૌદ્ધની ચારિત્રમીમાંસામાં નથી જોતા.

આ સિવાય ચારિત્રમીમાંસાને અંગે એક વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા જેવી છે અને તે એ કે, ઉક્ત ત્રણે દર્શનોમાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર (ક્રિયા) બંનેને સ્થાન હોવા છતાં જૈન દર્શનમાં ચારિત્રને જ મોક્ષના સાક્ષાત્ કારણ તરીકે સ્વીકારી, જ્ઞાનને તેના અંગ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે; જ્યારે બૌદ્ધ અને યોગ દર્શનમાં જ્ઞાનને જ મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ માની, જ્ઞાનના અંગ તરીકે ચારિત્રને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ વસ્તુ ઉક્ત ત્રણે દર્શનોના સાહિત્યનો અને તેમના અનુયાયીવર્ગના જીવનનો બારીકાથી અભ્યાસ કરનારને જણાયા વિના નહિ રહે; આમ હોવાથી તત્ત્વાર્થની ચારિત્રમીમાંસામાં ચારિત્રલક્ષી

૧. 'સૂત્રકૃતાંગ' અધ્યયન ત્રણ, ઉદ્દેશ ૪, ગા. ૧ ની ટીકા તથા અધ્ય. ૭, ગા. ૧૪ થી આગળ.

ક્રિયાઓનું અને તેમના ભેદપ્રભેદોનું વધારે વર્ણન હોય તે સ્વાભાવિક છે.

સરખામણી પૂરી કરીએ તે પહેલાં ચારિત્રીમાંસાના અંતિમ સાધ્ય મોક્ષના સ્વરૂપ વિષે ઉક્ત દર્શનોની ઠઈ અને કેવી કલ્પના છે તે પણ જાણી લેવી આવશ્યક છે. દુઃખના સાગમાથી જ મોક્ષની કલ્પના જન્મેલી હોવાથી, બધાં દર્શનો દુઃખની આત્મતિક નિવૃત્તિને જ મોક્ષ માને છે. ન્યાય,^૧ વૈશેષિક,^૨ યોગ અને બૌદ્ધ એ ચારે એમ માને છે કે, દુઃખના નાશ ઉપરાંત મોક્ષમાં બીજી કંઈ ભાવાત્મક વસ્તુ નથી; તેથી એમને મને મોક્ષમાં જો સુખ હોય તો તે કંઈ સ્વતંત્ર વસ્તુ નહિ, પણ તે દુઃખના અભાવ પૂરતું જ છે. બ્યારે જૈન દર્શન વેદાંતની પેઠે એમ માને છે કે, મોક્ષ અવસ્થા એ માત્ર દુઃખનિવૃત્તિ નથી, પણ એમાં વિષયનિરપેક્ષ સ્વાભાવિક સુખ જેવી સ્વતંત્ર વસ્તુ પણ છે. માત્ર સુખ જ નહિ પણ તે ઉપરાંત જ્ઞાન જેવા બીજા સ્વાભાવિક ગુણોનો આવિર્ભાવ જૈન દર્શન એ અવસ્થામાં સ્વીકારે છે, બ્યારે બીજાં દર્શનોની પ્રક્રિયા એમ સ્વીકારવાની ના પાડે છે. મોક્ષના સ્થાન વિષે જૈન દર્શનનો મત સૌથી નિરાળો છે. બૌદ્ધ દર્શનમાં તો સ્વતંત્ર આત્મતત્ત્વને સ્પષ્ટ સ્થાન ન હોવાથી, મોક્ષના સ્થાન વિષે તેમાંથી કંઈ પણ વિચાર મેળવવાની આશા અસ્થાને છે. પ્રાચીન બધાં વૈદિક દર્શનો આત્મવિશુત્તવાદી હોવાથી, તેમને મતે મોક્ષનું સ્થાન કોઈ અસાયદું હોય એવી કલ્પના જ થઈ શકતી

૧. ૧, ૧, ૨૨

૨. ૫, ૨, ૧૮.

નથી. પરંતુ જૈન દર્શન સ્વતંત્ર આત્મતત્ત્વવાદી છે અને છતાં આત્મવિભુત્વવાદી નથી; તેથી, તેને મોક્ષનું સ્થાન ક્યાં છે એનો વિચાર કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે અને એ વિચાર એણે દર્શાવ્યો પણ છે. તત્ત્વાર્થના અંતમાં વાયક ઉભાસ્વાતિ કહે છે કે, ‘મુક્ત થયેલ જીવ દરેક પ્રકારના શરીરથી છૂટી, બિધ્વંગામી થઈ, છેવટે લોકના અંતમાં સ્થિર થાય છે અને ત્યાં જ હંમેશને માટે રહે છે.’

૪ વ્યાખ્યાઓ

પોતાના ઉપર રચાયેલી સાંપ્રદાયિક વ્યાખ્યાઓની બાબતમાં તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રની સરખામણી બ્રહ્મસૂત્ર સાથે થઈ શકે. જેમ ઘણી બાબતોમાં પરસ્પર તર્કન જીદો મત ધરાવનાર અનેક આચાર્યોએ^૧ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર વ્યાખ્યાઓ લખી છે, અને તેમાંથી જ પોતાના વક્તવ્યને ઉપનિષદોને આધારે સાબિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તેમ શ્વેતાંશર-દ્વિગંધર એ બંને સંપ્રદાયના વિદ્વાનોએ તત્ત્વાર્થ ઉપર વ્યાખ્યાઓ લખી છે, અને એમાંથી જ પોતાનાં પરસ્પર વિરોધી મતવ્યોને પણ આગમને આધારે ફલિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આટલા ઉપરથી સામાન્ય બાબત એટલી જ સિદ્ધ થાય છે કે, જેમ બ્રહ્મસૂત્રની વેદાંત સાહિત્યમાં પ્રતિષ્ઠા હોવાને લીધે ભિન્ન ભિન્ન મત ધરાવનાર પ્રતિભાશાળી આચાર્યોને તે બ્રહ્મસૂત્રનો આશ્રય લઈને તે દ્વારા જ પોતાનાં વિશિષ્ટ વક્તવ્યો દર્શાવવાની જરૂર જણાઈ, તેમ જૈન વાડ્મયમાં જન્મેલી તત્ત્વાર્થાધિગમની પ્રતિષ્ઠાને લીધે જ તેનો આશ્રય લઈ બંને સંપ્રદાયના વિદ્વાનોને

૧. શંકર, નિંબાર્ક, મધ્વ, રામાનુજ, વલ્લભ આદિ.

પોતપોતાનાં મંતવ્યો દર્શાવનારી જરૂર જણાઈ. આટલું સ્થૂલ સામ્ય છતાં બ્રહ્મસૂત્રની અને તત્ત્વાર્થની સાંપ્રદાયિક વ્યાખ્યાઓમાં એક ખાસ મહત્ત્વનો ભેદ છે અને તે એ કે, જગત, જીવ, ઈશ્વર આદિ જેવા તત્ત્વજ્ઞાનના મૌલિક વિષયોમાં બ્રહ્મસૂત્રના પ્રસિદ્ધ વ્યાખ્યાકારો એક બીજાથી બહુ જ જુદા પડે છે અને ઘણીવાર તો તેમના વિચારોમાં પૂર્વ-પશ્ચિમ જેટલું અંતર દેખાય છે; ત્યારે શ્વેતાંબર-દ્વિગંબર સંપ્રદાયને અનુસરનારા તત્ત્વાર્થના વ્યાખ્યાકારોમાં તેમ નથી. તેઓ વચ્ચે તત્ત્વજ્ઞાનના મૌલિક વિષયો પરત્વે કશો જ ભેદ નથી; જે કંઈ થોડો ઘણો ભેદ છે તે તદ્દન સાધારણ જેવી બાબતોમાં છે અને તે પણ એવો નથી કે જેમાં સમન્વયને અવકાશ જ ન હોય. અગર તો પૂર્વ-પશ્ચિમ જેટલું અંતર હોય. ખરી રીતે તો જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના મૂળ સિદ્ધાંતો પરત્વે શ્વેતાંબર-દ્વિગંબર સંપ્રદાયમાં ખાસ મતભેદ જ નથી પડ્યો; એટલે તેમની તત્ત્વાર્થની વ્યાખ્યાઓમાં દેખાતો મતભેદ એ બહુ ગંભીર ન ગણાય.

તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રની જ ઉપર લખાયેલી પ્રાચીન, અર્વાચીન, નાની, મોટી સંસ્કૃત અગર લૌકિક ભાષામય અનેક વ્યાખ્યાઓ છે; પણ તેમાંથી જેનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વ હોય, જેણે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનને વ્યવસ્થિત કરવામાં અને વિકસાવવામાં ફાળો આપ્યો હોય, અને જેનું દાર્શનિક મહત્ત્વ હોય એવી ચાર જ વ્યાખ્યાઓ અત્યારે મોજૂદ છે. તેમાંની ત્રણ તો દ્વિગંબર સંપ્રદાયની છે, જે માત્ર સાંપ્રદાયિક ભેદની જ નહિ પણ, વિરોધની તીવ્રતા થયા પછી પ્રસિદ્ધ દ્વિગંબર વિદ્વાનો દ્વારા લખાયેલી છે; અને એક તો સૂત્રકાર વાયક ઉમાસ્વાતિની

સ્પોષણ જ છે. સાંપ્રદાયિક વિરોધ જામ્યા પછી કોઈ પણ શ્વેતાંબર આચાર્યે માત્ર મૂળ સૂત્રો ઉપર લખેલી બીજી તેવી મહત્ત્વની વ્યાખ્યા હજી જાણવામાં આવી નથી. તેથી એ ચાર વ્યાખ્યાઓ વિષે જ પ્રથમ અત્રે કાંઈક ચર્ચા કરવી યોગ્ય ધારી છે.

આ બંને ટીકાઓ વિષે કાંઈક વિચાર કરીએ તે પહેલાં તે બંનેના સૂત્રપાઠો વિષે વિચારવું પ્રાપ્ત થાય છે. અસલમાં

એક જ છતાં પાછળથી સાંપ્રદાયિક ભેદને
 માધ્ય અને કારણે સૂત્રપાઠો બે થઈ ગયા છે : જેમાં
 સર્વાર્થસિદ્ધિ એક શ્વેતાંબરીય અને બીજો દ્વિગંબરીય
 તરીકે જાણીતો છે શ્વેતાંબરીય મનાતા

સૂત્રપાઠનું સ્વરૂપ બાધ્ય સાથે બંધબેસતું હોઈ, તેને બાધ્યમાન્ય કહી શકાય; અને દ્વિગંબરીય મનાતા સૂત્રપાઠનું સ્વરૂપ 'સર્વાર્થ-સિદ્ધિ' સાથે બંધબેસતું હોઈ, તેને સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય કહી શકાય. બધા જ શ્વેતાંબરીય આચાર્યો બાધ્યમાન્ય સૂત્રપાઠને જ અનુસરે છે; અને બધા જ દ્વિગંબરીય આચાર્યો સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠને અનુસરે છે. સૂત્રપાઠપરત્વે નીચેની ચાર બાબતો અત્રે જાણવી જરૂરી છે

૧. સંખ્યા : બાધ્યમાન્ય સૂત્રપાઠની સંખ્યા ૩૪૪ અને સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠની સંખ્યા ૩૫૭ ની છે.

૨. અર્થફેર : સૂત્રની સંખ્યા અને ક્યાંક ક્યાંક શાબ્દિક રચનામાં ફેર હોવા છતાં માત્ર મૂળ સૂત્રો ઉપરથી જ અર્થમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ફેરફાર દેખાય એવાં ત્રણ સ્થળો છે; બાકી બધે મૂળ સૂત્રો ઉપરથી 'ખાસ અર્થમાં ફેર નથી પડતો. એ ત્રણ સ્થળોમાં સ્વર્ગની બાર અને સોળ સંખ્યા વિષેનું પહેલું

(૪, ૧૯), કાળનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ માનવા વિષેના સિદ્ધાંતનું બીજું (૫, ૩૮), અને ત્રીજું સ્થળ પુણ્યપ્રકૃતિઓમાં હાસ્ય આદિ ચાર પ્રકૃતિઓ હોવા - ન હોવાનું (૮, ૨૬), એ છે.

૩. પાઠાંતરવિષયક ફેર : બંને સૂત્રપાઠોના પારસ્પરિક ફેર ઉપરાંત પાછો એ પ્રત્યેક સૂત્રપાઠમાં પણ ફેર આવે છે. સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠમાં એવો ફેર ખાસ નથી. એકાદ સ્થળે^૧ સર્વાર્થસિદ્ધિના કર્તાએ જે પાઠાંતર નોંધ્યું-છે, તેને બાદ કરીએ તો સામાન્ય રીતે એમ જ કહી શકાય કે બધા જ દ્વિગંબરીય ટીકાકારો સર્વાર્થસિદ્ધિમાન્ય સૂત્રપાઠમાં કશો જ પાઠભેદ મૂલ્યવતા નથી. તેથી એમ કહેવું જોઈએ કે, પૂણ્યપાદે સર્વાર્થસિદ્ધિ રચતી વખતે જે સૂત્રપાઠ પ્રાપ્ત કર્યો, અને સુધાર્યો-વધાર્યો, તેને જ નિર્વિવાદપણે પાછળના બધા દ્વિગંબરીય ટીકાકારોએ માન્ય રાખ્યો. જ્યારે, બાહ્યમાન્ય સૂત્રપાઠની બાબતમાં એમ નથી; એ સૂત્રપાઠ શ્વેતાંબરીય તરીકે એક જ હોવા છતાં, તેમાં કેટલેક સ્થળે બાહ્યનાં વાક્યો સૂત્રરૂપે દાખલ થઈ ગયાંનું, કેટલેક સ્થળે સૂત્રરૂપે મનાતાં વાક્યો બાહ્યરૂપે પણ ગણાયાનું, કેટલેક સ્થળે અસલનું એક જ સૂત્ર એ ભાગમાં વહેંચાઈ ગયાનું, ક્યાંક અસલનાં બે સૂત્રો મળી અભારે એક જ સૂત્ર થઈ ગયાનું સૂચન બાહ્યની લબ્ધ બંને ટીકાઓમાં સૂત્રના પાઠાંતરપરત્વેની ચર્ચા ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે.^૨

૧ ૨, ૫૩.

૨. ૨, ૧૯; ૨, ૩૭; ૩, ૧૧; ૫, ૨-૩; ૭, ૩, અને ૫ વગેરે.

૪. અસલીપણા વિષે . ઉક્ત બંને સૂત્રપાઠોમાં અસલી કયો અને ફેરફાર પામેલો કયો એ પ્રશ્ન સહજ ઉદ્ભવે છે. અત્યાર સુધી કરેલા વિચાર ઉપરથી મારી ખાતરી થઈ છે કે, ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠ જ અસલી છે, અથવા તે સવાર્થસિદ્ધિ-માન્ય સૂત્રપાઠ કરતાં અસલી સૂત્રપાઠની બહુ જ નજીક છે.

સૂત્રપાઠ વિષે આટલી ચર્ચા કર્યા પછી હવે સૂત્રો ઉપર સર્વ પ્રથમ રચાયેલ ભાષ્ય અને સવાર્થસિદ્ધિ એ બે ટીકાઓ વિષે કાંઈક વિચાર કરવો પ્રાપ્ત થાય છે. ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠનું અમલીપણુ અગર તો અસલીપાઠની વિશેષ નજીક હોવાપણુ, તેમજ પ્રથમ કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે ભાષ્યનું વાચક ઉભાસ્વાતિકર્તૃકપણું દિગંબર પરંપરા કદી કબૂલ કરી શકે નહિ એ ખુલ્લું છે; કારણ કે દિગંબરપરંપરામાન્ય બધી જ તત્ત્વાર્થ ઉપરની ટીકાઓનો મૂળ આધાર સર્વાર્થસિદ્ધિ અને તેનો માન્ય સૂત્રપાઠ એ જ છે; એટલે ભાષ્ય કે ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠને જ ઉભાસ્વાતિકર્તૃક માનવા જતાં, પોતે માનેલા સૂત્રપાઠ અને ટીકાઓના પ્રામાણ્ય પૂરેપૂરું ન રહે. તેથી કોઈ પણ સ્થળે લિખિત પ્રમાણુ ન હોવા છતાં ભાષ્ય અને ભાષ્યમાન્ય સૂત્રપાઠ વિષે દિગંબરપરંપરાનું શું કહેવું હોઈ શકે તે સાંપ્રદાયિકત્વનો દરેક અભ્યાસી કલ્પી શકે એમ છે. દિગંબર પરંપરા સર્વાર્થસિદ્ધિ અને તેના માન્ય સૂત્રપાઠને પ્રમાણુસર્વસ્વ માને છે અને એમ માની સ્પષ્ટ સૂચવે જ છે કે, ભાષ્ય એ સ્વોપજ્ઞ નથી અને તેનો માન્ય સૂત્રપાઠ પણ અસલી નથી. આમ હોવાથી ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ બંનેનું પ્રામાણ્યવિષયક બળાબળ તપાસ્યા સિવાય પ્રસ્તુત પરિચય અધૂરો જ રહે. ભાષ્યની સ્વોપજ્ઞતા વિષે કશો જ સંદેહ ન

હોવા છતાં થોડીવાર દલીલ ખાતર એમ માની લેવામાં આવે કે એ સ્વોપચ નથી; તો પણ એટલું નિર્વિવાદ કહી શકાય તેમ છે. કે, બાબ્બ એ સર્વાર્થસિદ્ધિ કરતાં પ્રાચીન અને કોઈ રૂઢ શ્વેતાંબરીય નહિ એવા તટસ્થ વિદ્વાન દ્વારા લખાયેલી તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપરની પ્રથમ જ ટીકા છે; એટલે કે તે સર્વાર્થસિદ્ધિ જેવું સાંપ્રદાયિક નથી. આ મુદ્દો સમજવા માટે અહીં ત્રણ બાબતોની પર્યાલોચના કરવામાં આવે છે : ૧. શૈલીભેદ, ૨. અર્થવિકાસ, અને ૩. સાંપ્રદાયિકતા.

૧. શૈલીભેદ : કોઈ પણ એક જ સૂત્ર ઉપરનું બાબ્બ અને તેની સર્વાર્થસિદ્ધિ સામે રાખી સરખામણીની દૃષ્ટિએ જોનાર અભ્યાસીને એમ જણાયા વિના કદી જ નહિ રહે કે, સર્વાર્થસિદ્ધિ કરતાં બાબ્બની શૈલી પ્રાચીન છે અને ડગલે અને પગલે સર્વાર્થસિદ્ધિમાં બાબ્બનું પ્રતિબિંબ છે. એ બંને ટીકાઓથી જુદી અને બંનેથી પ્રાચીન એવી ત્રીજી કોઈ ટીકા તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર હોવાનું પ્રમાણ ન મળે, ત્યાં સુધી બાબ્બ અને સર્વાર્થસિદ્ધિની સરખામણી કરનાર એમ કહ્યા વિના કદી જ નહિ રહે કે, બાબ્બને સામે રાખી સર્વાર્થસિદ્ધિની રચના કરવામાં આવી છે. બાબ્બની શૈલી પ્રસન્ન અને ગંભીર હોવા છતાં, દાર્શનિકત્વની દૃષ્ટિએ સર્વાર્થસિદ્ધિની શૈલી બાબ્બની શૈલી કરતાં વધારે વિકસિત અને વધારે ખેડાયેલી છે એમ ચોખ્ખું લાગે છે. સંસ્કૃત ભાષામાં લેખન અને દાર્શનિક શૈલીનો જૈનસાહિત્યમાં જે વિકાસ થયા પછી સર્વાર્થસિદ્ધિ લખાઈ છે, તે વિકાસ બાબ્બમાં દેખાતો નથી; તેમ છતાં એ બંનેનો ભાષામાં જે બિંબપ્રતિબિંબભાવ છે તે સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે, બંનેમાં બાબ્બ જ પ્રાચીન છે.

દાખલા તરીકે, પહેલા અધ્યાયના પહેલા સૂત્રના ભાષ્યમાં ‘સમ્યક્’ શબ્દ વિષે લખ્યું છે કે, ‘સમ્યક્’ એ નિપાત છે અથવા ‘સમ્’ ઉપસર્ગપૂર્વક ‘અઙ્’ ધાતુનું રૂપ છે. આ જ બાબતમાં સર્વાર્થસિદ્ધિકાર લખે છે કે, ‘સમ્યક્’ શબ્દ અવ્યુત્પન્ન એટલે વ્યુત્પત્તિ વિનાનો અર્થ છે, અથવા વ્યુત્પન્ન એટલે ધાતુ અને પ્રત્યય બંને મળી વ્યુત્પત્તિપૂર્વક સિદ્ધ થયેલો છે. ‘અઙ્’ ધાતુને ‘કિવપ્’ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે ત્યારે ‘સમ્+અઙ્+કિવપ્’ એ રીતે ‘સમ્યક્’ શબ્દ બને છે. ‘સમ્યક્’ શબ્દવિષયક નિરૂપણની ઉક્ત બે શૈલીમાં ભાષ્ય કરતાં સિદ્ધિની સ્પષ્ટતા વિશેષ છે. એ જ રીતે ભાષ્યમાં ‘દર્શન’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ વિષે ક્રૂર એટલું જ લખ્યું છે કે, ‘દર્શન’ એ ‘દશિ’ ધાતુનું રૂપ છે; ન્યારે સિદ્ધિમાં ‘દર્શન’ શબ્દની ત્રણ રીતે વ્યુત્પત્તિ સ્પષ્ટ બતાવવામાં આવી છે. ભાષ્યમાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર શબ્દની વ્યુત્પત્તિ સ્પષ્ટ જણાવી નથી; ન્યારે સિદ્ધિમાં એ બંને શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ ત્રણ રીતે સ્પષ્ટ જણાવી છે અને પછી તેનું જૈન દષ્ટિએ સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. એ જ રીતે દર્શન અને જ્ઞાન શબ્દોમાંથી પહેલો સમાસમાં કોણ આવે અને પછી કોણ આવે એ સામાસિક ચર્ચા ભાષ્યમાં નથી; ન્યારે સિદ્ધિમાં તે સ્પષ્ટ છે. એ જ રીતે પહેલા અધ્યાયના બીજા સૂત્રના ભાષ્યમાં ‘તત્ત્વ’ શબ્દના ક્રૂર બે અર્થ સૂચવવામાં આવ્યા છે; ન્યારે સિદ્ધિમાં એ બંને અર્થોની ઉપપત્તિ કરવામાં આવી છે, અને ‘દશિ’ ધાતુનો શ્રદ્ધા અર્થ કેમ થયો એ બાબત પણ દર્શાવવામાં આવી છે, જે ભાષ્યમાં નથી.

૨. અર્થવિકાસ^૧ : અર્થની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો પણ ભાષ્ય કરતાં સર્વાર્થસિદ્ધિ અર્વાચીન છે એમ જ જણાય છે. જે એક બાબત ભાષ્યમાં હોય છે, તેને વિશેષ વિસ્તૃત કરી તેના ઉપર વધારે ચર્ચા કરી સર્વાર્થસિદ્ધિમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. વ્યાકરણશાસ્ત્ર અને જૈનેતર દર્શનોની જેટલી ચર્ચા સર્વાર્થસિદ્ધિમાં છે, તેટલી ભાષ્યમાં નથી. જૈન પરિભાષાનું જે ટૂંક છતાં સ્થિર વિશદીકરણ અને વક્તવ્યનું જે પૃથક્કરણ સર્વાર્થસિદ્ધિમાં છે, તે ભાષ્યમાં ઓછામાં ઓછું છે. ભાષ્ય કરતાં સર્વાર્થસિદ્ધિની તાર્કિકતા વધી જાય છે, અને ભાષ્યમાં નથી તેવાં વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધ આદિનાં મંતવ્યો તેમાં ઉમેરાય છે, અને દર્શનાંતરનું ખડન જોર પકડે છે. એ બધું સર્વાર્થસિદ્ધિ કરતાં ભાષ્યની પ્રાચીનતા પુરવાર કરે છે.

૩. સાંપ્રદાયિકતા^૨ : ઉક્ત એ બાબતો કરતાં વધારે મહત્ત્વની બાબત સાંપ્રદાયિકતાની છે. કાળતત્ત્વ, કેવળીકવલાહાર, અચ્છેદકત્ત્વ અને સ્ત્રીમોક્ષ જેવી બાબતોએ તીવ્ર મતભેદનું રૂપ ધારણ કર્યા પછી અને એ બાબતો પરત્વે સાંપ્રદાયિક આગ્રહ બંધાયા પછી જ સર્વાર્થસિદ્ધિ લખાઈ છે; જ્યારે ભાષ્યમાં એ સાંપ્રદાયિક અભિનિવેશનું તત્ત્વ દેખાતું નથી. જે જે બાબતોમાં રૂઢ શ્રવેતાંબર સંપ્રદાય સાથે દ્વિગંબર સંપ્રદાયનો વિરોધ છે, તે બધી જ બાબતો સર્વાર્થસિદ્ધિના પ્રણેતાએ

૧. દાખલા તરીકે સરખાવો ૧, ૨; ૧, ૧૨; ૧, ૩૨; અને ૨, ૧ વગેરે સૂત્રોનું ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ.

૨ ૫, ૩૯; ૬, ૧૩; ૮, ૧; ૯, ૯; ૯, ૧૧; ૧૦, ૯ વગેરે સૂત્રોની સર્વાર્થસિદ્ધિ સાથે તે જ સૂત્રોનું ભાષ્ય.

સૂત્રમાં ફેરફાર કરીને કે તેના અર્થમાં ખેંચતાણુ કરીને કે અસંગત અધ્યાહાર આદિ કરીને ગમે તે રીતે દિગંબર પરંપરાને અનુકૂલ થાય તે રીતે સૂત્રમાંથી ઉપજાવી કાઢવાનો સાંપ્રદાયિક પ્રયત્ન કરેલો છે, જેવો પ્રયત્ન બાબ્યમાં ક્યાંય દેખાતો નથી. તેથી એમ સ્પષ્ટ લાગે છે કે, સર્વાર્થસિદ્ધિ એ સાંપ્રદાયિક વિરોધનું વાતાવરણ જામ્યા પછી પાછળથી લખાઈ છે; અને બાબ્ય એ વિરોધના વાતાવરણથી મુક્ત છે.

ત્યારે અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે, જો એ રીતે બાબ્ય તટસ્થ અને પ્રાચીન હોય, તો તેને દિગંબર પરંપરાએ છોડ્યું કેમ? એનો ઉત્તર એ છે કે, સર્વાર્થસિદ્ધિના કતીને જે બાબતોમાં શ્વેતાંબર સંપ્રદાયની માન્યતાઓનું સ્પષ્ટ ખંડન કરવું હતું, તેવું ખંડન બાબ્યમાં ન જ હતું એટલું જ નહિ પણ, બાબ્ય મોટે ભાગે ૩૬ દિગંબર પરંપરાનું પોષક યર્ધ શકે તેમ પણ ન હતું, અને ઘણું સ્થળે તો ઊલટું તે દિગંબર પરંપરાથી બહુ વિરુદ્ધ જતું હતું.^૧ તેથી પૂજ્યપાદે બાબ્યને પડતું મૂકી સૂત્રો ઉપર સ્વતંત્ર ટીકા લખી, અને તેમ કરતા સૂત્રપાઠમાં ઇષ્ટ સુધારોવધારો^૨ કર્યો અને તેની વ્યાખ્યામાં મતભેદવાળી બાબતો આવી ત્યાં સ્પષ્ટપણે દિગંબર મંતવ્યોનું જ સ્થાપન કર્યું; આ કરવામાં પૂજ્યપાદને કુંદકુંદના ગ્રંથો મુખ્ય આધાર-

૧ ૯, ૭ તથા ૨૪ ના બાબ્યમાં વસ્ત્રનો ઉલ્લેખ છે. તથા ૧૦, ૭ ના બાબ્યમાં 'તીર્થકરીતીર્થ'નો ઉલ્લેખ છે.

૨. જ્યાં જ્યાં અર્થ ખેંચ્યો છે, અથવા પુલાક આદિ જેવા સ્થળે બંધબેસતું વિવરણ નથી થઈ શક્યું તે સૂત્રો જ કેમ ન કાઢી નાખ્યાં, એનો ઉત્તર સૂત્રપાઠની અતિપ્રસિદ્ધિ અને ફેંકવા જતાં અપ્રામાદ્યનો આશ્રેય આવજુનો ભય હોય, એમ લાગે છે.

ભૂત ચર્ધ પડેલા લાગે છે. આમ થવાથી દિગંબર પરંપરાએ સર્વાર્થસિદ્ધિને :મુખ્ય પ્રમાણુ તરીકે, સ્વીકારી, અને ભાષ્ય સ્વાભાવિક રીતે જ શ્વેતાંબર પરંપરામાં માન્ય રહી ગયું. ભાષ્ય ઉપર કાર્ધ પણ દિગંબર આચાર્યે ટીકા નથી લખી કે તેનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો; એટલે તે દિગંબર પરંપરાથી દૂર જ રહી ગયું; અને અનેક શ્વેતાંબર આચાર્યોએ ભાષ્ય ઉપર ટીકાઓ લખી છે તેમ જ કવચિત્ ભાષ્યનાં મંતવ્યોનો વિરોધ કર્યા છતાં એકંદરે તેનું પ્રામાણ્ય સ્વીકાર્યું છે, તેથી જ કાર્ધ તટસ્થ પરંપરાના પ્રાચીન વિદ્વાને રચેલું હોવા છતાં તે શ્વેતાંબર સંપ્રદાયનો પ્રમાણુભૂત ગ્રંથ ચર્ધ પડ્યો છે. તોપણ એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે, ભાષ્ય પ્રત્યે દિગંબરીય પરંપરામાં આજકાલ જે મનોવૃત્તિ જોવામાં આવે છે, તે જૂના દિગંબરાચાર્યોમાં ન હતી. કારણ કે, અક્લંક જેવા પ્રમુખ દિગંબરાચાર્ય પણ યથાસંભવ ભાષ્યની સાથે પોતાના કથનની સંગતિ ખતાવવાનો પ્રયત્ન કરીને ભાષ્યના વિશિષ્ટ પ્રામાણ્યનું સૂચન કરે છે (જુઓ રાજવાર્તિક ૫, ૪, ૮), અને કયાંય ભાષ્યનું નામોલ્લેખપૂર્વક ખંડન નથી કરતા અથવા અપ્રામાણ્ય નથી ખતાવતા.

ગ્રંથોનાં નામકરણુ પણ આકસ્મિક નથી હોતા; મેળવી શકાય તો તેનો પણ વિશિષ્ટ ઇતિહાસ હોય છે જ. પૂર્વકાલીન

અને સમકાલીન વિદ્વાનોની ભાવનામાંથી

બે વાર્તિકો તેમજ સાહિત્યના નામકરણુપ્રવાહમાંથી

ત્રેરણા મેળવીને જ ગ્રંથકારો પોતાની કૃતિનું

નામકરણુ કરે છે. પતંજલિના વ્યાકરણુ ઉપરના મહાભાષ્યની પ્રતિષ્ઠાની અસર પાછલા અનેક ગ્રંથકાર ઉપર થયેલી આપણે

તેમની કૃતિના ભાષ્ય નામથી જાણી શકીએ છીએ. એ જ અસરે વાચક ઉમાસ્વાતિને ભાષ્ય નામકરણ કરવા પ્રેર્યા હોય એમ સંભવે છે. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં એક ગ્રંથનું નામ ‘સર્વાર્થ-સિદ્ધિ’ હોવાનું સ્મરણ છે. તેનો અને પ્રસ્તુત સર્વાર્થસિદ્ધિના નામનો પૌર્વાપર્ગસંબંધ અજ્ઞાત છે; પણ વાર્તિકોની બાબતમાં એટલું નક્કી છે કે, એક વાર ભારતીય વાડ્મયમાં વાર્તિકયુગ આવ્યો અને બિન્ન બિન્ન સંપ્રદાયમાં બિન્ન બિન્ન વિષય ઉપર વાર્તિક નામના અનેક ગ્રંથો લખાયા. તેની અસર તત્ત્વાર્થ ઉપરનાં પ્રસ્તુત વાર્તિકોનાં નામકરણ ઉપર છે. અકલંકે પોતાની ટીકાનું ‘રાજવાર્તિક’ નામ રાખ્યું છે. તે નામનો બીજો કોઈ ગ્રંથ પૂર્વકાલીન અન્ય વિદ્વાનનો હજી મારી જાણમાં નથી આવ્યો; પરંતુ વિદ્વાનદેવ શ્લોકવાર્તિક એ નામ કુમારિલના શ્લોકવાર્તિક નામની અસરને આભારી છે, એમાં કશી જ શંકા નથી.

તત્ત્વાર્થસૂત્ર ઉપર અકલંકે જે ‘રાજવાર્તિક’ લખ્યું છે અને વિદ્વાનદેવે જે શ્લોકવાર્તિક લખ્યું છે, તે બંનેનો મૂળ આધાર ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ જ છે. જે ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ અકલંકને મળી ન હોત, તો ‘રાજવાર્તિક’નું વર્તમાન સ્વરૂપ આવું વિશિષ્ટ ન જ હોત અને જે ‘રાજવાર્તિક’નો આશ્રય ન હોત, તો વિદ્વાનદેવના ‘શ્લોકવાર્તિક’માં જે વિશિષ્ટતા દેખાય છે, તે પણ ન જ હોત, એ નક્કી છે. ‘રાજવાર્તિક’ અને ‘શ્લોકવાર્તિક’ એ બંને સાક્ષાત્ અને પરંપરાથી ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’નાં ઋણી હોવા છતાં એ બંનેમાં, ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ કરતાં વિશેષ વિકાસ થયેલો છે. ઉદ્યોતકરના ‘ન્યાયવાર્તિક’ અને ધર્મકીર્તિના ‘પ્રમાણવાર્તિક’ની જેમ ‘રાજવાર્તિક’ ગદ્યમાં છે, બ્યારે ‘શ્લોક-

વાર્તિક' કુમારિલના 'શ્લોકવાર્તિક'ની જેમ પદ્યમાં છે. કુમારિલ કરતાં વિદ્વાનંદની વિશેષતા એ છે કે, તેણે પોતે જ પોતાના પદ્ય વાર્તિકની ટીકા લખી છે. 'રાજવાર્તિક'માં લગભગ આખી 'સર્વાર્થસિદ્ધિ' આવી જાય છે, છતાં તેમાં નવીનતા અને પ્રતિભા એટલી બધી છે કે, 'સર્વાર્થસિદ્ધિ' સાથે રાખીને "રાજવાર્તિક" વાચતા છતાં તેમાં કશું જ પૌનરુક્ત્ય દેખાતું નથી. લક્ષણુનિષ્ણાત પૂજ્યપાદનાં સર્વાર્થસિદ્ધિગત પ્રત્યેક મુદ્દાવાળાં વાક્યોને અકલકે પૃથક્કરણ અને વર્ગીકરણપૂર્વક વાર્તિકમાં ફેરવી નાંખ્યાં છે અને પોતાને ઉમેરવા લાયક દેખાતી બાબતો કે તેવા પ્રશ્નો વિષે નવાં પણ વાર્તિકો રચ્યાં છે અને અધાં ગદ્ય વાર્તિકો ઉપર પોતે જ સ્કુટ વિવરણ લખ્યું છે. એથી એકંદર રીતે જોતા 'રાજવાર્તિક' એ સર્વાર્થસિદ્ધિનું વિવરણ હોવા છતાં વસ્તુતઃ તે સ્વતંત્ર જ ગ્રંથ છે. 'સર્વાર્થસિદ્ધિ'માં દેખાતા દાર્શનિક અભ્યાસ કરતાં 'રાજવાર્તિક'નો દાર્શનિક અભ્યાસ બહુ જ ચઢી જાય છે. 'રાજવાર્તિક'નો એક ધ્રુવમંત્ર છે કે તેને જે બાબત ઉપર જે કાર્મિક દહેવું હોય, તે અનેકાંતનો આશ્રય કરીને જ કહે છે. અનેકાંત એ 'રાજવાર્તિક'ની પ્રત્યેક ચર્ચાની ચાવી છે. પોતાના સમય સુધીમાં ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયના વિદ્વાનોએ જે અનેકાંત ઉપર આક્ષેપો મૂકેલા અને અનેકાંતવાદની જે ત્રુટિઓ બતાવેલી, તે બધાનું નિરસન કરવા અને અનેકાંતનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જણાવવા માટે જ અકલકે પ્રતિષ્ઠિત તત્ત્વાર્થસૂત્રના પાયા ઉપર સિદ્ધલક્ષણવાળી 'સર્વાર્થસિદ્ધિ'નો આશ્રય લઈ, પોતાના 'રાજવાર્તિક'ની બબ્બે ધ્રુવરત ઉભી કરી છે. 'સર્વાર્થસિદ્ધિ'માં જે આગમિક વિષયોનો અતિ વિસ્તાર છે, તેને રાજવાર્તિકકારે ઘટાડી

ઓછો કયો છે? અને દાર્શનિક વિષયોને જ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે.

દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં વસતા વિદ્વાનદે જોયું કે, પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન અનેક જૈનેતર વિદ્વાનોએ જૈન દર્શન ઉપર કરેલ હુમલાઓનો ઉત્તર આપવો ઘણો જ બાકી છે; અને ખાસ કરી મીમાંસક કુમારિલ આદિએ કરેલ જૈન દર્શનના ખંડનનો ઉત્તર આપ્યા વિના તેમનાથી કોઈ પણ રીતે રહી શકાયું નહિ, સારે જ તેમણે ‘શ્લોકવાર્તિક’ની રચના કરી. આપણે જોઈએ છીએ કે એમણે પોતાનો એ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કર્યો છે! તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિકમાં જેટલું અને જેવું સખળ મીમાંસાદર્શનનું ખંડન છે, તેવું બીજી કોઈ તત્ત્વાર્થની ટીકામાં નથી. તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિકમાં ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ અને ‘રાજવાર્તિક’માં ચર્ચાયેલા મુખ્ય કોઈ પણ વિષયો છૂટ્યા નથી; ઊલટું ઘણે સ્થળે તો ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ અને ‘રાજવાર્તિક’ કરતાં ‘શ્લોકવાર્તિક’ની ચર્ચા વધી જાય છે કેટલીક બાબતોની ચર્ચા તો ‘શ્લોકવાર્તિક’માં તદ્દન અપૂર્વ જ છે ‘રાજવાર્તિક’માં દાર્શનિક અભ્યાસની વિશાળતા છે, તો ‘શ્લોકવાર્તિક’માં એ વિશાળતા સાથે-સુક્ષ્મતાનું તત્ત્વ ઉમેરાયેલું નજરે પડે છે. સમગ્ર જૈન વાઙ્મયમાં જે થોડી કે ઘણી કૃતિઓ મહત્ત્વ ધરાવે છે, તેમાંની બે કૃતિઓ ‘રાજવાર્તિક’ અને ‘શ્લોકવાર્તિક’ પણ છે તત્ત્વાર્થ ઉપરના ઉપલબ્ધ શ્વેતાંબરીય સાહિત્યમાંથી એકે ગ્રંથ ‘રાજવાર્તિક’ કે ‘શ્લોકવાર્તિક’ની સરખામણી કરી શકે તેવો દેખાયો નથી. બાબ્યમાં દેખાતો આછો દાર્શનિક

અભ્યાસ સર્વાર્થસિદ્ધિ'માં કાંઈક ઘેરો બને છે અને તે 'રાજવાર્તિક'માં વિશેષ ઘટ્ઠ થઈ, જેવટે 'શ્લોકવાર્તિક'માં ખૂબ જામે છે. 'રાજવાર્તિક' અને 'શ્લોકવાર્તિક'ના ઇતિહાસગ્ર અભ્યાસીને એમ જણાવાનું જ કે, દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં જે દાર્શનિક વિદ્યા અને સ્પર્ધાનો સમય આવેલો, અને અનેક મુખી પાંડિત્ય વિકસેલું, તેનું જ પ્રતિબિંબ આ બે ગ્રંથોમાં છે પ્રસ્તુત બે વાર્તિકો જૈન દર્શનનો પ્રામાણિક અભ્યાસ કરવા માટે દરેકને સાધન પૂરું પાડે છે; પણ તેમાંયે 'રાજવાર્તિક' ગદ્ય, સરળ અને વિસ્તૃત હોવાથી, તત્ત્વાર્થના બધા ટીકાગ્રંથોની ગરજ એકલું જ સારે છે. આ બે વાર્તિકો ન હોત, તો દશમા સૈકા પહેલાંના દિગંબરીય સાહિત્યમાં જે વિશિષ્ટતા આવી છે, અને તેની જે પ્રતિષ્ઠા બંધાઈ છે, તે જરૂર અધૂરી રહેત. એ બે વાર્તિકો સાંપ્રદાયિક છતાં અનેક દષ્ટિએ ભારતીય દાર્શનિક સાહિત્યમાં વિશિષ્ટ સ્થાન મેળવે તેવી યોગ્યતા ધરાવે છે. એમનું અવલોકન જૌદ અને વૈદિક પરંપરાના અનેક વિષયો ઉપર તેમજ અનેક ગ્રંથો ઉપર ઐતિહાસિક પ્રકાશ પાડે છે.

મૂળ સૂત્ર ઉપર રચાયેલી વ્યાખ્યાઓનો ટૂંક પરિચય કયાં પછી, વ્યાખ્યા ઉપર રચાયેલી વ્યાખ્યાઓનો પરિચય કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. એવી બે વ્યાખ્યાઓ

બે વૃત્તિઓ પૂરેપૂરી અત્યારે ઉપલબ્ધ છે, જે બન્ને શ્વેતાંબરીય છે. આ બન્નેનું મુખ્ય સામ્ય

ટૂંકમાં એટલું જ છે કે, તે બન્ને વ્યાખ્યાઓ ઉમાસ્વાતિના સ્વોપનબાબ્યને શબ્દશઃ સ્પર્શે છે અને તેનું વિવરણ કરે છે. બાબ્યનું વિવરણ કરતાં બાબ્યને આશરીને સર્વત્ર આગમિક

વસ્તુનું જ પ્રતિપાદન કરવું અને ત્યાં ભાષ્ય આગમથી વિરુદ્ધ જતું દેખાતું હોય ત્યાં પણ છેવટે આગમિકપરંપરાનું જ સમર્થન કરવું, એ બન્ને વૃત્તિઓનું સમાન ધ્યેય છે. આટલું સામ્ય છતાં એ બે વૃત્તિઓમાં પરસ્પર ફેર પણ છે. એક વૃત્તિ જે પ્રમાણમાં મોટી છે, તે એક જ આચાર્યની કૃતિ છે ત્યારે બીજી નાની વૃત્તિ ત્રણ આચાર્યોની મિશ્ર કૃતિ છે લગભગ અઢાર હજાર શ્લોક પ્રમાણ મોટી વૃત્તિમાં અધ્યાયને, અને બહુ તો ‘માઘ્યાજુસારિણી’ એટલે જ ઉદ્દેશ્ય મળે છે; ત્યારે નાની વૃત્તિના દરેક અધ્યાયના અંતમાં જણાતા ઉદ્દેશ્યો કાંઈ ને કાંઈ ભિન્નતાવાળા છે. કયાંક ‘હરિમદ્-વિરચિતાયામ્’ (પ્રથમાધ્યાયની પુષ્પિકા), તો કયાંક ‘હરિમદ્-દ્વૃષ્ટાયામ્’ (દ્વિતીય, ચતુર્થ અને પંચમાધ્યાયના અંતમાં) છે; કયાંક ‘હરિમદ્દાર્ઘ્યાયામ્’ (છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતમાં) તો કયાંક ‘પ્રારઘ્યાયામ્’ (સાતમા અધ્યાયના અંતમાં) છે. કયાંક ‘યશોમદ્રાચાર્યનિર્યુદ્ધાયામ્’ (છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતમાં), તો કયાંક ‘યશોમદ્રસૂરિશિષ્યનિર્વાહિતાયામ્’ (દશમા અધ્યાયના અંતમાં) છે; વચમાં કયાંક ‘તત્રૈવાન્યકર્તૃકાયામ્’ (આઠમા અધ્યાયના અંતમાં) તથા ‘તસ્યામેવાન્યકર્તૃકાયામ્’ (નવમા અધ્યાયના અંતમાં) છે. આ બધા ઉદ્દેશ્યોની ભાષાશૈલી તથા સમુચિત સંગતિનો અભાવ જોઈને કહેવું પડે છે કે, આ બધા ઉદ્દેશ્ય કતૌના પોતાના નથી હરિભટ્ટે પોતાના પાંચ અધ્યાયોના અંતમાં જાતે જ લખ્યું હોત તો વિરચિત તથા ઉદ્દૃષ્ટ એવા ભિન્નાર્થક શબ્દો ન વાપરત. કારણકે, તે શબ્દોમાંથી કોઈ એક નિશ્ચિત અર્થ નથી નીકળી શકતો કે, તે ભાગ હરિભટ્ટે પોતે નવો રચ્યો હતો કે કોઈ એક અથવા અનેક વૃત્તિઓનો સંક્ષેપ-

વિસ્તારરૂપે ‘ઉદ્ધાર’ કરીને મૂક્યો હતો. એ પ્રમાણે યશોભદ્ર, લિખિત અધ્યાયોના અંતમાં પણ એકવાકચતા નથી. ‘યશોભદ્ર-નિર્વાહિતાયામ્’ એવા શબ્દ હોવા છતાં પણ ‘અન્યકર્તૃકાયામ્’ લખવું કાં તો વ્યર્થ છે, અથવા કોઈ અર્થોત્તરનું સૂચક છે.

આ બધી ગરબડ બોધને હું અનુમાન કરું છું કે, અધ્યાયના અંતવાળા ઉદ્દેશ કોઈ એક યા અનેક ક્ષેત્રકો દ્વારા એક સમયમા અથવા જુદા જુદા સમયમાં નકલ કરતી વખતે દાખલ થયા છે તથા તેવા ઉદ્દેશોની રચનાનો આધાર યશોભદ્રના શિષ્યનું પેલું પલ્લ-ગદ્ય છે, કે જે તેણે પોતાની રચનાના પ્રારંભમાં લખ્યું છે.

ઉપર્યુક્ત ઉદ્દેશો પાછળથી દાખલ થયા છે એ કદપનાનું સમર્થન એથી પણ થાય છે કે, અધ્યાયોના અંતમાં આવતું ‘હુપકૃપિકાયામ્’ એવું પદ અનેક જગાએ ત્રુટિત છે. ગમે તેમ પણ અત્યારે તો તે ઉદ્દેશો ઉપરથી નીચેની વાતો ક્ષિત થાય છે.

૧. તત્ત્વાર્થ ભાષ્ય ઉપર હરિભદ્રે વૃત્તિ રચી, કે જે પૂર્વકાલીન અથવા સમ્રકાલીન નાની નાની ખંડિત-અખંડિત વૃત્તિઓના ઉદ્ધારરૂપ છે; કારણકે, તેમાં તે વૃત્તિઓનો યથોચિત સમાવેશ થઈ ગયો છે.

૨. હરિભદ્રની અધૂરી વૃત્તિને યશોભદ્ર તથા તેમના શિષ્યે ગંધહસ્તીની વૃત્તિને આધારે પૂરી કરી.

૩. વૃત્તિનું ‘કુપકૃપિકા’ નામ (ખરેખર જ તે નામ સાચું તથા અંચકારોએ રાખ્યું હોય તો) એ કારણે પડેલું લાગે છે કે, તે ટુકડે ટુકડે રચાઈને પૂરી થઈ, કોઈ એક દ્વારા પૂરી ન થઈ શકી.

કુપકુપિકા શબ્દ આ સ્થળે સિવાય અન્યત્ર કયાંય નોંધેા કે સાંભળ્યો નથી. સંભવ છે કે, તે અપભ્રંશ પાઠ હોય અથવા કોઈ દેશીય શબ્દ હોય. મેં પહેલાં^૧ કલ્પના કરી હતી કે, તેનો અર્થ ‘નાની નાવડી’ કદાચ હોય; તેમજ કોઈ વિદ્વાન મિત્રે એમ પણ કહ્યું હતું કે તે સંસ્કૃત ‘ઝઘ્ઘિકા’ શબ્દનો ભ્રષ્ટ પાઠ છે. પરંતુ હવે વિચાર કરવાથી એ કલ્પના તેમ જ એ સૂચના ઠીક નથી લાગતી, કારણકે તે કલ્પનાનો આધાર, ગંધહસ્તીની મોટી વૃત્તિમાંથી નાની વૃત્તિ તારવવા બાબતનો ખ્યાલ હતો, જે હવે છોડી દેવો પડ્યો છે. યશોભદ્રના શિષ્યે અંતે જે વાક્ય લખ્યું છે, તેથી તો એવું કાંઈક જ્વનિત થાય છે કે, આ નાની વૃત્તિ થોડી અમુકે રચી, થોડી બીજા કોઈકે, અને થોડી ત્રીજા કોઈકે, તેથી તે કુપકુપિકા બની ગઈ, અર્થાત્ એક કંથા જેવી બની ગઈ.

સર્વાર્થસિદ્ધિ અને રાજવાર્તિક સાથે સિદ્ધસેનીય વૃત્તિનું તોલન કરીએ તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે, બાબાનો જે પ્રસાદ, રચનાની વિશદતા અને અર્થનું પૃથક્કરણ ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ અને ‘રાજવાર્તિક’માં છે, તે સિદ્ધસેનીય વૃત્તિમાં નથી. આનાં બે કારણો છે. એક તો ગ્રંથકારનો પ્રકૃતિભેદ અને બીજું કારણ પરાશ્રિત રચના છે. સર્વાર્થસિદ્ધિકાર અને રાજવાર્તિકકાર સૂત્રો ઉપર પોતપોતાનું વક્તવ્ય સ્વતંત્રપણે જ કહે છે, બ્યારે સિદ્ધસેનને બાબ્યનું શબ્દશઃ અનુસરણ કરવાનું હોઈ, પરાશ્રિતપણે ચાલવાનું છે. આટલો તક્ષવત હોવા છતાં સમગ્ર રીતે સિદ્ધસેનીયવૃત્તિનું અવલોકન કરતાં મન ઉપર બે વાત તો

અંકિત થાય છે જ. તેમાં પહેલી એ કે, ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ અને ‘રાજવાર્તિક’ કરતાં સિદ્ધસેનીયવૃત્તિની દાર્શનિક યોગ્યતા ઓછી નથી. પદ્ધતિભેદ છતાં એકંદર એ વૃત્તિમાં પણ ઢિંકા એ ગ્રંથ જોટલો જ ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ અને જૌદ્દ દર્શનની ચર્ચાનો વારસો છે; અને ખીજી વાત એ છે કે, સિદ્ધસેન પોતાની વૃત્તિમાં દાર્શનિક અને તાર્કિક ચર્ચા કરીને પણ છેવટે જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણની પેઠે આગમિક પરંપરાનું પ્રમળપણે સ્થાપન કરે છે અને એ સ્થાપનમાં તેમનો આગમિક અભ્યાસ પ્રચુરપણે દેખાય છે. સિદ્ધસેનની વૃત્તિ જોતા માલૂમ પડે છે કે, તેમના સમય સુધીમાં તત્ત્વાર્થ ઉપર અનક વ્યાખ્યાઓ રચાયેલી હતી. કોઈ કોઈ સ્થળે એક જ સૂત્રના ભાષ્યનું વિવરણ કરતાં તેઓ પાંચ-છ મતાતરો^૧ ટાંકે છે. તે ઉપરથી એવું અનુમાન બાંધવાને કારણ મળે છે કે, સિદ્ધસેને વૃત્તિ રચી ત્યારે તેમની સામે ઓછામાં ઓછી તત્ત્વાર્થ ઉપર રચાયેલી પાંચ ટીકાઓ હોવી જોઈએ, જે સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિ પ્રસિદ્ધ દિગંબરીય ત્રણ વ્યાખ્યાઓથી જુદી હશે એમ લાગે છે; કારણકે ‘રાજવાર્તિક’ અને ‘શ્લોકવાર્તિક’ની રચના પહેલાં જ સિદ્ધસેનીય વૃત્તિ રચાઈ હોવાનો બહુ સંભવ છે. પહેલાં રચાઈ ન હોય તો પણ એની રચના અને પેલાં બેની રચના વચ્ચે એટલું તો ઓછું અંતર છે કે, સિદ્ધસેનને ‘રાજવાર્તિક’ અને ‘શ્લોકવાર્તિક’નો પરિચય થવાનો પ્રસંગ જ આવ્યો નથી. ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ની રચના પૂર્વકાલીન હોઈ, સિદ્ધસેનના સમયમાં તે ચોક્કસ હતી ખરી પણ દૂરવર્તી દેશભેદને

૧ જુઓ પ, ૩ની ‘સિદ્ધસેનીયવૃત્તિ’ પૃ. ૩૨૧.

કારણે કે બીજા કોઈ કારણે સિદ્ધસેનને ‘સર્વોર્થસિદ્ધિ’ જોવાની તક મળી હોય એમ લાગતું નથી. સિદ્ધસેન એ પૂજ્યપાદ આદિ દિગંબરીય આચાર્યો જેવા સંપ્રદાયાભિનિવેશી છે એમ તેમની વૃત્તિ જ કહે છે. હવે જો એમણે ‘સર્વોર્થસિદ્ધિ’ કે બીજો કોઈ દિગંબરીયત્વાભિનિવેશી ગ્રંથ જોયો હોત, તો તેના પ્રત્યાધાતરૂપે તેઓ પણ તે તે સ્થળે દિગંબરીયત્વનું ‘સર્વોર્થસિદ્ધિ’નાં વચનોના નિર્દેશપૂર્વક ખંડન કર્યા વિના સંતોષ પકડી શકત જ નહિ. વળી કોઈ પણ સ્થળે દિગંબરીય સાંપ્રદાયિક વ્યાખ્યાઓની તેમણે સમાશોચના કરી જ નથી. જે પોતાના પૂર્વવર્તી વ્યાખ્યાકારોના સૂત્ર કે બાબ્યવિષયક મતભેદોની તેમજ બાબ્યવિવરણ સંબંધી નાનીમોટી માન્યતાઓની ટૂંકી પણ નોંધ લીધા સિવાય ન રહે, અને પોતે માન્ય રાખેલ શ્વેતાંબર પરંપરા કરતાં તર્કબળથી સહેજ પણ વિરુદ્ધ કહેનાર શ્વેતાંબરીય મહાન આચાર્યોની કટુક સમાશોચના કર્યા વિના સંતોષ ન પકડે, તે સિદ્ધસેન વ્યાખ્યાપરત્વે પ્રબળ વિરોધ ધરાવનાર દિગંબરીય આચાર્યોની પૂરેપૂરી ખબર લીધા વિના રહી શકે એ કલ્પવું જ અશક્ય છે. તેથી એવી કલ્પના થાય છે કે, ઉત્તર કે પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનમાં થયેલ અને રહેલ એ શ્વેતાંબર આચાર્યને દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં રચાયેલ અને પોષાયેલ તત્ત્વાર્થ ઉપરની પ્રસિદ્ધ દિગંબર વ્યાખ્યા જોવાની તક સાંપડી ન હોય. એ જ રીતે દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં થયેલ અકલંક આદિ દિગંબરીય ટીકાકારોને ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં રચાયેલ તટકાલીન શ્વેતાંબરીય તત્ત્વાર્થના ટીકાગ્રંથો જોવાની તક મળેલી લાગતી જ નથી; તેમ છતાં સિદ્ધસેનની વૃત્તિ અને ‘રાજવાર્તિક’માં જે કવચિત્ ધ્યાન જેવનારું શબ્દસાદૃશ્ય દેખાય

છે, તે બહુ તો એટલું જ સૂચવે છે કે, એ કેઈ ત્રીજા જ સમાન ગ્રંથના^૧ અભ્યાસના વારસાનું પરિણામ છે. સિદ્ધસેનની વૃત્તિમાં તત્ત્વાર્થગત વિષયપરત્વે જે વિચાર અને ભાષાનો પુષ્ટ વારસો નજરે પડે છે, તે જોતાં એમ ચોખ્ખું લાગે છે કે, એ વૃત્તિ પહેલાં શ્વેતાંબરીય સંપ્રદાયમાં પુષ્કળ સાહિત્ય રચાયેલું અને ખેડાયેલું હોવું જોઈએ.

૧ એક બાબુ સિદ્ધસેનીય વૃત્તિમાં દિગંબરીય સૂત્રપાઠવિરુદ્ધ સમાલોચના ક્યાંઈકે ક્યાંઈકે દેખાય છે, દા.ત. “અપરે પુનર્વિદ્વાં-સોડતિવદ્ધુનિ સ્વયં વિરચવ્યાસ્મિન્ પ્રસ્તાવે સૂત્રાણ્યધીયતે” ઇત્યાદિ ૩, ૧૧ ની વૃત્તિ ૫૦ ૨૬૧, તથા “અપરે સૂત્રદ્વયમેતદધીયતે-‘દ્રવ્યાણિ’ ‘જીવાશ્ચ’” ઇત્યાદિ ૫, ૨ ની વૃત્તિ ૫૦ ૩૨૦; તેમજ “અન્યે પઠન્તિ સૂત્રમ્” ૭, ૨૩, ૫૦ ૧૦૯, તેમજ ક્યાંઈકે ક્યાંઈકે ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ અને ‘રાજવાર્ત્તિક’માં દેખાય છે તેવી બ્યાખ્યાઓનું ખંડન પણ છે, દા.ત. “યે ત્વેતદ્ ભાષ્યં ગમનપ્રતિષેધદ્વારેણ ચારણવિદ્યાધરદ્વિપ્રાપ્તાનામાચક્ષતે તેષામાગમવિરોધઃ” ઇત્યાદિ ૩, ૧૩ની વૃત્તિ ૫૦ ૨૬૩; તથા ક્યાંઈકે ક્યાંઈકે વાર્ત્તિક સાથે શબ્દસાદૃશ્ય છે, “નિત્યપ્રજત્પિતવત્” ઇત્યાદિ ૫, ૩ની વૃત્તિ ૫૦ ૩૨૧.

બીજી બાબુ શ્વેતાંબર પથનું ખંડન કરનારી સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિની ખાસ બ્યાખ્યાઓનું સિદ્ધસેનીય વૃત્તિમાં નિરસન નથી; આથી એમ સભાવના થાય છે કે, સર્વાર્થસિદ્ધિમાં સ્વીકારાયેલ સૂત્રપાઠને અવલંબી રચાયેલ કેઈ દિગંબરાચાર્યની કે અન્ય તટસ્થ આચાર્યની બ્યાખ્યા જેમાં શ્વેતાંબરીય વિશિષ્ટ માન્યતાઓનું ખંડન નહિ હોય અને જે પૂજ્યપાદ કે અક્ષરકને પણ પોતાની ટીકાઓ લખવામાં આધારભૂત થઈ હશે, તે સિદ્ધસેનની સામે હશે.

ભાષ્ય ઉપર ત્રીજી વૃત્તિ ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીની છે. જો એ પૂર્ણ મળતી હોત તો તે સત્તરમા-અઠારમા સૈકામાં થયેલ ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રના વિકાસનો લ્લંઘિત વૃત્તિ એક નમૂનો પૂરો પાડત એમ અત્યારે ઉપલબ્ધ એ વૃત્તિના એક નાના ખંડ ઉપરથી જ કહેવાનું મન થઈ જાય છે. એ ખંડ પૂરા પ્રથમ અધ્યાય ઉપર પણ નથી, અને તેમાં ઉપરની એ વૃત્તિઓની પેઠે જ શબ્દશઃ ભાષ્યને અનુસરી વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે; તેમ છતાં તેમાં જે જોડી તર્કાનુગામી ચર્ચા, જે બહુશ્રુતતા અને જે ભાવરસક્રોધન દેખાય છે, તે યશોવિજયજીની ન્યાય-વિશારદતાની ખાતરી કરાવે છે. જો એ વૃત્તિ એમણે સંપૂર્ણ રચી હશે, તો અઢીસો જ વર્ષમાં તેનો સર્વનાશ થઈ ગયો હોય એમ માનતા જીવ અચકાય છે, એટલે એની શોધ માટેનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જવાનો સંભવ નથી.

ઉપર જે તત્ત્વાર્થ ઉપરના મહત્ત્વપૂર્ણ અને અભ્યાસ-યોગ્ય થોડાક ગ્રંથોનો પરિચય આપ્યો છે, તે ફક્ત અભ્યાસીઓની જિજ્ઞાસા જાગરિત કરવા અને એ દિશામાં વિશેષ પ્રયત્ન કરવાની સૂચના પૂરતો છે. વસ્તુતઃ તે પ્રત્યેક ગ્રંથનો પરિચય એક એક સ્વતંત્ર નિબંધની અપેક્ષા રાખે છે અને એ બધાનો સંમિલિત પરિચય તો એક દળદાર પુસ્તકની અપેક્ષા રાખે છે. તે કામ આ સ્થળની મર્યાદા બહારનું છે, તેથી આટલા જ પરિચયમા સંતોષ ધારણ કરી વિરમવું યોગ્ય લેખું છું.

પુરવણી

મેં પં. નાથુરામ ત્રિમીજ અને પં. જુગલકિશોરજીને ઉમાસ્વાતિ તેમજ તત્ત્વાર્થને લગતી બાબતો વિષે કેટલાક પ્રશ્નો પૂછેલા એનો જે ઉત્તર તેમના તરફથી મને મળ્યો છે, તેનો મુખ્ય ભાગ તેમની જ ભાષામાં મારા પ્રશ્નોની સાથે જ નીચે આપવામાં આવે છે. એ બંને મહાશયો ઐતિહાસિક દષ્ટિ ધરાવે છે અને અત્યારના દિગંબરીય વિદ્વાનોમાં ઐતિહાસિક દષ્ટિએ એ બન્નેની યોગ્યતા ઉચ્ચ ઠાટિની છે. એટલે તેમના વિચારો અભ્યાસી મારે કામના હોઈ, પુરવણીરૂપે અહીં મૂકું છું. પં. જુગલકિશોરજીના ઉત્તરમાંથી જે અંશપરત્વે મારે કાંઈક પણ કહેવાનું છે, તે તેમના પત્ર પછી 'મારી વિચારણા' એ મથાળા નીચે હું નીચે જણાવી આપીશ.

પ્રશ્નો

૧. ઉમાસ્વાતિ કુંદકુંદકા શિષ્ય યા વંશજ હૈ ઇસ ભાવકા ઉદ્દેશ્ય સખસે પુરાના કિસ ગ્રંથમે, પટ્ટાવલીમે યા શિલાલેખમે આપકે દેખનેમે અબ તક આયા હૈ ? અથવા યોં કહિયે કિ દસવી સદીકે પૂર્વવતી કિસ ગ્રંથ, પટ્ટાવલી આદિમે ઉમાસ્વાતિકા કુંદકુંદકે શિષ્ય હોના યા વંશજ હોના અબ તક પાયા ગયા હૈ ?

૨. આપકે વિચારમેં પૂજ્યપાદકા સમય કયા હૈ ? તત્ત્વાર્થકા શ્વેતાંબરીય ભાષ્ય આપકી વિચારણાસે સ્વોપગ્ન હૈ યા નહીં; યદિ સ્વોપગ્ન નહીં હૈ તો ઉસ પક્ષમેં મહત્ત્વકી દલીલેં કયા હૈ ?

૩. દ્વિગંબરીય પરંપરામેં કોઈ ‘ઉચ્ચનાગર’ નામક શાખા કબી હુઈ હૈ, ઔર વાચકવંશ યા વાચકપદધારી કોઈ મુનિગણુ પ્રાચીન કાલમેં કબી હુઆ હૈ; ઔર હુઆ હૈ તો ઉસકા વર્ણન યા ઉલ્લેખ કહાં પર હૈ ?

૪. મુઝે સંદેહ હૈ કિ તત્ત્વાર્થસૂત્ર કે રચયિતા ઉમાસ્વાતિ કુંદકુંદકે શિષ્ય થે; કયોં કિ કોઈ બી પ્રાચીન પ્રમાણુ અબી તક મુઝે નહાં મિલા. જો મિલે વે સખ બારહવી સદીકે બાદકે હૈ. ઇસલિયે ઉક્ત પ્રશ્ન પૂછ રહા હૂં. જો સરસરી તોરસે ધ્યાનમેં આવે સો લિખના.

૫. પ્રસિદ્ધ તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રકી રચના કુંદકુંદકે શિષ્ય ઉમાસ્વાતિને કી હૈ; ઇસ માન્યતા કે લિયે દસવી સદીસે પ્રાચીન કયા કયા સખૂત યા ઉલ્લેખ હૈ ઔર વે કાનસે ? કયા દ્વિગંબરીય સાહિત્યમેં દસવી સદીસે પુરાના કોઈ એસા ઉલ્લેખ હૈ જિસમેં કુંદકુંદકે શિષ્ય ઉમાસ્વાતિકે દ્વારા તત્ત્વાર્થ-સૂત્રકી રચના કિયે જાનેકા સૂચન યા કથન હો.

૬. “તત્ત્વાર્થસૂત્રકર્તારં ગૃપ્તપિચ્છોપલક્ષિતમ્” યહ પદ્મ કહાંકા હૈ ઔર કિતના પુરાના હૈ ?

૭. પૂજ્યપાદ, અકલંક, વિદ્વાનંદ આદિ પ્રાચીન ટીકા-કારોને કહી બી તત્ત્વાર્થસૂત્રકે રચયિતા રૂપસે ઉમાસ્વાતિકા ઉલ્લેખ કિયા હૈ ? ઔર નહીં કિયા હૈ, તો પીછેસે યહ માન્યતા કયોં ચલ પડી ?

ત્રેમીજીનો પત્ર

“આપકા તા. ફકા કૃપાપત્ર મિલા. ઉમાસ્વાતિ કુંદકુંદકે વંશજ છે, ઇસ બાત પર મુઝે જરા બી વિશ્વાસ નહીં છે. યહ વંશકલ્પના ઉસ સમય કી ગઈ છે, જગ તત્ત્વાર્થસૂત્ર પર સર્વાર્થસિદ્ધિ, શ્લોકવાર્તિક, રાજવાર્તિક આદિ ટીકાથે બન ચુકી થી ઔર દિગંબર સંપ્રદાયને ઇસ ગ્રંથકો પૂર્ણતયા અપના લિયા થા. દસવીં શતાબ્દિકે પહલેકા કેઈ બી ઉલ્લેખ અબી તક મુઝે ઇસ સંબંધમેં નહીં મિલા. મેરા વિશ્વાસ છે કિ, દિગંબર સંપ્રદાયમેં જો બડે બડે વિદ્વાન ગ્રંથકર્તા હુએ હૈ, પ્રાય. વે કિસી મઠ યા ગદીકે પટ્ટધર નહીં થે. પરંતુ જિન લોગોંને ગુર્જાવલી યા પટ્ટાવલી બનાઈ હૈ, ઉનકે મસ્તકમેં યહ બાત ભરી હુઈ થી કિ, જિતને બી આચાર્ય યા ગ્રંથકર્તા હોતે હૈ, વે કિસી ન કિસી ગદીકે અધિકારી હોતે હૈ. ઇસલિયે ઉન્હોંને પૂર્વવર્તી સબી વિદ્વાનોંકી ઇસી બ્રમાત્મક વિચારકે અનુસાર ખતોની કર ડાલી હૈ ઔર ઉન્હેં પટ્ટધર બના ડાલા હૈ. યહ તો ઉન્હેં માલૂમ નહીં થા કિ ઉમાસ્વાતિ ઔર કુંદકુંદ કિસ કિસ સમયમેં હુએ હૈ; પરંતુ ચૂંકિ વે બડે આચાર્ય થે ઔર પ્રાચીન થે, ઇસલિયે ઉનકા સંબંધ જોડ દિયા ઔર ગુરુશિષ્ય યા શિષ્યગુરુ બના દિયા. યહ સોચતેકા ઉન્હોંને કષ્ટ નહીં ઉઠાયા કિ કુંદકુંદ કલ્યાંટક દેશકે કુંડકુંડ ગ્રામકે નિવાસી થે ઔર ઉમાસ્વાતિ બિહારમેં બ્રમણ કરનેવાલે. ઉનકે સંબંધકી કલ્પના બી એક તરહસે અસંભવ હૈ.

શ્રુતાવતાર, આદિપુરાણ, હરિવંશપુરાણ, જંબૂદ્વીપપ્રસન્નિ આદિ પ્રાચીન ગ્રંથોમેં જો પ્રાચીન આચાર્યપરંપરા દી હુઈ

હૈ, ઉસમેં ઉમાસ્વાતિકા બિલ્કુલ ઉલ્લેખ નહીં હૈ. શ્રુતાવતારમેં કુંદકુંદકા ઉલ્લેખ હૈ ઓર ઉન્હેં એક બડા ટીકાકાર બતલાયા હૈ, પરંતુ ઉનકે આગે યા પીછે ઉમાસ્વાતિકા કોઈ ઉલ્લેખ નહીં હૈ. ઇન્દ્રનદીકા ‘શ્રુતાવતાર’ યદ્યપિ બહુત પુરાના નહીં હૈ, ફિર બી ઐસા જન પડતા હૈ વહ કિસી પ્રાચીન રચનાકા રૂપાન્તર હૈ ઓર ઇસ દષ્ટિસે હિસકા કથન પ્રમાણુકોટિકા હૈ. ‘દર્શનસાર’ ૯૯૦ સંવતકા બનાયા હુઆ હૈ, ઉસમેં પદ્મનદી યા કુંદકુંદકા ઉલ્લેખ હૈ, પરંતુ ઉમાસ્વાતિકા નહીં. જિનસેનકે સમય ‘રાજવાર્ત્તિક’ ઓર ‘શ્લોકવાર્ત્તિક’ બન ચુકે થે; પરંતુ ઉન્હેંને બી બીસોં આચાર્યોં ઓર ગ્રંથકર્તાઓંકી પ્રશંસાકે પ્રસંગમે ઉમાસ્વાતિકા ઉલ્લેખ નહીં કિયા, કચોકિ વે ઉન્હેંં અપની પરંપરાકા નહીં સમજતે થેં. એક બાત ઓર હૈ : આદિપુરાણુ, હરિવંશપુરાણુ આદિકે કર્તાઓંને કુંદકુંદકા બી ઉલ્લેખ નહીં કિયા હૈ યહ એક વિચારણીય બાત હૈ.

મેરી સમજમેં કુંદકુંદ એક ખાસ આમ્નાય યા સંપ્રદાયકે પ્રવર્તક થે. ઇન્હેંને જૈનધર્મકે વેદાંતકે સાંચેમેં ઢાલા યા. જન પડતા હૈ કિ જિનસેન આદિકે સમય તક ઉનકા મત સર્વમાન્ય નહીં હુઆ ઓર ઇસી લિયે ઉનકે પ્રતિ ઉન્હેંં કોઈ આદરભાવ નહીં થા.

“તત્ત્વાર્થશાસ્ત્રકર્તારિં ગૃધ્રપિચ્છોપલક્ષિતમ્” આદિ શ્લોક માલૂમ નહીં કહાંકા હૈ ઓર કિતનાં પુરાના હૈ. તત્ત્વાર્થસૂત્રકી મૂલ પ્રતિયોંમેં યહ પાયા જતા હૈ. કહીં કહીં કુંદકુંદકા બી ગૃધ્રપિચ્છ લિખા હૈ. ગૃધ્રપિચ્છ નામકે એક ઓર બી આચાર્યકા ઉલ્લેખ હૈ. ‘જૈનહિતૈષી’ ભાગ ૧૦ પૃષ્ઠ ૩૬૯

ઔર ભાગ ૧૫ અંક ૬૬ કુંદકુંદસંબંધી લેખ પઢવા કરે
દેખ લીંનિયેગા.

‘પટ્પાહુડ’કી ભૂમિકા બી પઢવા લીંનિયેગા.

શ્રુતસાગરને આશાધરકે મહાભિષેકકી ટીકા સંવત ૧૫૮૨
મેં સમાપ્ત કી હૈ. અત એવ યે વિક્રમકી સોલહવીં શતાબ્દિકે
હૈ તત્ત્વાર્થકી વૃત્તિકે ઔર ‘પટ્પાહુડ’ કી તથા ‘યશસ્તિલક’
ટીકાકે કર્તા બી ચહી હૈ. દ્વસરે શ્રુતસાગરકે વિષયમેં મુઝે
માલૂમ નહીં હૈ.

બાબુ જુગલકિશોરજીનો પત્ર

“આપકે પ્રશ્નોંકા મૈ સરસરી તોરસે કુછ ઉત્તર દિયે
દેતા હૈ.

૧. અબી તક જો દિગંબર પટ્ટાવલિયોં અંથાદિકોંમે
દી હુઈ ગુર્વાવલિયોંસે બિન્ન ઉપલબ્ધ હુઈ હૈ. વે પ્રાયઃ
વિક્રમકી ૧૨વીં શતાબ્દીકે બાદકી બની હુઈ જન પડતી હૈ,
ઐસા કહના કીક હોગા. ઉનમેં સખસે પુરાની કૌનસી હૈ
ઔર વહ કબકી બની હુઈ અથવા કિસકી બનાઈ હુઈ હૈ,
ધસ વિષયમેં મૈ ધસ સમય કુછ નહીં કહ સકતા. અધિકાંશ
પટ્ટાવલિયોં પર નિર્માણકે સમયાદિકકા કુછ ઉદ્દેશ્ય નહીં હૈ
ઔર ઐસા બી અનુભવ હોતા હૈ કિ કિસી કિસીમેં અંતિમ
આદિ કુછ ભાગ પીછેસે બી શામલ હુઆ હૈ.

કુંદકુંદ તથા ઉમાસ્વાતિકે સંબંધવાશે કિતને હી
શિલાલેખ તથા પ્રશસ્તિયોં હૈ પરંતુ વે સખ ધસ સમય મેરે
સામને નહીં હૈ. હૌં શ્રવણખેલ્ગોલકે જૈન શિલાલેખોંકા સંગ્રહ
ધસ સમય મેરે સામને હૈ, જો માણેકચંદ અંથમાલાકા ૨૮

वाँ ग्रंथ है। इसमें ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ और १०८ नं० परके ७ शिलाशेष होने के इत्येष तथा संश्लेषके लिये हुआ है। पहले पाँच शेषों में 'तदन्वये' पदके द्वारा और न० १०८ में 'वंशे तदीये' पदों के द्वारा उभास्वातिका कुंडकुंडके वंशमें लिखा है। प्रकृत वाक्यों का इत्येष 'स्वामीसमंतभद्रके' पृ० १५८ पर कुटनोटमें भी किया गया है। इनमें सभसे पुराना शिलाशेष नं० ४७ है, जो शक सं० १०३७ का लिखा हुआ है।

२. पूज्यपादका समय विक्रमकी छठी शताब्दी है। इसका विशेष ज्ञाननेके लिये 'स्वामीसमंतभद्र' के पृ० १४१ से १४३ तक देखिये। तत्त्वार्थ के श्वेतांशरीय भाष्यका मैं अभी तक स्वीकृत नहीं समझता हूँ। उस पर कितना ही सदेह है, जिस सभका इत्येष करनेके लिये मैं इस समय तैयार नहीं हूँ।

३. द्विगंशरीय परंपरामें मुनियोंकी कौर्ष 'उच्चनागर' शाखा भी हुई है, इसका मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है और न 'वायकवंश' या 'वायक'पदधारी मुनियोंका ही कौर्ष विशेष हाल मालूम है। हाँ 'जिनोद्र कल्याणायुद्धय' ग्रंथमें 'अन्वयावलि'का वर्णन करते हुए कुंडकुंड और उभास्वाति दोनों के लिये 'वायक' पदका प्रयोग किया गया है, जैसा कि उसके निम्न पद्यसे प्रकट है :

“पुण्यदन्तो भूतबलिर्जिनचन्द्रो मुनिः पुनः ।

कुन्दकुन्दमुनीन्द्रोभास्वातिवाचकसंज्ञितौ ॥

४. कुंडकुंड और उभास्वातिके संश्लेषका इत्येष नं० २ में किया जा चुका है। मैं अभी तक उभास्वातिका कुंडकुंडका

નિકટાન્વયી માનતા હું — શિષ્ય નહીં. હો સકતા હૈ કિ વે કુંદકુંદકે પ્રશિષ્ય રહે હોં ઔર ઇસકા ઉલ્લેખ મેંને ‘સ્વામી-સમંતભદ્ર’ મેં પૃ૦ ૧૫૮, ૧૫૯ પર બી ક્રિયા હૈ. ઉકતા ઇતિહાસમેં ‘ઉમાસ્વાતિ-સમય’ ઔર ‘કુંદકુંદ-સમય’ નામકે દોનોં લેખોંકા એક વાર પઠ જના આહિયે.

૫. વિક્રમકી ૧૦વીં શતાબ્દીસે પહલેકા કોઈ ઉલ્લેખ મેરે દેખનેમેં ઐસા નહીં આયા જિસમેં ઉમાસ્વતિકા કુંદ-કુંદકા શિષ્ય લિખા હો.

૬. “તત્ત્વર્થસૂત્રકર્તારં ગૃધ્રપિચ્છોપલક્ષિતમ્” ઇલાદિ પછ તત્ત્વર્થસૂત્રકી બહુત સી પ્રતિયોંકે અંતમેં દેખા જતા હૈ, પરંતુ વહ કહોંકા હૈ ઔર કિતના પુરાના હૈ યહ અબી કુછ નહીં કહા જ સકતા.

૭. પૂજ્યપાદ ઔર અકલંક દેવકે વિષયમેં તો મૈં અબી ઠીક નહીં કહ સકતા પરંતુ વિદ્વાનંદને તો તત્ત્વર્થસૂત્રકે કર્તારૂપસે ઉમાસ્વાતિકા ઉલ્લેખ ક્રિયા હૈ — ‘શ્લોકવાર્તિક’મેં ઉનકા દ્વિતીય નામ ગૃધ્રપિચ્છાચાર્ય દિયા હૈ. ઔર શાયદ આત્મપરીક્ષા ટીકા આદિમેં ઉમાસ્વતિ નામકા બી ઉલ્લેખ હૈ.

ઇસ તરહ પર યહ આપકે દોનોં પત્રોંકા ઉત્તર હૈ; જો ઇસ સમય જન સકા હૈ. વિશેષ વિચાર ફિર કિસી સમય ક્રિયા ‘જયગા.”

મારી વિચારણા

નવમા-દશમા સૈકાના દ્વિગંબરાચાર્ય વિદ્વાનંદે ‘આત્મ-પરીક્ષા’ (શ્લો. ૧૧૯) ની સ્વોપસૃત્તિમાં “તત્ત્વર્થસૂત્ર-કારૈશ્વમાસ્વામિપ્રસૃતિમિઃ” એવું કથન કર્યું છે અને તત્ત્વર્થ-શ્લોકવાર્તિકની સ્વોપસૃત્તિ (પૃ૦ ૬-૫૦ ૩૧) માં એ જ

આચાર્યે “એતેન ગૃધ્રપિચ્છાચાર્યપર્યન્તમુનિસૂત્રેણ વ્યભિચારિતા નિરસ્તા” એવું કથન કર્યું છે. આ બંને કથનો તત્ત્વાર્થ-શાસ્ત્ર ઉમાસ્વાતિરચિત હોવાનું અને ઉમાસ્વાતિ તથા ગૃધ્રપિચ્છ આચાર્ય બંને અભિન હોવાનું સૂચવે છે એવી ૫૦ શ્લોક-કિશોરજીની માન્યતા છે. પરંતુ એ માન્યતા વિચારણીય છે, તેથી એ બાબતમાં મારી વિચારણા શી છે તે ટૂંકમાં જણાવી દેવું યોગ્ય થશે.

પહેલા કથનમાં તત્ત્વાર્થસૂત્રકાર એ, ઉમાસ્વાતિ વગેરે આચાર્યોનું વિશેષણ છે, નહિ કે માત્ર ઉમાસ્વાતિનું. હવે બાબુજીએ બતાવેલ રીતે અર્થ કરીએ તો ફલિત એમ થાય છે કે, ઉમાસ્વાતિ વગેરે આચાર્યો તત્ત્વાર્થસૂત્રના કર્તા છે. અહીં તત્ત્વાર્થસૂત્રનો અર્થ જે તત્ત્વાર્થોધિગમશાસ્ત્ર કરવામાં આવે, તો એ ફલિત અર્થ ખોટો ઠરે છે. કારણ કે તત્ત્વાર્થો-ધિગમશાસ્ત્ર એકલા ઉમાસ્વામીએ રચેલું મનાયેલું છે, નહિ કે ઉમાસ્વામી વગેરે અનેક આચાર્યોએ. તેથી વિશેષણગત તત્ત્વાર્થસૂત્રપદનો અર્થ માત્ર તત્ત્વાર્થોધિગમશાસ્ત્ર ન કરતાં જનકચિત તત્ત્વપ્રતિપાદક બધા જ ગ્રંથો એટલો કરવો જોઈએ. એ અર્થ કરતાં ફલિત એ થાય છે કે, જનકચિત તત્ત્વપ્રતિપાદક ગ્રંથના રચનાર ઉમાસ્વામી વગેરે આચાર્યો. આ ફલિત અર્થ મુજબ સીધી રીતે એટલું જ કહી શકાય કે, વિદ્વાનંદની દૃષ્ટિમાં ઉમાસ્વામી પણ જનકચિત તત્ત્વપ્રતિપાદક કોઈ પણ ગ્રંથના પ્રણેતા છે. એ ગ્રંથ તે ભલે વિદ્વાનંદની દૃષ્ટિમાં તત્ત્વાર્થોધિગમશાસ્ત્ર જ હોય, પણ એમનો એ આશય ઉક્ત કથનમાંથી બીજા આધારો સિવાય સીધી રીતે નીકળતો નથી. એટલે વિદ્વાનંદના આત્મપરીક્ષાગત પૂર્વોક્ત પ્રથમ કથન

ઉપરથી આપણે એમનો આશય સીધી રીતે એટલે જ કાઢી શકીએ છીએ કે, ઉમાસ્વામીએ જૈન તત્ત્વ ઉપર કોઈ ગ્રંથ અવશ્ય રચેશે છે.

પૂર્વોક્ત બીજું કથન, તત્ત્વાર્થોધિગમશાસ્ત્રનું પહેલું મોક્ષ-માર્ગવિષયકસૂત્ર સર્વજ્ઞ વીતરાગપ્રણીત છે એ વસ્તુને સિદ્ધ કરનારી અનુમાનચર્યામાં આવેલું છે. એ અનુમાનચર્યામાં મોક્ષમાર્ગવિષયક સૂત્ર પક્ષ છે, સર્વજ્ઞવીતરાગપ્રણીતત્ત્વ એ સાધ્ય છે, અને સૂત્રત્વ એ હેતુ છે. એ હેતુમાં વ્યભિચાર-દોષનું વારણ કરતાં વિદ્વાનદે ‘એતેન’ ઇત્યાદિ કથન કરેલું છે. વ્યભિચારદોષ પક્ષથી જુદા સ્થળમાં સંભવિત બને છે. પક્ષ તો મોક્ષમાર્ગવિષયક પ્રસ્તુત તત્ત્વાર્થસૂત્ર જ છે, એટલે વ્યભિ-ચારનું વિષયભૂત મનાયેલું ગૃધ્રપિચ્છાચાર્ય સુધીના મુનિઓનું સૂત્ર એ વિદ્વાનંદની દૃષ્ટિમાં ઉમાસ્વાતિના પક્ષભૂત મોક્ષમાર્ગ-વિષયક પ્રથમસૂત્રથી ભિન્ન જ હોવું જોઈએ, એ વાત ન્યાય-વિદ્વાના અભ્યાસીને ભાગ્યે જ સમજાવવી પડે તેમ છે. વિદ્વાનંદની દૃષ્ટિમાં પક્ષરૂપ ઉમાસ્વાતિના સૂત્ર કરતાં વ્યભિ-ચારનું વિષયભૂત કલ્પાતું સૂત્ર જુદું જ છે, માટે જ તેમણે એ વ્યભિચારદોષનું વારણ ક્યાં બાદ હેતુમાં અસિદ્ધતા દોષ નિવારતાં “પ્રકૃતસૂત્રે” એમ કહેલું છે. પ્રકૃત એટલે જેની ચર્યા પ્રસ્તુત છે તે ઉમાસ્વામીનું મોક્ષમાર્ગવિષયકસૂત્ર. અસિદ્ધતાદોષ નિવારતાં સૂત્રને ‘પ્રકૃત’ એવું વિશેષણ આપ્યું છે અને વ્યભિચારદોષ નિવારતાં તે વિશેષણ નથી આપ્યું તેમજ પક્ષરૂપસૂત્રની અંદર વ્યભિચાર નથી આવતો એમ પણ નથી કહ્યું. ઊલટું ખુલ્લી રીતે એમ કહ્યું છે કે, ગૃધ્રપિચ્છ આચાર્ય સુધીનાં મુનિઓનાં સૂત્રોમાં વ્યભિચાર નથી આવતો. આ

બધું નિર્વિવાદપણે એ જ સૂચવે છે કે, વિદ્વાનંદ ઉમાસ્વામીથી ગૃધ્રપિચ્છને જુદા જ સમજે છે, બન્નેને એક નહિ. આ જ મુદ્દાની પુષ્ટિમાં એક દલીલ એ પણ છે કે, વિદ્વાનંદ જો ગૃધ્ર-પિચ્છ અને ઉમાસ્વામીને અભિન્ન જ સમજતા હોત, તો એક જગાએ ઉમાસ્વામી અને બીજી જગાએ ‘ગૃધ્રપિચ્છ આચાર્ય’ એટલું વિશેષણ જ તેમને માટે ન વાપરત બદલે ગૃધ્રપિચ્છ પછી તેઓ ઉમાસ્વામી શબ્દ વાપરત. ઉક્ત બન્ને કથનની મારી વિચારણા જો ખોટી ન હોય, તો તે પ્રમાણે દક્ષિત એમ થાય છે કે, વિદ્વાનંદની દૃષ્ટિમાં ઉમાસ્વામી તત્ત્વાર્થાધિગમશાસ્ત્રના પ્રણેતા હશે, પણ તેમની દૃષ્ટિમાં ગૃધ્રપિચ્છ અને ઉમાસ્વામી એ બન્ને ખાતરીથી જુદા જ હોવા જોઈએ.

ગૃધ્રપિચ્છ, બલ્લાકપિચ્છ, મયૂરપિચ્છ વગેરે વિશેષણોની સૃષ્ટિ નમ્રત્વમૂલક વસ્ત્રપાત્રના ત્યાગવાળી દિગંબર ભાવનામાથી થયેલી છે. જો વિદ્વાનંદ ઉમાસ્વામીને દિગંબરીય ખાતરીથી સમજતા હોત, તો તેમના નામની સાથે પાછળના વખતમાં લગાડાતું ગૃધ્રપિચ્છ આદિ વિશેષણ તેઓ જરૂર ચોજત. તેથી એમ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે, વિદ્વાનંદે ઉમાસ્વામીનો શ્વેતાંબર, દિગંબર કે કોઈ ત્રીજો સંપ્રદાય સૂચવ્યો જ નથી.

સુખલાલ

અભ્યાસ વિષે સૂચન

જૈન દર્શનનો પ્રામાણિક અભ્યાસ કરવા ઇચ્છનાર જૈન, જૈનેતર (પછી તે વિદ્યાર્થી હોય કે શિક્ષક) દરેક એમ પૂછે છે કે, એવું એક પુસ્તક કયું છે કે જેનો દૂકાણુથી અગર લંબાણુથી અભ્યાસ કરી શકાય અને જેના અભ્યાસથી જૈન દર્શનમાં સમાસ પામતી મુદ્દાની દરેક બાબતનું જ્ઞાન થાય. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપનાર ‘તત્ત્વાર્થ’ સિવાય બીજા કોઈ પુસ્તકનો નિર્દેશ ન જ કરી શકે. તત્ત્વાર્થની આટલી યોગ્યતા હોવાથી આજકાલ જ્યાં ત્યાં જૈન દર્શનના અભ્યાસ-ક્રમમાં તે ‘સર્વપ્રથમ આવે છે. આમ હોવા છતાં તેનો અભ્યાસ જે રીતે ચાલતો જોવામાં આવે છે, તે રીત વિશેષ ફળપ્રદ થતી જણાતી નથી; તેથી તેની અભ્યાસપદ્ધતિ વિષે અત્રે કાંઈક સૂચન અયોગ્ય નહિ ગણાય.

સામાન્ય રીતે ‘તત્ત્વાર્થ’ ના અભ્યાસી શ્વેતાંબરો તે ઉપરની દ્વિગંબરીય ટીકાઓ નથી જોતા, અને દ્વિગંબરો તે ઉપરની શ્વેતાંબરીય ટીકાઓ નથી જોતા. આનું કારણ સાંકડી દષ્ટિ, સાંપ્રદાયિક અભિનિવેશ કે માહિતીનો અભાવ એ ગમે તે હોય; પણ જો એ વાત સાચી હોય, તો તેને લીધે અભ્યાસીનું જ્ઞાન કેટલું સંકુચિત રહે છે, તેની જિજ્ઞાસા કેટલી અણુખેડાયેલી રહે છે, અને તેની તુલના તેમજ પરીક્ષણશક્તિ કેટલી ઊંચી રહે છે, અને તેને પરિણામે તત્ત્વાર્થના અભ્યાસીનું

પ્રામાણ્ય કેટલું ઓછું ઘડાય છે, એ વાત સમજવા માટે અત્યારની ચાલુ બંધી જૈન સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓથી વધારે દૂર જવાની જરૂર નથી. જ્ઞાનના માર્ગમાં, જિજ્ઞાસાના ક્ષેત્રમાં અને સત્યની શોધમાં ચોકાવૃત્તિને અર્થોત્ દષ્ટિસંક્રાંત્ય કે સંપ્રદાયમોહને સ્થાન હોય, તો તેથી મૂળ વસ્તુ જ સિદ્ધ ન થાય. જેઓ સરખામણીના વિચારમાત્રથી કરી જાય છે, તેઓ કાંતો પોતાના પક્ષની સમગળતા અને પ્રામાણ્યિકતા વિશે શંકિત હોય છે, કાંતો ખીજી સામેની બાબત સાથે ઊભવાનું સામર્થ્ય ઓછું ધરાવે છે, કાંતો અસત્યને છોડનાં અને સત્યને સ્વીકારતાં ગભરાય છે અને કાંતો સાચી પણ પોતાની બાબતને સાબિત કરવા જેટલું ધૈર્ય અને શુદ્ધિબળ નથી ધરાવતા. જ્ઞાનનો અર્થ જ એ છે કે, સંકુચિતતાઓ, બંધનો અને આડોને પાર કરી આત્માને વિસ્તારવો અને સત્ય માટે ઊંડા ઊતરવું. આ કારણથી શિક્ષકો સમક્ષ નીચેની પદ્ધતિ રજૂ કરું છું. તેઓ એ પદ્ધતિને છેવટની સૂચના ન માની લેતા, તેમાં પણ અનુભવથી ફેરફાર કરે અને પોતાની પાસે ભણતા વિદ્યાર્થીઓને સાધન બનાવી ખરી રીતે પોતે જ તૈયાર થાય.

૧. પ્રથમ મૂળ સૂત્ર લઈ તેનો સીધી રીતે જે અર્થ થતો હોય તે કરવો.

૨. ભાષ્ય કે સર્વાર્થસિદ્ધિ એ બેમાંથી એક ટીકાને મુખ્ય રાખી તે પ્રથમ શીખવવી અને પછી તુરત જ ખીજી વંચાવવી. એ વાચનમાં વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન નીચેની ખાસ બાબતો તરફ ખેંચવું. (ક) કઈ કઈ બાબત ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિમાં એકસરખી છે? અને એકસરખી હોવા છતાં ભાષા અને પ્રતિપાદન-પદ્ધતિમાં કેટકેટલો ફેર

પડ્યો છે ? (જ) કઈ કઈ બાબતો એકમાં છે અને બીજામાં નથી અગર તો રૂપાંતરથી છે ? જે બાબતો બીજામાં છોડાઈ હોય અગર નવી ચર્ચાઈ હોય તે કઈ, અને તેમ થવાનું શું કારણ ? (ગ) ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ એ બંનેનું પૃથક્કરણ ઉપર પ્રમાણે કયાં પછી જે વિદ્યાર્થી વધારે યોગ્ય હોય, તો તેને આગળ ‘પરિચય’માં આપેલ સરખામણી પ્રમાણે બીજા ભારતીય દર્શનો સાથે સરખામણી કરવામાં ઉતારવો; અને જે વિદ્યાર્થી સાધારણ હોય તો આગળ જતાં તેવી સરખામણી કરી શકે તે દૃષ્ટિથી કેટલાંક રોચક સૂચનો કરવાં. (ઘ) ઉપર પ્રમાણે પાઠ ચલાવ્યા પછી ચાલેલ તે સૂત્ર ઉપર રાજવાર્તિક વાંચી જવાનું વિદ્યાર્થી ઉપર છોડવું તે એ બધું રાજવાર્તિક વાંચી તેમાંથી પૂછવા લાયક સવાલો અગર સમજવાની બાબતો કાગળ ઉપર નોંધી બીજે દિવસે શિક્ષક સમક્ષ રજૂ કરે અને એ રજૂઆત વખતે શિક્ષક બની શકે ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓમાં જ અંદરોઅંદર ચર્ચા ઊભી કરાવી તેમની મારફત જ (માત્ર પોતે તટસ્થ સહાયક રહી) પોતાને કહેવાનું બધું કહેવરાવે. ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ કરતાં રાજવાર્તિકમાં શું ઘટ્યું છે, શું વધ્યું છે, શું નવું છે, એ જાણવાની દૃષ્ટિ વિદ્યાર્થીઓમાં કેળવે.

૩ ઉપર પ્રમાણે ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિનો અભ્યાસ થઈ જાય અને તે રાજવાર્તિકના અવલોકન દ્વારા પુષ્ટ થાય, સાર પછી ઉક્ત ત્રણે ગ્રંથોમાં ન હોય તેવા અને ખાસ ધ્યાન આપવા જેવા જે જે મુદ્દાઓ શ્લોકવાર્તિકમાં ચર્ચાયા હોય તેટલા જ મુદ્દાઓની યાદી તૈયાર કરી રાખવી અને અનુકૂળતાએ તે વિદ્યાર્થીઓને વંચાવવી અગર વાંચવા

ભલામણ કરવી. આમ કરી સત્ર ઉપર ઉક્ત ચારે ટીકાઓએ ક્રમશઃ કેટકેટલો અને કઈ કઈ જાતનો વિકાસ કર્યો છે અને તેમ કરવામાં તે તે ટીકાઓએ બીજાં દર્શનોમાંથી કેટલો ફાળો મેળવ્યો છે, અગર તો બીજાંઓને કેટલો ફાળો આપ્યો છે એ બધું વિદ્યાર્થીને જણાવવું.

૪. કોઈ પણ પરિસ્થિતિને કારણે રાજવાર્તિક વાંચવું કે વંચાવવું શક્ય ન હોય તો છેવટે શ્લોકવાર્તિકની પેઠે રાજવાર્તિકમાં પણ જે જે મુદ્દાઓ બહુ સુંદર રીતે ચર્ચવામાં આવ્યા હોય અને જેનું મહત્ત્વ જૈન દર્શનની દૃષ્ટિએ ધણું વધારે હોય, તેવાં સ્થળોની એક યાદી તૈયાર કરી ઓછામાં ઓછું નેટહું તો શીખવવું જ. એટલે કે ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ એ બે અભ્યાસમાં નિયત હોમ અને રાજવાર્તિક તેમજ શ્લોકવાર્તિકનાં ઉક્ત બે ગ્રંથોમાં નહિ આવેલાં એવાં વિશિષ્ટ પ્રકરણો જ અભ્યાસમાં નિયત હોય અને બાકીનું ઐચ્છિક હોય. દા. ત. ૧ રાજવાર્તિકમાંથી સમભંગી અને અનેકાંતવાદની ચર્ચા અને શ્લોકવાર્તિકમાંથી રસર્વજ્ઞ, આત્મ, જગતકર્તા આદિની, ઝન્યની, ઋવાદની અને પૃથ્વીભ્રમણની ચર્ચા શ્રેયી. એ જ રીતે તત્ત્વાર્થભાષ્યની સિદ્ધસેનીય વૃત્તિમાંથી વિશિષ્ટ ચર્ચાવાળા ભાગો તારવી તેમને અભ્યાસમાં નિયત

૧. અ. ૧ સૂ. ૬.

૨. પૃ. ૧-૫૭.

૩. પૃ. ૨૬૭-૨૭૬.

૪. પૃ. ૨૭૭-૩૧૧.

૫. પૃ. ૩૪૫-૩૪૭.

રાખવા. દા૦ ત૦ અ૦ ૧, ૧; ૫, ૨૬ અને ૫, ૩૧ ના ભાષ્યની વૃત્તિમાંની ચર્ચાઓ.

૫. અભ્યાસ શરૂ કરાવ્યા અગાઉ શિક્ષકે તત્ત્વાર્થનો બાલ્ય અને આંતરિક પરિચય કરાવવા વિદ્યાર્થીઓ સામે કેટલાંક સામાન્ય પરંતુ રુચિકર પ્રવચનો કરવાં અને તે રીતે વિદ્યાર્થીઓમાં રસવૃત્તિ જગાડવી. વચ્ચે વચ્ચે જ્યારે પ્રસંગ આવે ત્યારે દર્શનોના ઇતિહાસ અને ક્રમવિકાસ તરફ વિદ્યાર્થીઓનું ખાસ ધ્યાન ખેંચાય તે માટે યોગ્ય પ્રવચનો ગોઠવવાં.

૬. ભૂગોળ, ખગોળ, સ્વર્ગ અને પાતાળવિદ્યાના ત્રીજા તથા ચોથા અધ્યાયનું શિક્ષણ આપવા બાબત એ મોટા વિરોધી પક્ષો છે. એક પક્ષ તેમને શિક્ષણમાં રાખવા ના પાડે છે, જ્યારે બીજે તેના શિક્ષણ વિના સર્વજ્ઞ-દર્શનનો અભ્યાસ અધૂરો માને છે. આ બન્ને એકાંતની છેલ્લી સીમાઓ છે; તેથી શિક્ષકે તે બે અધ્યાયનું શિક્ષણ આપવા છતાં તેમની પાછળની દૃષ્ટિ બદલવી એ જ અત્યારે સલાહકારક છે. ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયનું બધું વર્ણન સર્વજ્ઞકથિત છે તેમાં ક્લેશ પણ ફેરફાર ન જ હોઈ શકે, આજકાલની બંધી શોધો અને વિચારણાઓ તદ્દન ખોટી હોઈ અગર તો જૈન શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ પડતી હોઈ ફેંકી દેવા લાયક છે, એમ કહી એ અધ્યાયોના શિક્ષણ ઉપર ભાર આપવા કરતાં, એક કાળે આર્થ દર્શનોમાં સ્વર્ગ, નરક, ભૂગોળ અને ખગોળ વિષે કેવી કેવી માન્યતાઓ ચાલતી અને એ માન્યતાઓમાં જૈન દર્શનનું શું સ્થાન છે એવી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી જ એ અધ્યાયેનું શિક્ષણ આપવામાં આવે, તો ખોટું સમજી

ફેંકી દેવાતા વિષયોમાંથી જાણવા જેવું ઘણું જ ખાતલ ન રહી જાય અને સત્યશોધન માટે જિજ્ઞાસાનું ક્ષેત્ર તૈયાર થાય તેમજ જે સાચું હોય તેને સવિશેષપણે શુદ્ધિની કસોટીએ ચઢવાની તક મળે.

જો પ્રસ્તુત ગૂજરાતી વિવેચનદ્વારા જ ‘તત્ત્વાર્થ’ શીખવાનું હોય, તો શિક્ષકે એક એક સૂત્ર લઈ તેમાંની બધી વસ્તુઓ પહેલાં મોઢેથી જ સમજાવી દેવી અને તેમાં વિદ્યાર્થીઓનો પ્રવેશ થાય એટલે તે તે ભાગનું પ્રસ્તુત વિવેચન વિદ્યાર્થીઓ પાસે જ વંચાવવું અને કેટલાક સવાલો પૂછી તેની સમજણ વિષે ખાતરી કરી લેવી.

પ્રસ્તુત વિવેચનદ્વારા એક સદર્ભ પૂરતાં સૂત્રો અગર અધ્યાય પૂર્ણ શીખી જવાય ત્યારબાદ પરિચયમાં કરેલી સરખામણીની દિશાને આધારે શિક્ષકે અધિકારી વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ સ્પષ્ટ તુલના કરવી.

ઉપર સૂચવેલ પદ્ધતિ પ્રમાણે શિક્ષણ આપવામાં શિક્ષકની ઉપર બોળે વધે છે ખરો, પણ તે બોળે ઉત્સાહ અને શુદ્ધિપૂર્વક ઊંચક્યા સિવાય શિક્ષકનું સ્થાન જ ઉચ્ચ બની શકતું નથી, અને વિદ્યાર્થીવર્ગ પણ વિચારદરિદ્ર જ રહી જાય છે. તેથી શિક્ષકોએ વધારેમાં વધારે તૈયારી કરવી અને પોતાની તૈયારીને ફળદ્રુપ બનાવવા વિદ્યાર્થીઓનું માનસ તૈયાર કરવું એ અનિવાર્ય છે. શુદ્ધ જ્ઞાન મેળવવાની દૃષ્ટિએ તો એમ કરવું એ અનિવાર્ય છે જ, પણ એમરે ઝડપથી વધતા જતા વર્તમાન જ્ઞાનવેગને જોઈ સૌ સાથે સમાનપણે બેસવાની વ્યવહારદૃષ્ટિએ પણ એમ કરવું એ અનિવાર્ય છે.

સુખલાલ

तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि

भा० भाष्य मे मुद्रित सूत्र	स-पा० सर्वार्थसिद्धि मे निर्दिष्ट
रा० राजवार्त्तिक मे मुद्रित सूत्र	पाठान्तर
स० सर्वार्थसिद्धि मे मुद्रित सूत्र	सि-पा० सिद्धसेनवृत्ति का
श्लो० श्लोकवार्त्तिक मे मुद्रित सूत्र	प्रत्यन्तर का पाठ
सि० सिद्धसेनीय टीका में मुद्रित	सि-भा० सिद्धसेनीयवृत्ति का
सूत्र	भाष्य पाठ
हा० हारिमन्नीय टीका में मुद्रित	सि-वृ० सिद्धसेनीयवृत्तिसमत
सूत्र	पाठ
रा-पा० राजवार्त्तिककार द्वारा	सि-वृ-पा० सिद्धसेनीयवृत्ति
निर्दिष्ट पाठान्तर	निर्दिष्ट पाठान्तर

प्रथमोऽध्यायः ।

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ २ ॥

तन्निर्गन्तव्यमात्राद्वा ॥ ३ ॥

जीवाजीवास्त्रैबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥ ४ ॥

नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्व्यासः ॥ ५ ॥

प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥

निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥

सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च ॥ ८ ॥

मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम् ॥ ९ ॥

तत् प्रमाणे ॥ १० ॥

आद्ये परोक्षम् ॥ ११ ॥

प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥

मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोव इत्यनर्थान्तरम् । १३ ।

तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥

अवग्रहेहैवायधारणाः ॥ १५ ॥

बहुबहुविधक्षिप्रानिश्चितासंदिग्धध्रुवाणां सेतराणाम् । १६ ।

अर्थस्य ॥ १७ ॥

व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥

न चक्षुरनिन्द्रियाम्याम् ॥ १९ ॥

१ मनःपर्याय -स०, रा०, श्लो० ।

२ तत्र आद्ये -हा० ।

३ -हापाय -मा०, हा०, सि० ।

४ -निःसृतानुक्तध्रु० -स०, रा० । -निःसृतानुक्तध्रु० -श्लो० ।

-क्षिप्रनिःसृतानुक्तध्रु० -स-पा० । -प्रानिश्चितानुक्तध्रु० -मा०,

सि-वृ० । -श्रितनिश्चितध्रु० -सि-वृ०-पा० ।

श्रुतं मतिपूर्वं द्वचनेकद्वादशमेदम् ॥ २० ॥
 द्विविधोऽवधिः ॥ २१ ॥
 भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् ॥ २२ ॥
 यैथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥ २३ ॥
 ऋजुविपुलमती मैनःपर्यायः ॥ २४ ॥
 विशुद्धप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २५ ॥
 विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिर्मैनःपर्याययोः ॥ २६ ॥
 मतिश्रुतयोर्निबन्धः सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २७ ॥
 रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥
 तदनन्तभागे मैनःपर्यायस्य २९ ॥
 सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ ३० ॥
 एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ३१ ॥

१ स० रा० श्लो० में सूत्ररूप नहीं । उत्थान में स० और रा० में है ।

२ तत्र भव—सि० । भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम्—स०, रा०, श्लो० ।

३ क्षयोपशमनिमित्तः—स० रा० श्लो० ।

४ मनःपर्यायः—स० रा० श्लो० ।

५ मनःपर्याययोः—स० रा० श्लो० ।

६—निबन्धः द्रव्ये—स० रा० श्लो० ।

७ मनःपर्यायस्य—स० रा० श्लो० ।

मतिश्रुतेऽत्रययो विपर्ययश्च ॥ ३२ ॥

सदसतोरविशेषाद् यदृच्छोपलब्धेऽन्मत्तवत् ॥ ३३ ॥

नैगमसंग्रहव्यवहार्युत्तरशब्दौ नयाः ॥ ३४ ॥

औद्यशब्दौ द्वित्रिभेदौ ॥ ३५ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ।

औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौद-
यिकपारिणामिकौ च ॥ १ ॥

द्विनवाष्टदशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् ॥ २ ॥

सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥

ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥

ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः यथाक्रमं
सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥ ५ ॥

गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाऽज्ञानाऽसंयताऽसिद्धत्वैरेत्या-
श्चतुश्चतुस्त्येकैकैकैकषड्भेदाः ॥ ६ ॥

१ -श्रुताविमङ्गा विप -हा० ।

२ -शब्दसमभिरुद्धैवम्भूता नयाः -स० रा० श्लो० ।

३ यद् सूत्र स० रा० श्लो० में नहीं ।

४ -दर्शनलब्धय -स० रा० श्लो० ।

५ -भेदाः सम्य -स० रा० श्लो० ।

६ -सिद्धलेख्या -स० रा० श्लो० ।

जीवभव्याभव्यत्वोदीनि च ॥ ७ ॥
 उपयोगो लक्षणम् ॥ ८ ॥
 स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ९ ॥
 संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥
 समनस्काऽमनस्काः ॥ ११ ॥
 संसारिणस्संस्थावराः ॥ १२ ॥
 पृथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥
 तेजोवायू द्वीन्द्रियादयश्च त्रसाः ॥ १४ ॥
 पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥
 द्विविधानि ॥ १६ ॥
 निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ १७ ॥
 लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥ १८ ॥
 उपयोगः स्पर्शादिषु ॥ १९ ॥

१ त्वानि च —स० रा० श्लो० ।

२ भूल से इस पुस्तक में 'त्रसाः' छपा है ।

३ पृथिव्यस्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः —स० रा० श्लो० ।

४ द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः —स० रा० श्लो० ।

५ स० रा० श्लो० में नहीं है । सिद्धसेन कहते हैं—“कोई इसको सूत्र रूपसे नहीं मानते और वे कहते हैं कि यह तो भाष्यवाक्य को सूत्र बना दिया है”—पृ० १६९ ।

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ २० ॥

स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तेषामर्थाः ॥ २१ ॥

श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २२ ॥

वैष्वन्तानामेकम् ॥ २३ ॥

कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥ २४ ॥

संज्ञिनः समनस्काः ॥ २५ ॥

विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २६ ॥

अनुश्रेणि गति ॥ २७ ॥

अविग्रहा जीवस्य ॥ २८ ॥

विग्रहवती च ससारिणः प्राक् चतुर्थ्य ॥ २९ ॥

एकसमर्थोऽविग्रहः ॥ ३० ॥

१ —तदर्थः —स० रा० श्लो० । 'तदर्थः' ऐसा समस्तपद ठीक नहीं इस शंका का समाधान अकलङ्क और विद्यानन्द ने दिया है । दूसरी ओर श्वे० टीकाकारों ने असमस्त पद क्यों रखा है इसका खुलासा किया है ।

२ वनस्पत्यन्तानामेकम् —स० रा० श्लो० ।

३ सिद्धसेन कहते हैं कि कोई सूत्र में 'मनुष्य' पद अनार्थ समझते हैं ।

४ सिद्धसेन कहते हैं कि कोई इसके बाद 'अतीन्द्रियाः केवलिनः' ऐसा सूत्र रखते हैं ।

५ एकसमयाऽविग्रहा —स० रा० श्लो० ।

एकं द्वौ वाऽनाहसकः ॥ ३१ ॥

सम्पूर्णागमोपपातौ जन्म ॥ ३२ ॥

सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः ॥ ३३ ॥

जराय्वैण्डपोतजानां गर्भः ॥ ३४ ॥

नारकदेवानामुपपातः ॥ ३५ ॥

शेषाणां सम्पूर्णम् ॥ ३६ ॥

औदारिकवैक्रियाऽऽहारकतैजसकर्मणानि शरीराणि ॥ ३७ ॥

परं परं सूक्ष्मम् ॥ ३८ ॥

प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक् तैजसात् ॥ ३९ ॥

१ द्वौ त्रीन्वा -स० रा० श्लो० । सूत्रगत 'वा' शब्द से कोई 'तीन' का भी संग्रह करते थे ऐसा हरिभद्र और सिद्धसेन का कहना है ।

२ -पाताज्जन्म -स० । -पादा जन्म -रा० श्लो० ।

३ जरायुजाण्डपोतजानां गर्भः -हा० । जरायुजाण्डपोतानां गर्भः -स० रा० श्लो० । रा० और श्लो० 'पोतज' पाठ के ऊपर आपत्ति करते हैं । सिद्धसेन को यह आपत्ति ठीक मालूम नहीं होती ।

४ देवनारकाणामुपपादः -स० रा० श्लो० ।

५ -वैक्रियिका -स० रा० श्लो० ।

६ सिद्धसेन का कहना है कि कोई 'शरीराणि' इस पदको अलग सूत्र समझते हैं ।

७ तेषां -भा० में यह पद सूत्रांश रूप से है लेकिन भाष्य-टीकाकारों के मतमें यह भाष्यवाक्य है ।

अनन्तगुणे परे ॥ ४० ॥

अप्रतिघाते ॥ ४१ ॥

अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२ ॥

सर्वस्य ॥ ४३ ॥

तदादीनि भाज्यानि युगपदेकरयौ चतुर्थ्यः ॥ ४४ ॥

निरुपभोगमन्त्यम् ॥ ४५ ॥

गर्भसम्पूर्तजमाद्यम् ॥ ४६ ॥

वैकैयमौपपातिकम् ॥ ४७ ॥

लब्धिप्रत्ययं चै ॥ ४८ ॥

शुभं विशुद्धमव्याधाति चाहात्कं चैतुर्दशपूर्वग्रस्यैव ॥ ४९ ॥

१ अप्रतीघाते -स० रा० श्लो० ।

२ -देकस्मिन्ना चतु० -स० रा० श्लो० । लेकिन टीकाओं से मालूम होता है कि 'एकस्य' सूत्रपाठ अभिप्रेत है ।

३ औपपादिकं वैक्रियिकम् -स० रा० श्लो० ।

४ इसके बाद स० रा० श्लो० में 'तैजसमपि' ऐसा सूत्र है । भा० में यह 'तैजसमपि' सूत्र रूप से नहीं छपा । हा० में 'शुभम्' इत्यादि सूत्र के बाद यह सूत्र रूप से आया है । सि० में यह सूत्र क० ख० प्रति का पाठांतर है ।

५ -कं चतुर्दशपूर्वधर एव -सि० । -कं प्रमत्तसंयतस्यैव -स० रा० श्लो० । सिद्धसेन का कहना है कि कोई 'अकृत्स्नश्रुतस्यर्द्धिमतः' ऐसा विशेषण और जोड़ते हैं ।

नारकसम्भूतिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥

न देवैः ॥ ५१ ॥

औपपातिकचरमैदेहोत्तमपुरुषाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्या-

युषः ॥ ५२ ॥

तृतीयोऽध्यायः ।

रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो ध्वना-

म्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः पृथुतराः १ ॥

तासु नरकाः ॥ २ ॥

१ इसके बाद स० रा० श्लो० में "शेषास्त्रिवेदाः" ऐसा सूत्र है । श्वेतांबरपाठ में यह सूत्र नहीं समझा जाता । क्योंकि इस मतलब का उनके यहाँ भाष्यवाक्य है ।

२ औपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसं० -स० रा० श्लो० ।

३ -चरमदेहोत्तमदेहपु० -स-पा०, रा-पा० । सिद्धसेन का कहना है कि इस सूत्र में सूत्रकार ने 'उत्तमपुरुष' पद का ग्रहण नहीं किया है-ऐसा कोई मानते हैं । पूज्यपाद, अकलङ्क और विद्यानन्द 'चरम' को 'उत्तम' का विशेषण समझते हैं ।

४ इसके विग्रह में सिद्धान्त पाठ और सामर्थ्यगम्य पाठ की चर्चा सर्वार्थसिद्धि में है ।

५ पृथुतराः स० रा० श्लो० में नहीं । 'पृथुतराः' पाठ की अनावश्यकता अकलङ्क ने दिखालाई है ।

६ तासु त्रिंशत्पञ्चविंशतिपंचदशदशत्रिपञ्चोनैकनरकशतसह-
स्राणि पंच चैव यथाक्रमम् -स० रा० श्लो० । इस सूत्र में सन्निहित गणना भाष्य में है ।

नित्याशुभतरलेख्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥

परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥

संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः ॥ ५ ॥

तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयविंशत्सागरोपमा स-
त्वानां परा स्थितिः ॥ ६ ॥

जम्बूद्वीपलवणादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ ७ ॥

द्विर्द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥ ८ ॥

तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बू-
द्वीपः ॥ ९ ॥

तत्र भरतहैमवतहरिबिदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि
॥ १० ॥

तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनील-
रुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ॥ ११ ॥

१ तेषु नारका नित्या -सि० । नारका नित्या -स० रा० श्लो० ।

२ -लवणादादयः' -स० रा० श्लो० ।

३ 'तत्र' स० रा० श्लो० में नहीं ।

४ 'वंशधरपर्वताः' -सि० ।

५ इस सूत्र के बाद "तत्र पञ्च" इत्यादि भाष्यवाक्य को कोई सूत्र समझते हैं ऐसा सिद्धसेन का कहना है । स० में इस मतलब का सूत्र २४ वां है । हरिभद्र और सिद्धसेन कहते हैं

द्विर्धातक्रीखण्डे ॥ १२ ॥

पुष्करार्धे च ॥ १३ ॥

प्राङ् मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ १४ ॥

आर्या म्लेच्छाश्च ॥ १५ ॥

भूतैः शिवतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुलतरकुरुम्यः ॥ १६ ॥

नृस्थिती परापरे त्रिपञ्चोपमान्तमुद्भूते ॥ १७ ॥

तिर्यग्योनिनां च ॥ १८ ॥

कि यहाँ कोई विद्वान बहुत से नये सूत्र अपने आप बना करके विस्तार के लिए रखते हैं । यह उनका कथन संभवतः सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ को लक्ष्य में रखकर हो सकता है; क्योंकि उसमें इस सूत्र के बाद १० सूत्र ऐसे हैं जो श्वे० सूत्र पाठ में नहीं । और उसके बाद के नं० २४ और २५ वें सूत्र भी भाष्यमान्य ११ वें सूत्र के भाष्यवाक्य ही हैं । स० रा० के २६ से ३२ सूत्र भी अधिक ही हैं । स० का तेरहवाँ सूत्र श्लो० में तोड़ कर दो बना दिया गया है । यहाँ अधिक सूत्रों के पाठ के लिये स० रा० श्लो० देखना चाहिए ।

१ आर्या म्लेच्छाश्च —भा० हा० ।

२ परापरे —रा० श्लो० ।

३ तिर्यग्योनिजानां च —स० रा० श्लो० ।

चतुर्थोऽध्यायः

देवाश्चतुर्निकायाः ॥ १ ॥

तृतीयः पीतलेङ्गः ॥ २ ॥

दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ३ ॥

इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिवैधात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीर्ण-
क्रामियोग्यकिञ्चिद्विकाश्चैकशः ॥ ४ ॥

त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्ज्यौ व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥

पूर्वयोर्द्वीन्द्रा ॥ ६ ॥

पीतान्तलेङ्गाः ॥ ७ ॥

कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥ ८ ॥

शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचारा द्वयोर्द्वयोः ॥ ९ ॥

परेऽप्रवीचाराः ॥ १० ॥

१ देवाश्चतुर्निकायाः -स० रा० श्लो० ।

२ आदितस्त्रिषु पीतान्तलेङ्गाः -स० रा० श्लो० । देखो,
गुजराती विवेचन पृ० १६२ टि० १ ।

३ -पारिषदा -स० रा० श्लो० ।

४ -शल्लोक -स० ।

५ -वर्जा -सि०

६ यह सूत्र स० रा० श्लो० में नहीं ।

७ 'द्वयोर्द्वयोः' स० रा० श्लो० में नहीं है । इन पदों
को सूत्र में रखना चाहिए ऐसी किसी की शंका का समाधान करते
हुए अकलङ्क कहते हैं कि ऐसा करने से आर्ष विरोध आता है ।

भवनवासिनोऽमुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्वीपदि-
क्कुमाराः ॥ ११ ॥

व्यन्तराः किन्नरकिपुरुषमहोरगगान्धर्वैर्यक्षराक्षसभूतपिशाचाः
॥ १२ ॥

ज्योतिष्काः सूर्याश्चन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णतारैकाश्च ॥ १३ ॥

मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १४ ॥

तत्कृतः कालविभागः ॥ १५ ॥

बहिरवस्थिताः ॥ १६ ॥

वैमानिकाः ॥ १७ ॥

कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ १८ ॥

उपर्युपरि ॥ १९ ॥

सौधमैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रैर्ब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्रसह-
स्रारेष्वाततप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषुविजयवैजयन्त-
जयन्ताऽपराजितेषु सर्वार्थसिद्धे च ॥ २० ॥

१ -गन्धर्व -हा० स० रा० श्लो० ।

२ -सूर्याचन्द्रमसौ -स० रा० श्लो० ।

३ -प्रकीर्णकता० -स० रा० श्लो० ।

४ ताराश्च -हा० ।

५ -माहेन्द्रब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारस-
हस्रा -स० रा० श्लो० । श्लो० में -सतार पाठ है ।

६ -सिद्धौ च -स० रा० श्लो० ।

स्थितिप्रभावसुखदुतिलेश्याविशुद्धोन्द्रियावधिविषयतोऽधिकाः

॥ २१ ॥

गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीना ॥ २२ ॥

पीतपद्मशुक्लेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २३ ॥

प्राग् प्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २४ ॥

ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः ॥ २५ ॥

सारस्वतादित्यबह्वचरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधमरुतो ऽरि-
ष्ठाश्च ॥ २६ ॥

विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २७ ॥

औषर्पातिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥ २८ ॥

स्थितिः ॥ २९ ॥

भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पत्योपममध्यर्धम् ॥ ३० ॥

१ पीतमिश्रपद्ममिश्रशुक्लेश्या द्विद्विचतुश्चतुः शेषेष्विति
रा-पा० ।

२ -लया लौका -स० रा० श्लो० । सि-पा० ।

३ -भ्याबाधारिष्ठाश्च -स० रा० श्लो० । देखो गुजराती
विवेचन पृ० १८३ टि० १ ।

४ -पादिक -स० रा० श्लो० ।

५ इस सूत्र से ३२ वें सूत्र तक के लिए-‘स्थितिरसुरनाग-
सुपर्णदीपशेषाणां सागरोपमत्रिपत्योपमाद्ब्रह्महीनमिता’-ऐसा स०
रा० श्लो० में एक ही सूत्र है । श्वे० दि० दोनों परंपराओं
में भवनपति की उत्कृष्ट स्थिति के विषय में मतभेद है ।

शेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥

असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च ॥ ३२ ॥

सौधैर्मादिषु यथाक्रमम् ॥ ३३ ॥

सागरोपमे ॥ ३४ ॥

अधिके च ॥ ३५ ॥

संस सानत्कुमारे ॥ ३६ ॥

विंशेऽत्रिसप्तदशैकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि च ॥ ३७ ॥

आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैतेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु
सर्वार्थसिद्धे च ॥ ३८ ॥

अपरा पल्योपममधिकं च ॥ ३९ ॥

सागरोपमे ॥ ४० ॥

अधिके च ॥ ४१ ॥

१ इस सूत्र से ३५ वें तक के लिये एक ही सूत्र-
सौधैर्मादिषु यथाक्रमम् सागरोपमे अधिके च-ऐसा स० रा० श्लो० में
है । दोनों परंपरा में स्थिति के परिणाम में भी अन्तर है । देखो,
प्रस्तुत सूत्र की टीकाएँ ।

२ सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त -स० रा० श्लो० ।

३ त्रिसप्तनवैकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि तु -स० रा०
श्लो० ।

४ -सिद्धौ च -स० रा० श्लो० ।

५ यह और इसके बाद का सूत्र स० रा० श्लो० में नहीं ।

परतः परतः पूर्वापूर्वानन्तरा ॥ ४२ ॥

नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ४३ ॥

दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ४४ ॥

भवनेषु च ॥ ४५ ॥

व्यन्तराणां च ॥ ४६ ॥

परा पल्योपमम् ॥ ४७ ॥

ज्योतिष्काणामधिकम् ॥ ४८ ॥

ग्रहाणामेकम् ॥ ४९ ॥

नक्षत्राणामर्धम् ॥ ५० ॥

तारकाणां चतुर्भागाः ॥ ५१ ॥

जघन्या त्वष्ट्रभागः ॥ ५२ ॥

चैतुर्भागाः शेषाणाम् ॥ ५३ ॥

१ परा पल्योपममधिकम् -स० रा० श्लो० ।

२ ज्योतिष्काणां च -स० रा० श्लो० ।

३ यह और ५०, ५१ वे सूत्र स० रा० श्लो० में नहीं ।

४ तदष्टभागोऽपरा -स० रा० श्लो० । ज्योतिष्को की स्थिति विषयक जो सूत्र दिगम्बरीय पाठ में नहीं हैं उन सूत्रों के विषय की पूर्ति राजवार्तिककार ने इसी सूत्र के वार्तिकों में की है ।

५ स० रा० श्लो० में नहीं । स० और रा० में एक और अन्तिम सूत्र-लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्-४१ है । वह श्लो० में नहीं ।

पञ्चमोऽध्यायः ।

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥ १ ॥

द्रव्याणि जीवाश्च ॥ २ ॥

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ३ ॥

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ४ ॥

आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ५ ॥

निष्क्रियाणि च ॥ ६ ॥

१ स० रा० श्लो० मे इस एक सूत्र के स्थान में 'द्रव्याणि' 'जीवाश्च' ऐसे दो सूत्र हैं । सिद्धसेन कहते हैं—“कोई इस सूत्र को उपर्युक्त प्रकार से दो सूत्र बना कर पढ़ते हैं सो ठीक नहीं”

अकलङ्क के सामने भी किसीने शङ्का उठाई है—“द्रव्याणि जीवाः” ऐसा 'च' रहित एक सूत्र ही क्यों नहीं बनाते ?” विद्यानन्द का कहना है कि स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए ही दो सूत्र बनाए हैं ।

२ सिद्धसेन कहते हैं : “कोई इस सूत्र को तोड़ कर 'नित्यावस्थितानि' 'अरूपाणि' ऐसे दो सूत्र बनाते हैं ।” 'नित्यावस्थितारूपाणि' ऐसा पाठान्तर भी वृत्ति में उन्होंने दिया है । 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' ऐसा एक और भी पाठ का निर्देश उन्होंने किया है । “कोई नित्यपद को अवस्थित का विशेषण समझते हैं” ऐसा भी वे ही कहते हैं । इस सूत्र की व्याख्या के मतान्तरो के लिये सिद्धसेनीय वृत्ति देखनी चाहिए ।

३ देखो गुजराती विवेचन पृ० १९६ टि० १ ।

असङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः ॥ ७ ॥

जीवस्य ॥ ८ ॥

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥

सङ्ख्येयासङ्ख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

नागोः ॥ ११ ॥

लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२ ॥

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

असङ्ख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥

गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७ ॥

आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

शरीरवाद्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १९ ॥

सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

१ -धर्माधर्मैकजीवानाम् -स० रा० श्लो० ।

२ स० रा० श्लो० में यह पृथक् सूत्र नहीं । पृथक् सूत्र कथो किया गया है इसका रहस्य सिद्धसेन दिखाते हैं ।

३ -विसर्पा० -स० रा० श्लो० ।

४ -पग्रहौ -सि० स० रा० श्लो० । अकलङ्कने द्विवचन का समर्थन किया है । देखो गुजराती विवेचन पृ० २१० टि० १ ।

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छाया तपोद्घोतव-
न्तश्च ॥ २४ ॥

अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

संघातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

भेदादणुः ॥ २७ ॥

भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषैः ॥ २८ ॥

उत्पादव्ययघ्नौव्ययुक्तं सत् ॥ २९ ॥

तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥ ३० ॥

१ वर्तनापरिणामक्रियाः पर० -स० । वर्तनापरिणामक्रिया पर०-
रा० । ये संपादकों की आन्तिजन्य पाठान्तर मालूम होते हैं ।
क्योंकि दोनों टीकाकारों ने इस सूत्र में समस्त पद होने की कोई
सूचना नहीं की ।

२ भेदसंघातेभ्य उ० -स० रा० श्लो० ।

३ -चाक्षुषः -स० रा० श्लो० । सिद्धसेन इस सूत्र के अर्थ
करने में किसी का मतभेद दिखाते हैं ।

४ इस सूत्र से पहिले स० और श्लो० में 'सद् द्रव्यलक्षणम्'
ऐसा सूत्र है । लेकिन रा० में ऐसा अलग सूत्र नहीं । उसमें तो
यह बात उत्थान में ही कही गई है ।

अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥ ३१ ॥
 स्निग्धरूक्षत्वाद्वन्धः ॥ ३२ ॥
 नै जघन्यगुणानाम् ॥ ३३ ॥
 गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥ ३४ ॥
 द्व्यधिकादिगुणानां तु ॥ ३५ ॥
 बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ ॥ ३६ ॥
 गुणपर्यायवद् द्रव्यम् ॥ ३७ ॥
 कालश्चेत्येके ॥ ३८ ॥
 सोऽनन्तसमयः ३९ ॥
 द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४० ॥
 तद्भावः परिणामः ॥ ४१ ॥

१ इस सूत्र की व्याख्या में मतभेद है । हरिभद्र सबसे निराला ही अर्थ लेते हैं । हरिभद्र ने जैसी व्याख्या की है वैसी व्याख्या का सिद्धसेन ने मतान्तर रूप से निर्देश किया है ।

२ बन्ध की प्रक्रिया में श्वे० दि० के मतभेद के लिए देखो, गुजराती विवेचन पृ० २३४ ।

३ बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ -स० श्लो० । रा० में सूत्र के अन्त में 'च' अधिक है । अकलंक ने 'समाधिकौ' पाठ का खण्डन किया है ।

४ देखो गुजराती विवेचन पृ० २४३ टि० १ । कालश्च -स० रा० श्लो० ।

अनादिरादिमांश्च ॥ ४२ ॥

रूपिष्वादिमान् ॥ ४३ ॥

योगोपयोगौ जीवेषु ॥ ४४ ॥

षष्ठोऽध्यायः

कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥ १ ॥

स आव्रतः ॥ २ ॥

शुभं पुण्यस्य ॥ ३ ॥

अशुभः पापस्य ॥ ४ ॥

सकषायाकषाययो. साम्पगयिकेर्यापथयाः ॥ ५ ॥

अत्रतकषायेन्द्रियक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसङ्ख्याः

पूर्वस्य भेदाः ॥ ६ ॥

१ अत्र अन्त के तीन सूत्र स० रा० श्लो० में नहीं । भाष्य के मत का खण्डन राजवार्त्तिकार ने किया है । विस्तार के लिये देखें गुजराती विवेचन पृ० २४८ ।

२ देखो गुजराती विवेचन पृ० २५१ टि० १ ।

३ यह सूत्ररूप से हा० में नहीं । लेकिन 'शेषं पापम्' ऐसा सूत्र है । सि० में 'अशुभः पापस्य' सूत्र रूप से छपा है लेकिन टीका से मालूम होता है कि यह भाष्यवाक्य है । सिद्धसेन का भी 'शेषं पापम्' ही सूत्र रूप से अभिमत मालूम होता है ।

४ इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः —हा० सि० । स० रा० श्लो० । भाष्यमान्य पाठ में 'अव्रत' ही पहला है । सिद्धसेन सूत्र की

तीत्रमन्दज्ञाताज्ञातभावैवीर्याधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेषः । ७।

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ८ ॥

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकणायविशेषै-
ल्लिल्लिल्लिश्चतुश्चैकशः ॥ ९ ॥

निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् ॥ १० ॥

तत्प्रदोषनिह्वमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्शना-
वरणयोः ॥ ११ ॥

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्वे-
द्यस्य ॥ १२ ॥

भूतव्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादि योगैः क्षान्तिः शौच-
मिति सद्वेद्यस्य ॥ १३ ॥

केरलिश्रुतसङ्घर्षमदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १४ ॥

कषायोदयात्तीव्रैर्मपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १५ ॥

टीका करते हैं तब उनके सामने 'इन्द्रिय'-पाठ प्रथम है ।
किन्तु सूत्र के भाष्य में 'अब्रत' पाठ प्रथम है । सिद्धसेन को
सूत्र और भाष्य की यह असंगति मात्तम हुई है और उन्होंने
इसको दूर करने की कोशिश भी की है ।

१ -भावाधिकरणवीर्यविशेष- स० रा० श्लो० ।

२ भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः -स० रा० श्लो० ।

३ तीत्रपरि० -स० रा० श्लो० ।

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः ॥ १६ ॥

माया तैर्यग्योनस्य ॥ १७ ॥

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभौवमार्दवार्जवं च मानुषस्य ॥ १८ ॥

निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥ १९ ॥

सैरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जरावालतपांसि दैवस्य
॥ २० ॥

योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥ २१ ॥

विपैरीतं शुभस्य ॥ २२ ॥

दर्शनविशुद्धिर्विनयसपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णं
ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी सङ्घसामाधिबैवावृत्य-
करणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरात्रयकापरिहाणिमार्गप्रभा-
वना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकृत्वस्य ॥ २३ ॥

१ -स्वं नार० -स० रा० श्लो० ।

२ देखो गुजराती विवेचन पृ० २६५ टि० १ । इसके स्थान
में दो सूत्र दि० परंपरा में हैं । एक ही सूत्र क्यो नहीं बनाया
इस शंका का समाधान भी दि० टीकाकारो ने दिया है ।

३ देखो गुजराती विवेचन पृ० २६६ टि० १ ।

४ देखो गुजराती विवेचन पृ० २६६ टि० २ ।

५ तद्विष० -स० रा० श्लो० ।

६ -मीक्षणज्ञा० -स० रा० श्लो० ।

७ -सी साधुसमाधिवै० -स० रा० श्लो० ।

८ तीर्थकरत्वस्य स० रा० श्लो० ।

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गौर्त्रस्य
॥ २४ ॥

तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २५ ॥

विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥

सप्तमोऽध्यायः

हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् ॥ १ ॥

देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥

तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ३ ॥

हिसादिष्णिहामुत्र चौपायावद्यदर्शनम् ॥ ४ ॥

१ गुणोच्छा० —स० । गुणच्छा० —रा० श्लो० । सि-वृ०
समत- 'गुणच्छा'० —है ।

२ 'पञ्च पञ्चशः' सि-वृ-पा० । अकलक के सामने 'पञ्चशः'
पाठ होने की आशा की गई है । इस सूत्र के बाद 'वाङ्मनो-
गुसीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोक्तिपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥ क्रोध-
लोभभीक्ष्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥
शून्यागारविमोचितावासपरोपरोघाकरणभैक्ष(क्ष्य -रा०)शुद्धिसद्धर्मा
(सधर्मा -श्लो०)विसंवादाः पञ्च ॥ ६ ॥ स्त्रीरागक्रयाश्रवणतन्म-
नोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च
॥ ७ ॥ मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरोगद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥ ऐसे
पाँच सूत्र स० रा० श्लो० में हैं जिनका भाव इसी सूत्र के
भाष्य में है ।

३ -मुत्रापाया -स० रा० श्लो० ।

दुःखमेव वै ॥ ५ ॥

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सत्त्वगुणाधिकलिख्यमाना-
विनेयेषु ॥ ६ ॥

जगत्कायस्वभावौ चै संवेगवैराग्यार्थम् ॥ ७ ॥

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ ८ ॥

असदभिधानमनृतम् ॥ ९ ॥

अदत्तादान स्तेयम् ॥ १० ॥

मैथुनमब्रह्म ॥ ११ ॥

मूर्छा परिग्रहः ॥ १२ ॥

निःशल्यो व्रती ॥ १३ ॥

अगार्यनगारश्च ॥ १४ ॥

अणुव्रत्तोऽगारो ॥ १५ ॥

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकपौर्षधोपवासोपभोगपरिभो-

१ सिद्धसेन कहते हैं कि इसी सूत्र के 'व्याधिप्रतीकारत्वात् कण्डूपरिगतत्वाच्चाब्रह्म' तथा 'परिग्रहेष्वप्राप्तप्राप्तनष्टेषु काङ्क्षाशोकौ प्राप्तेषु च रक्षणमुपभोगे वाऽवितृप्तिः' इन भाष्यवाक्यों को कोई दो सूत्ररूप मानते हैं ।

२ -माध्यस्थ्यानि च स० -स० रा० श्लो० ।

३ -वौ वा सं० -स० रा० श्लो० ।

४ -यिकपौषधो० -स० रा० श्लो० ।

परिमाणातिथिसविभागव्रतसपन्नश्च ॥ १६ ॥

मारणान्तिकीं संल्लेखनां जोषिता ॥ १७ ॥

शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टे
रतिचाराः ॥ १८ ॥

व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥ १९ ॥

बन्धवधच्छविच्छेदातिभारारोपणानपाननिरोधाः ॥ २० ॥

मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहार-
साकारमन्त्रमेदाः ॥ २१ ॥

स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानो-
न्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २२ ॥

परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गक्रीडातीव्र-

१ —परिभोगातिथि —भा० । सिद्धसेन वृत्ति मे जो इस सूत्र
का भाष्य है उसमें भी परिमाण शब्द नहीं है । देखो पृ०
९३. पं० १२ ।

२ देखो गुजराती विवेचन पृ० ३०४ टि० १ ।

३ संल्लेखनां —स० रा० श्लो० ।

४ —रतीचाराः —भा० सि० रा० श्लो० ।

५ —वधच्छेदाति० —स० रा० श्लो० ।

६ —रहोभ्या० —स० रा० श्लो० ।

७ —रणेत्वरिकापरि० —स० रा० श्लो० ।

८ —डाकामतीव्राभि० —स० रा० श्लो० ।

कामाभिनिवेशः ॥ २३ ॥

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः

॥ २४ ॥

ऊर्वाधस्तिर्यग्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तर्धानानि ॥ २५ ॥

आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ॥ २६ ॥

कन्दर्पकौकुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगौघिकत्वानि ॥ २७ ॥

१ इस सूत्र के स्थान में कोई-‘परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्गक्रीडातीव्रकामाभिनिवेशः(शाः)’ ऐसा सूत्र मानते हैं, ऐसा सिद्धसेनका कहना है । यह सूत्र दिगम्बरीय पाठ से कुछ मिलता है । संपूर्ण नहीं । देखो ऊपर की टिप्पणी ।

कोई लोग इसी सूत्र का पदविच्छेद ‘परविवाहकरणम् इत्स्वरिकागमनं परिगृहीतापरिगृहीतागमनं अनङ्गक्रीडा तीव्रकामाभिनिवेशः’ इस तरह करते हैं यह बात सिद्धसेन ने कही है । यह आक्षेप भी दिगम्बरीय व्याख्याओं पर हो ऐसा मालूम नहीं होता । इस प्रकार पदच्छेद करने वाला ‘इत्स्वरिका’ पद का जो अर्थ करता है वह भी सिद्धसेन को मान्य नहीं ।

२ -स्मृत्यन्तराधानानि -स० रा० श्लो० ।

३ किसी के मत से ‘आनायन’ पाठ है ऐसा सिद्धसेन कहते हैं ।

४ पुद्गलप्रक्षेपाः -भा० हा० । हा० वृत्ति में तो ‘पुद्गल-क्षेपाः’ ही पाठ है । सि-वृ० में पुद्गलप्रक्षेप प्रतीक है ।

५ -कौकुच्य -भा० हा० ।

६ -करणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि -स० रा० श्लो० ।

योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २८ ॥

अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादाननिक्षेपैसंस्तारोपक्रमणाना-
दरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥

सचित्तसंबद्धैसंमिश्राभिषवदुष्पकाहाराः ॥ ३० ॥

सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३१ ॥

जीवितमरणाशंसा मित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानैकरणानि ॥ ३२ ॥

अनुप्रहार्यं स्वस्यातिसर्गो द्रानम् ॥ ३३ ॥

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात् तद्विशेषः ॥ ३४ ॥

अष्टमोऽध्यायः

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यानुद्गलनार्दत्ते ॥ २ ॥

स बन्धः ॥ ३ ॥

१ स्मृत्यनुपस्थानानि —स० रा० श्लो० ।

२ अप्रत्यवेक्षि० —हा० ।

३ दानसंस्तरो० —स० रा० श्लो० ।

४ —स्मृत्यनुपस्थानानि —स० रा० श्लो० ।

५ —सम्बन्ध —स० रा० श्लो० ।

६ —क्षेपापिधान —स० रा० श्लो० ।

७ निदानानि —स० रा० श्लो० ।

८ —दत्ते स बन्धः ॥ २ ॥ स० रा० श्लो० ।

प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ४ ॥

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रान्त-
रायाः ॥ ५ ॥

पञ्चनवव्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्विपञ्चभेदा यथाक्रमम्
॥ ६ ॥

मर्त्यादीनाम् ॥ ७ ॥

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला-
प्रचलास्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च ॥ ८ ॥

सदसद्वेद्ये ॥ ९ ॥

१ -स्थनुभव -स० रा० श्लो० ।

२ -नीयायुर्नाम -स० रा० श्लो० ।

३ -भेदो -रा० ।

४ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् -स० रा० श्लो० ।
किन्तु यह पाठ सिद्धसेन को अपार्थक्य मालूम होता है । अकलङ्क
और विद्यानन्द श्वे० परंपरा संमत लघुपाठ की अपेक्षा उपर्युक्त पाठ
को ही ठीक समझते हैं ।

५ स्त्यानार्द्धि-सि० । सि-मा० का पाठ 'स्त्यानगृद्धि'
मालूम होता है क्योंकि सिद्धसेन कहता है कि-स्त्यानार्द्धिरिति वा
पाठः ।

६ -स्त्यानगृद्धयश्च -स० रा० श्लो० । सिद्धसेन ने वेदनीय
पद का समर्थन किया है ।

दर्शनचारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनीयाख्यास्त्रिद्विषोडश-
नवमेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि कषायनोकषायावनन्ता-
नुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यनावरणसंज्वलनविकल्पाश्चैकशः क्रोध-
मानमायालोभा हास्यरत्यरतिशोकमयजुगुप्सास्त्रीपुनपुंसकवेदाः
॥ १० ॥

नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ ११ ॥

गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसङ्घातसंस्थानसंहनन -
स्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्वैर्यगुरुलघूपधातपराघातातपोद्धतो -
च्छ्वासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूक्ष्म-

१ दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्यास्त्रिद्विनव-
षोडशमेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्य-
रतिशोकमयजुगुप्सास्त्रीपुन्नपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-
प्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः -स०
रा० १० ॥

१ किसी को यह इतना लम्बा सूत्र नहीं जँचता उसको
पूर्वार्च ने जो जवाब दिया है वही सिद्धसेन उद्धृत करते हैं—

“दुर्ब्याख्यानो गरीयाश्च मोहो भवति बन्धनः ।

न तत्र लाघवादिष्टं सूत्रकारेण दुर्वचम् ॥”

३ -नुपूर्व्यागु० -स० रा० १० ॥ सि-वृ० में ‘आनुपूर्व्य’
पाठ है । अन्य के मत से सिद्धसेन ने ‘आनुपूर्वी’ पाठ बताया
है । दोनों के मत से सूत्र का भिन्न भिन्न आकार कैसा होगा
यह भी उन्होने दिखाया है ।

पर्याप्तस्थिरादेय्यशौंसि सेतराणि तीर्थकृत्वं च ॥ १२ ॥

उचैर्नीचैश्च ॥ १३ ॥

दानादीनाम् ॥ १४ ॥

आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटोकोटयः

परा स्थितिः ॥ १५ ॥

सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १६ ॥

नामगोत्रयोर्विंशतिः ॥ १७ ॥

त्रयस्त्रिशत्सागरोपमार्ण्ययुष्कस्य ॥ १८ ॥

अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १९ ॥

नामगोत्रयोरष्टौ ॥ २० ॥

शेषाणामन्तर्मुहूर्तम् ॥ २१ ॥

विपाकोऽनुभावः ॥ २२ ॥

स यथानाम ॥ २३ ॥

ततश्च निर्जरा ॥ २४ ॥

१ -देय्यशस्की(श की)र्तिसतराणि तीर्थकरत्वं च -स०
रा० श्लो० ।

२ दानलाभमगोपभोगवीर्याणाञ्च -स० रा० श्लो० ।

३ विंशतिर्नामगोत्रयोः -स० रा० श्लो० ।

४ -र्ण्ययुषः -स० रा० श्लो० ।

५ -मुहूर्ता -स० रा० श्लो० ।

६ -नुभवः -स० रा० श्लो० ।

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाढस्थिताः
सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५ ॥

सैद्धेयसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्
॥ २६ ॥

नवमोऽध्यायः

आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषद्द्वयचारित्रैः ॥ २ ॥

तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥

ईर्याभावैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥

उत्तमैः क्षमामार्दवार्जशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्य-
ब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुचित्वास्रवसंवरनिर्जरालोक-
बोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥

१ -वगाहस्थि० -स० रा० श्लो० ।

२ देखो गुजराती विवेचन पृ० ३४० टि० १ ।

३ उत्तमक्ष० -स० रा० श्लो० ।

४ -शुच्यास्त्रव -स० रा० श्लो० ।

५ “अपरे पठन्ति अनुप्रेक्षा इति अनुप्रेक्षितव्या इत्यर्थः ।
अपरे अनुप्रेक्षाशब्दमेकवचनान्तमधीयते”-सि-वृ० ।

मार्गाच्यवननिर्जरार्थे परिसोढव्याः परीषहाः ॥ ८ ॥

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्या-
क्रोशवधयाचनाऽलाभरोगतृगस्पृशमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानौ-
दर्शनानि ॥ ९ ॥

सूक्ष्मसंपर्यायच्छब्दस्थवीतरागयोश्चतुर्दश । १० ॥

एकादर्शं जिने ॥ ११ ॥

बौद्धसंपराये सर्वे ॥ १२ ॥

ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥

दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालम्बौ ॥ १४ ॥

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कार-
पुरस्काराः ॥ १५ ॥

१ [गुजराती विवेचन पा० ३५६ पर भूलसे 'परिसोढव्याः' छपा है ।] सभी श्वेतावर दिगंबर पुस्तकोंमें 'ष' छपा हुआ देखा जाता है, परंतु यह परीषह शब्दमें 'ष' के साम्यके कारण व्याकरणविषयक भ्रान्तिमात्र है; वस्तुतः व्याकरणके अनुसार 'परिसोढव्याः' यही रूप शुद्ध है । जैसे देखो, सिद्धहेम २ । ३ । ४८ तथा पाणिनीय ८ । ३ । ११५ ।

२ -प्रज्ञाज्ञानसम्यक्त्वानि हा० । हा-भा० में तो अदर्शन पाठ मालूम होता है ।

३ -साम्पराय -स० रा० श्लो० ।

४ देखो गुजराती विवेचन पृ० ३६० टि० १ ।

५ देखो गुजराती विवेचन पृ० ३६१ टि० १ ।

वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥

एकादयो भाज्या युगपदैकोनविंशतेः ॥ १७ ॥

सामायिकच्छेदोपस्थाप्यैपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपराययथा-
ख्यातानि चारित्रम् ॥ १८ ॥

अनशनावमौर्द्व्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यास-
नकायल्लेशा बाह्यं तपः ॥ १९ ॥

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥

नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥ २१ ॥

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपञ्छेदपरिहारोप-
स्थापनानि ॥ २२ ॥

१ -देकाक्षविंशतेः -हा० । -युगपदेकस्मिन्नेकाक्षविंशतेः
स० । युगपदेकस्मिन्नकोनविंशतेः -रा० श्लो० । लेकिन दोनों
वार्तिकों में स० जैसा ही पाठ है ।

२ -पस्थापनापरि० -स० रा० श्लो०- ।

३ सूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातमिति चा० -स० रा० श्लो० ।
राजवार्तिककार को अथाख्यात पाठ इष्ट मालूम होता है क्योंकि
उन्होंने यथाख्यात को विकल्प में रक्खा है । सिद्धसेन को भी
अथाख्यात पाठ इष्ट है देखो पृ० २३५ प० १८ ।

४ केचिस् विच्छिन्नपदमेव सूत्रमधीयते -सिद्धसेन वृत्तिः ।

५ -वमोर्द्वयं -स० रा० श्लो०

६ -द्विभेदा -स० श्लो० ।

७ -स्थापनाः -स० रा० श्लो० ।

ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः ॥ २३ ॥

आचार्योपाध्यायतपस्विरौक्षकग्लानगणकुलसङ्घसाधुसैमनो-
ज्ञानाम् ॥ २४ ॥

वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षान्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥

बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानैम् ॥ २७ ॥

आ मुहूर्तात् ॥ २८ ॥

आर्तरीर्द्धर्मशुक्लानि ॥ २९ ॥

परे मोक्षहेतू ॥ ३० ॥

आर्तममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः
॥ ३१ ॥

वेर्दनायाश्च ॥ ३२ ॥

१ -रौक्षग्ला० -स० । रौक्ष्यग्ला० -रा० श्लो० ।

२ -धुमनोज्ञानाम् -स० रा० श्लो० ।

३ स० रा० श्लो० में 'ध्यानमान्तमुहूर्तात्' है; अतः
२८ वें सूत्र उनमें अलग नहीं । देखो गुजराती विवेचन पृ० ३७०
टि० १ ।

४ -धर्म्यशु० -स० रा० श्लो० ।

५ -नोज्ञस्य स० रा० श्लो० ।

६ इस सूत्र को स० रा० श्लो० में 'विपरीतं मनोज्ञानाम्'
के बाद रखा है अर्थात् उनके मतसे यह ध्यान का द्वितीय न हो
करके तृतीय भेद है ।

विपरीतं मनोज्ञानाम् ॥ ३३ ॥

निदानं च ॥ ३४ ॥

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३५ ॥

हिसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३६ ॥

आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसंयतस्य ॥ ३७ ॥

उपशान्तक्षीणकषाययोश्च ॥ ३८ ॥

शुक्ले चाद्ये पूर्वविदैः ॥ ३९ ॥

परे केवलिनः ॥ ४० ॥

१ मनोज्ञस्य -स० रा० श्लो० ।

२ -चयाय धर्म्यमप्र -हा० । -चयाय धर्म्यम् ॥ ३६ ॥
स० रा० श्लो० । दिगम्बर सूत्रपाठ में स्वामी का विधान करने वाला 'अप्रमत्तसंयतस्य' अंश नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि इस सूत्र के बाद का 'उपशान्तक्षीण-' यह सूत्र भी नहीं है । स्वामी का विधान सर्वार्थसिद्धि में है । उस विधान को लक्ष में रख कर अवलङ्क ने श्वे० परंपरा संमत सूत्रपाठ विषयक स्वामी का जो विधान है उसका खण्डन भी किया है । उसी का अनुगमन विद्यानन्द ने भी किया है, देखो गुजराती विवेचन पृ० ३७७ ।

३ देखो गुजराती विवेचन पृ० ३७७ टि० १ । 'पूर्वविदैः', यह अंश भा० हा० में न तो इस सूत्र के अंश रूप से छपा है और न अलग सूत्र रूप से । सि० में अलग सूत्र रूप से छपा है लेकिन टीकाकार उसको भिन्न नहीं मानता । दि० टीकाओं में इसी सूत्रके अंशरूप से छपा है ।

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवृत्तीनि

१. ४१ ॥

तत्तत्र्येककाययोगायोगानाम् ॥ ४२ ॥

एकाश्रये सवितर्के पूर्वे ॥ ४३ ॥

अविचारं द्वितीयम् ॥ ४४ ॥

वितर्कः श्रुतम् ॥ ४५ ॥

विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४६ ॥

सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशम -
कोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽसङ्ख्येयगुण-
निर्जराः ॥ ४७ ॥

पुलाकबकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः ॥ ४८ ॥

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपातस्थानविकल्पतः

साध्याः ४९ ॥

१ 'निवर्त्तानि' - हा० सि० । स० रा० श्लो० । स० की प्रत्यन्तरका पाठ निवृत्तीनि भी है ।

२ 'तत्' स० रा० श्लो० में नहीं ।

३ -तर्कविचारे पूर्वे -स० । -तर्कविचारे पूर्वे -रा० श्लो०

४ संपादक की श्रान्ति से यह सूत्र सि० में 'अलग नहीं छपा है । रा० और श्लो० में 'अविचारं' पाठ है ।

५ लेश्योपपादस्था० -स० रा० श्लो० ।

दशमोऽध्यायः

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥ १ ॥

बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्याम् ॥ २ ॥

कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः ॥ ३ ॥

औपशमिकादिभ्यस्त्वभावाच्चान्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञान-
दर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥

तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् ॥ ५ ॥

पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च तद्गतिः
॥ ६ ॥

क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्बोधितज्ञानावगाहना-
न्तरसङ्ख्याल्पबहुत्वत् साध्याः ॥ ७ ॥

१ —भ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २ ॥ स० रा० श्लो० ।

२ इसके स्थान में स० रा० श्लो० में 'औपशमिकादि-
भ्यस्त्वानां च' और 'अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः'
ऐसे दो सूत्र हैं ।

३ 'तद्गतिः' पद स० रा० श्लो० में नहीं है और इस
सूत्र के बाद 'आविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतलेपालाबुवदेशण्ढबीजव-
दभिषिखावच्च' और 'धर्मास्तिकायाऽभावात्' ऐसे दो सूत्र और
हैं जिनका मतलब भाष्य में ही आ जाता है ।

અનુક્રમણિકા

પરિચય

૧. તત્ત્વાર્થસૂત્રકાર ઉમાસ્વાતિ : વાચક ઉમાસ્વાતિનો સમય ૯ — ઉમાસ્વાતિની યોગ્યતા ૧૮ — ઉમાસ્વાતિની પરંપરા ૨૨ — ઉમાસ્વાતિની ભતિ અને જન્મસ્થાન ૪૨.

૨. તત્ત્વાર્થસૂત્રના વ્યાખ્યાકાર : ઉમાસ્વાતિ ૪૪ — ગ'બહસ્તી ૪૪ — સિદ્ધસેન પર — હરિભદ્ર ૫૫ — દેવગુપ્ત, યશોભદ્ર, તથા યશોભદ્રના શિષ્ય ૬૪ — મલયગિરિ ૬૬ — ચિરંતનમુનિ ૬૬ — વાચક યશોવિજય ૬૬ — ગણી યશોવિજય ૬૭ — પૂજ્યપાદ ૬૬ — ભદ્ર / અક્ષક ૭૦ — વિદ્યાનંદ ૭૦ — શ્રુતસાગર ૭૧ — વિષ્ણુસેન, યોગીન્દ્રદેવ, યોગદેવ, લક્ષ્મીદેવ અને અભયનંદિસૂરિ આદિ ૭૧

૩. તત્ત્વાર્થસૂત્ર : પ્રેરક સામગ્રી ૭૧ — રચનાનો હેતુ ૭૩ — રચનાશૈલી ૭૫ — વિષયવર્ણન ૭૭

૪. તત્ત્વાર્થની વ્યાખ્યાઓ : ભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ ૯૯ — બે વાર્તિક ૧૦૬ — બે વૃત્તિઓ ૧૧૦ — ખંડિતવૃત્તિ ૧૧૭

પરિશિષ્ટ : પ્રશ્ન ૧૧૮ — પ્રેમીજ્ઞનો પત્ર ૧૨૦ — બાબુ જીગલકિશોરજીનો પત્ર ૧૨૨ — મારી વિચારણા ૧૨૪

અભ્યાસ વિષે સૂચન ૧૨૮

તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રાણિ ૧૩૪

અધ્યાય ૧

પાન ૩ થી ૭૯ : પ્રતિપાદ્ય વિષય ૩ — સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ ૮ — સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિનાં નિમિત્ત ૮ — તત્ત્વોનો નામનિર્દેશ ૧૧ — નિશ્ચયોનો નામનિર્દેશ ૧૩ — તત્ત્વોને જાણવાના ઉપાયો ૧૫ — તત્ત્વોના વિસ્તૃત જ્ઞાનને માટે કેટલાક વિચારણાદ્વારો ૧૬ — સમ્યજ્ઞાનના ભેદો ૨૧ — પ્રમાણુચર્યા ૨૩ — મતિજ્ઞાનના સમાનાર્થક શબ્દો ૨૫ — મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ૨૬ — મતિજ્ઞાનના ભેદો ૨૭ — અવગ્રહ આદિના ભેદો ૨૯ — સામાન્યરૂપે અવગ્રહ આદિનો વિષય ૩૦ — ઇદ્રિયોની જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાની પદ્ધતિના ભેદને લીધે થતા અવગ્રહના અર્વાંતર ભેદો ૩૫ — શ્રુતજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને એના ભેદ ૪૩ — અવધિજ્ઞાનના પ્રકાર અને તેના સ્વામી ૪૭ — મનઃપર્યાયના ભેદો અને તેમનો તફાવત ૫૨ — અવધિ અને મનઃપર્યાયનો તફાવત ૫૪ — પાંચ જ્ઞાનના ગ્રાહ્ય વિષયો ૫૫ — એક આત્મામાં એકી સાથે પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનોનું વર્ણન ૫૮ — વિપર્યય જ્ઞાનનું નિર્ધારણ અને વિપર્યયતાના નિમિત્તો ૬૦ — નયના ભેદ ૬૩.

અધ્યાય ૨

પાન ૮૦ થી ૧૩૮ : જીવના પાંચ ભાવ, એમના ભેદ અને ઉદાહરણો ૮૦ — જીવનું લક્ષણ ૮૭ — ઉપયોગની વિવિધતા ૮૯ — જીવરાશિના વિભાગ ૯૨ — સંસારી જીવના ભેદ-પ્રભેદ ૯૩ — ઇદ્રિયોની સંખ્યા, એમના ભેદ-પ્રભેદ અને નામનિર્દેશ ૯૬ — ઇદ્રિયોના ક્ષેત્ર અર્થાત્ વિષય ૯૯ — ઇદ્રિયોના સ્વામી ૧૦૩ — અંતરાલગતિ સંબંધી વિશેષ માહિતી માટે યોગ વગેરે પાંચ બાબતોનું વર્ણન ૧૦૬ — જન્મ અને યોનિના ભેદ તથા એમના સ્વામી ૧૧૪ — શરીરોને લગતું વર્ણન ૧૧૮ — દિગ્-વેદવિભાગ ૧૩૧ — આયુષ્યના પ્રકાર અને તેમના સ્વામી ૧૩૩.

અધ્યાય ૩

પાન ૧૩૯ થી ૧૬૧ : નારકોનું વર્ણન ૧૩૯ — મધ્યલોકનું વર્ણન ૧૫૧

અધ્યાય ૪

પાન ૧૬૨ થી ૧૯૨ : દેવોના પ્રકાર ૧૬૨ — ત્રીજા નિકાયની લેશ્યા ૧૬૨ — ચાર નિકાયોના ભેદ ૧૬૩ — ચતુર્નિકાયના અવાંતર ભેદો ૧૬૪ — ઇદ્રાંની સંખ્યાનો નિયમ ૧૬૫ — પહેલા બે નિકાયોમાં લેશ્યા ૧૬૬ — દેવોના કામસુખનું વર્ણન ૧૬૬ — ચતુર્નિકાયના દેવોના પૂર્વોક્ત ભેદોનું વર્ણન ૧૬૯ — કેટલીક બાળતોમાં દેવોની ક્તરોત્તર અધિકતા અને હીનતા ૧૭૭ — વૈમાનિકોમાં લેશ્યાનો નિયમ ૧૮૨ — કલ્પોની પરિગણના ૧૮૩ — લોકાંતિક દેવોનું વર્ણન ૧૮૩ — અનુતર વિમાનના દેવોનું વિશેષત્વ ૧૮૫ — તિર્થંચાનું સ્વરૂપ ૧૮૬ — અધિકારસૂત્ર ૧૮૬ — ભવનપતિનિકાયની ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિનું વર્ણન ૧૮૬ — વૈમાનિકની ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિનું વર્ણન ૧૮૭ — વૈમાનિકોની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ ૧૮૯ — નારકોની જ્ઞાન્યસ્થિતિ ૧૯૦ — ભવનપતિની જ્ઞાન્ય સ્થિતિ ૧૯૧ — વ્યંતરોની સ્થિતિ ૧૯૧ — જ્યોતિષ્ટેની સ્થિતિ ૧૯૨.

અધ્યાય ૫

પાન ૧૯૩ થી ૨૪૬ : અજીવના ભેદો ૧૯૩ — મૂલ દ્રવ્યોનું ક્ષયન ૧૯૫ — ૭ મૂલ દ્રવ્યોનું સાધર્મ્યવૈધર્મ્ય ૧૯૫ — પ્રદેશોની સંખ્યાનો વિચાર ૧૯૯ — દ્રવ્યોના સ્થિતિજ્ઞેત્રનો વિચાર ૨૦૨ — કાર્ય દ્વારા ધર્મ, અધર્મ અને આકાશનાં લક્ષણોનું ક્ષયન ૨૧૦ — કાર્યદ્વારા પુદ્ગલનું લક્ષણ ૨૧૩ — કાર્યદ્વારા જીવનું લક્ષણ ૨૧૪ — કાર્યદ્વારા કાળનું લક્ષણ ૨૧૫ — પુદ્ગલના અસાધારણ પર્યાય ૨૧૬ — પુદ્ગલના મુખ્ય પ્રકાર ૨૨૦ — અનુક્રમથી સ્કંધ અને આણુની ઉત્પત્તિનાં કારણ ૨૨૧ — અચાક્ષુષ સ્કંધના આક્ષુષ બનવામાં

હેતુ ૨૨૩ — ‘સત્’ની વ્યાખ્યા ૨૨૫ — વિરોધનો પરિહાર અને પરિણામી નિત્યત્વનું સ્વરૂપ ૨૨૭ — બીજી વ્યાખ્યા વડે પૂર્વોક્ત સત્ના નિત્યત્વનું વર્ણન ૨૨૬ — અનેકાતના સ્વરૂપનું સમર્થન ૨૩૦ — બીજી વ્યાખ્યા ૨૩૧ — પૌદ્ગલિક બંધના હેતુનું કથન ૨૩૨ — બંધના સામાન્ય વિધાનમાં અપવાદ ૨૩૩ — પરિણામનું સ્વરૂપ ૨૩૮ — દ્રવ્યનું લક્ષણ ૨૩૬ — કાળ વિષે વિચાર ૨૪૩ — ગુણનું સ્વરૂપ ૨૪૪ — પરિણામનું સ્વરૂપ ૨૪૫ — પરિણામના ભેદ તથા આશ્રયવિભાગ ૨૪૬.

અધ્યાય ૬

પાન ૨૫૦ થી ૨૭૬ : યોગના વર્ણન દ્વારા આસ્ત્રવનું સ્વરૂપ ૨૫૦ — યોગના ભેદ અને એમના કાર્યભેદ ૨૫૧ — સ્વામીભેદથી યોગના ફલભેદ ૨૫૪ — સાંપરાયિક કર્માસ્ત્રવના ભેદ ૨૫૫ — બંધ-કારણ સમાન હોવા છતાં પણ પરિણામભેદથી કર્મબંધમાં આવતી વિશેષતા ૨૫૮ — અધિકરણના બે ભેદ ૨૬૦ — આઠ પ્રકારોમાંથી પ્રત્યેક સાંપરાયિક કર્મના સિત્ત સિત્ત બંધહેતુઓનું કથન ૨૬૩

અધ્યાય ૭

પાન ૨૮૦ થી ૩૨૧ : વ્રતનું સ્વરૂપ ૨૮૦ — વ્રતના ભેદો ૨૮૩ વ્રતોની ભાવનાઓ ૨૮૩ — ભાવનાઓની સમજ ૨૮૫ — બીજી કેટલીક ભાવનાઓ — ૨૮૭ — હિંસાનું સ્વરૂપ ૨૯૦ — અસત્યનું સ્વરૂપ ૨૯૬ — ચોરીનું સ્વરૂપ ૨૯૭ — અધ્ધાનું સ્વરૂપ ૨૯૮ — પરિગ્રહનું સ્વરૂપ ૨૯૯ — ખરા વ્રતી બનવાની પ્રાયશ્ચિત્ત લાયકાત ૩૦૦ — વ્રતીના ભેદો ૩૦૧ — અગારી વ્રતીનું વર્ણન ૩૦૨ — સમ્યગ્દર્શનના અતિચાર ૩૦૭ — વ્રત અને શીલના અતિચારોની સંખ્યા અને અનુક્રમે તેમનું વર્ણન ૩૦૬ — દાનનું વર્ણન ૩૧૯.

અધ્યાય ૮

પાન ૩૨૨ થી ૩૪૪ : બંધહેતુઓનો નિર્દેશ ૩૨૨ — બંધ-હેતુઓની વ્યાખ્યા ૩૨૪ — બંધનું સ્વરૂપ ૩૨૫ — બંધના પ્રકાર

૩૨૬ — મૂલપ્રકૃતિના ભેદોનો નામનિર્દેશ ૩૨૭ — ઉત્તરપ્રકૃતિના ભેદોની સંખ્યા અને નામનિર્દેશ ૩૨૯ — ચારિત્રમોહનીયના પચાસ પ્રકારો ૩૩૨ — નામકર્મની બેતાલીશ પ્રકૃતિઓ ૩૩૩ — સ્થિતિ-બંધનું વર્ણન ૩૩૬ — અનુભાવબંધનું વર્ણન ૩૩૮ — પ્રદેશબંધનું વર્ણન ૩૪૦ — પુણ્ય અને પાપપ્રકૃતિઓનો વિભાગ ૩૪૨.

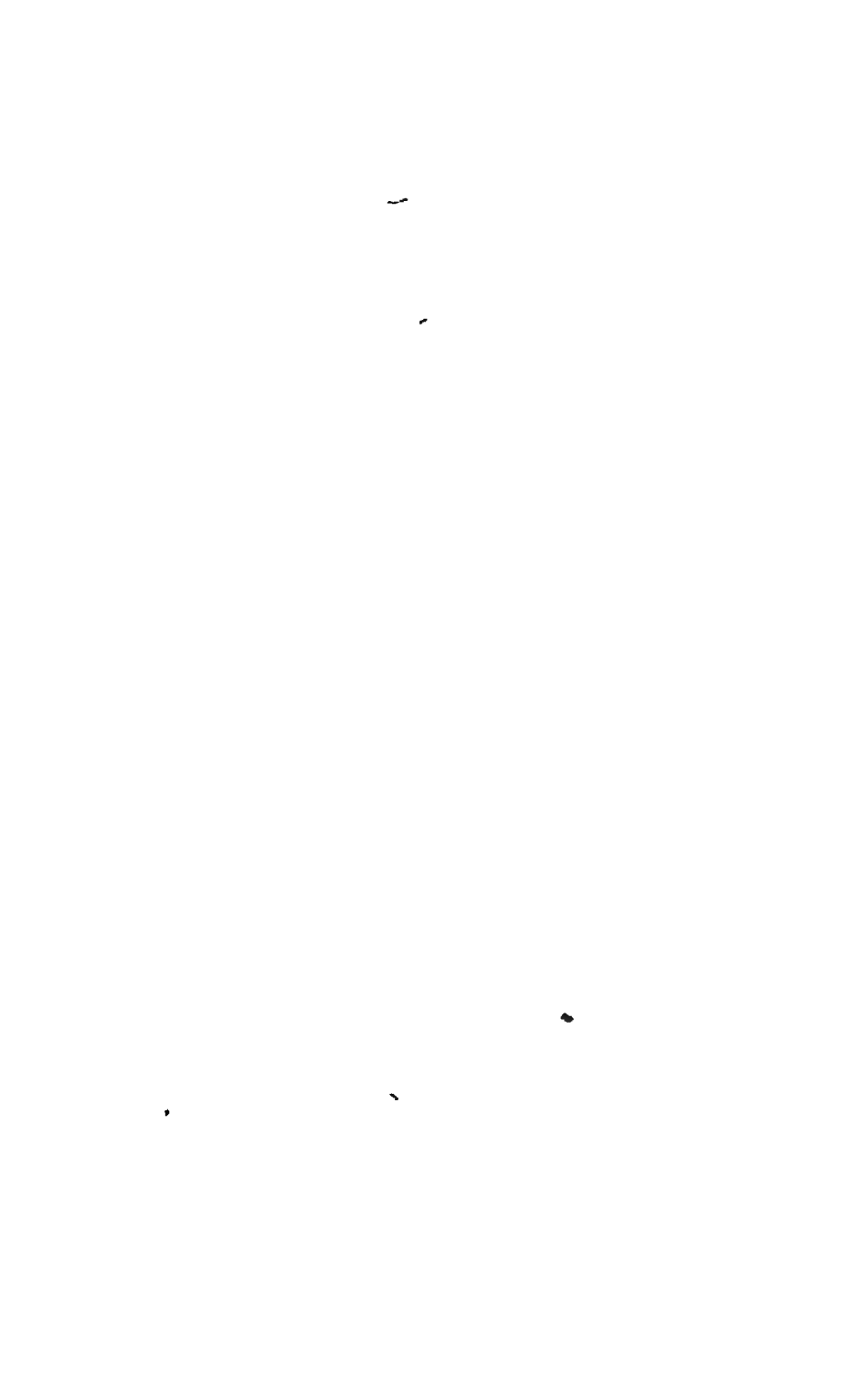
અધ્યાય ૯

પાન ૩૪૫ થી ૩૮૬ : સંવરનું સ્વરૂપ ૩૪૫ — સંવરના ઉપાયો ૩૪૬ — ગુપ્તિનું સ્વરૂપ ૩૪૭ — સમિતિના ભેદો ૩૪૭ — કર્મના ભેદો ૩૪૮ — અનુપ્રેક્ષાના ભેદો ૩૫૨ — પરીપહનું વર્ણન ૩૫૬ — ચારિત્રના ભેદો ૩૬૨ — તપનું વર્ણન ૩૬૩ — પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ તપોના ભેદની સંખ્યા ૩૬૫ — પ્રાયશ્ચિત્તના ભેદો ૩૬૫ — વિનયના ભેદો ૩૬૭ — વૈયાકૃત્યના ભેદો ૩૬૭ — સ્વાધ્યાયના ભેદો ૩૬૮ — ઐતસર્ગના ભેદો ૩૬૯ — ધ્યાનનું વર્ણન ૩૬૯ — ધ્યાનના ભેદો ૩૭૩ — આર્તધ્યાનનું નિરૂપણ ૩૭૪ — રોદ્ધધ્યાનનું નિરૂપણ ૩૭૫ — કર્મધ્યાનનું નિરૂપણ ૩૭૬ — શુદ્ધધ્યાનનું નિરૂપણ ૩૭૭ — સમ્યગ્દૃષ્ટિઓની કર્મનિર્ભરનો તરતમભાવ ૩૮૨ — નિર્મથના ભેદો ૩૮૪ — આઠ બાબતોમાં નિર્મથોની વિશેષ વિચારણા ૩૮૫

અધ્યાય ૧૦

પાન ૩૯૦ થી ૩૯૮ : દૈવલ્યની ઉત્પત્તિના હેતુઓ ૩૯૦ — કર્મના આત્યંતિક ફાયનાં કારણો અને મોક્ષનું સ્વરૂપ ૩૯૧ — અન્ય કારણનું કથન ૩૯૨ — મુક્ત છાવનું મોક્ષ પછી લાગતું બંધન ૩૯૩ — સિદ્ધમાન ગતિના હેતુઓ ૩૯૩ — બાર બાબતો વડે સિદ્ધની વિશેષ વિચારણા ૩૯૫

तरवार्थसूत्र

અધ્યાય ૧

પ્રાણી અનંત છે અને બધાંયે સુખને ચાહે છે. સુખની કલ્પના પણ બધાંની એકસરખી નથી છતાંયે વિકાસના ઓછાપણા-વધતાપણા પ્રમાણે પ્રાણીઓના અને એમના સુખના સંક્ષેપમાં બે વર્ગ કરી શકાય છે. પહેલા વર્ગમાં અદ્ય વિકાસવાળાં પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમના સુખની કલ્પના બાહ્ય સાધનો સુધી પહોંચે છે. બીજા વર્ગમાં અધિક વિકાસવાળાં પ્રાણીઓ આવે છે. તેઓ બાહ્ય અર્થોત ભૌતિક સાધનોની સંપત્તિમાં સુખ ન માનતાં ફક્ત આધ્યાત્મિક ગુણોની પ્રાપ્તિમાં જ સુખ માને છે. બન્ને વર્ગે માનેલા સુખમાં તફાવત એ છે કે, પહેલું સુખ પરાધીન છે, બ્યારે બીજું સુખ સ્વાધીન છે. પરાધીન સુખને કામ અને સ્વાધીન સુખને મોક્ષ કહે છે. કામ અને મોક્ષ બે જ પુરુષાર્થ છે. તે બે સિવાય બીજી કંઈ પણ વસ્તુ પ્રાણીઓને માટે મુખ્ય સાધ્ય નથી. પુરુષાર્થોમાં અર્થ અને ધર્મને ગણવામાં આવે છે તે મુખ્ય સાધ્યરૂપે નહિ પણ કામ અને મોક્ષના સાધનરૂપે. અર્થ એ કામનું અને ધર્મ એ મોક્ષનું પ્રધાન

સાધન છે. પ્રસ્તુત શાસ્ત્રનો મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય મોક્ષ છે. તેથી મોક્ષના સાધનશ્રુત ધર્મના ત્રણ વિભાગ કરી શાસ્ત્રકાર પહેલા સૂત્રમાં તેનો નિર્દેશ કરે છે

સમ્યગ્વર્ણનજ્ઞાનચારિત્ર્યણિ મોક્ષમાર્ગઃ ।૧।

સમ્યગ્વર્ણન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણે મૂળી મોક્ષનું સાધન છે.

આ સૂત્રમાં મોક્ષનાં સાધનોનો માત્ર નામનિર્દેશ છે. જે કે મોક્ષ, એનાં સાધનોનું સ્વરૂપ તથા પ્રકાર આગળ વિસ્તારથી કહેવામાં આવશે. છતાં અહીં સંક્ષેપમાં માત્ર સ્વરૂપ આપી દેવામાં આવે છે.

મોક્ષનું સ્વરૂપ : બંધનાં કારણોનો અભાવ થવાથી જે આત્મિક વિકાસ પરિપૂર્ણ થાય છે, તે મોક્ષ છે. અર્થાત્ જ્ઞાન અને વીતરાગ ભાવની પરાકાષ્ઠા એ જ મોક્ષ છે.

સાધનોનું સ્વરૂપ : જે ગુણ એટલે કે શક્તિના વિકાસથી તત્ત્વની અર્થાત્ સત્યની પ્રતીતિ થાય, જેનાથી હેય અર્થાત્ છોડી દેવા યોગ્ય અને હિપાદેય અર્થાત્ સ્વીકારવા યોગ્ય તત્ત્વના યથાર્થ વિવેકની અભિરુચિ થાય, તે ‘સમ્યગ્વર્ણન.’

નય^૧ અને પ્રમાણરથી થનારું જીવાદિ તત્ત્વોનું યથાર્થ જ્ઞાન તે ‘સમ્યગ્જ્ઞાન’ છે.

૧-૨. જે જ્ઞાન, શબ્દમાં ઉતારી શકાય છે અર્થાત્ જેમાં ઉદ્દેશ્ય અને વિધેયરૂપથી વસ્તુ કહેવાય છે, તે જ્ઞાન નય છે, અને જેમાં ઉદ્દેશ્ય-વિધેયના વિભાજ સિવાય જ એટલે કે અવિભક્ત વસ્તુનું સંપૂર્ણ અથવા અસંપૂર્ણ યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાન પ્રમાણ છે. વિશેષ જીવાસા માટે જુઓ અધ્યાય ૧, સૂત્ર ૬; તેમ જ ન્યાયાવતાર શ્લોક ૨૬-૩૦ નો ગુજરાતી અનુવાદ.

સમ્યગ્જ્ઞાનપૂર્વક કાપાયિક ભાવોની એટલે કે રાગ-
દ્રેષની અને યોગની નિવૃત્તિ થવાથી જે સ્વરૂપરમણ થાય
છે, એ જ ‘સમ્યક્ચારિત્ર’ છે.^૨

સાધનોનું સાહચર્ય ઉપર જણાવેલાં ત્રણે સાધનો જ્યારે
પરિપૂર્ણ રૂપમાં પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સંપૂર્ણ મોક્ષનો સભવ છે,
અન્યથા નહિ. એક પણ સાધન જ્યાં સુધી અપૂર્ણ હોય
છે, ત્યાં સુધી પરિપૂર્ણ મોક્ષ થઈ શકતો નથી. ઉદાહરણ
તરીકે, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન પરિપૂર્ણ રૂપમાં પ્રાપ્ત
થઈ જાય છે છતાં સમ્યક્ચારિત્રની અપૂર્ણતાને લીધે તેરમાં
ગુણસ્થાનમાં પૂર્ણ મોક્ષ અર્થાત્ અશરીરસિદ્ધિ અથવા
વિદેહમુક્તિ થતી નથી, અને ચૌદમાં ગુણસ્થાનમાં શૈલેશી^૪

૧. ‘યોગ’ એટલે માનસિક, વાચિક તેમ જ કાયિક ક્રિયા.

૨. હિંસાદિ દોષોનો ત્યાગ અને અહિંસાદિ મહાવ્રતોનું
આચરણ પણ સમ્યક્ચારિત્ર કહેવાય છે. કારણ કે તે દ્વારા
રાગદ્રેષની નિવૃત્તિ કરી શકાય છે અને એમની નિવૃત્તિથી દોષોનો
ત્યાગ અને મહાવ્રતોનું પાલન સ્વતઃસિદ્ધ થઈ જાય છે.

૩. જે કે તેરમાં ગુણસ્થાનમાં વીતરાગભાવ૩૫ ચારિત્ર તે
પૂર્ણ જ છે, છતાં અહીં જે અપૂર્ણતા કહેવામાં આવી છે, તે
વીતરાગત્વ અને અયોગતા એ બંનેને પૂર્ણ ચારિત્ર માનીને જ.
આવું પૂર્ણ ચારિત્ર ચૌદમાં ગુણસ્થાનમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને
તરત જ અશરીરસિદ્ધિ થાય છે.

૪. શૈલેશી અવસ્થા એટલે આત્માની એક એવી અવસ્થા કે
જેમાં ધ્યાનની પરાકાષ્ઠાના કારણથી મેરુ સરળી નિષ્પ્રકંપતા કે
નિશ્ચલતા આવે છે. વર્ધારે ખુલાસા માટે જુઓ હિંદી ‘કર્મઅથ’
બીજો, પૃ. ૩૦

અવસ્થારૂપ પરિપૂર્ણ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થતાં જ ત્રણે સાધનોની પરિપૂર્ણતાના બળથી પૂર્ણ મોક્ષ શક્ય થાય છે

સાહચર્યનિયમ . ઉપરનાં ત્રણે સાધનોમાંથી પહેલાં જે એટલે કે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન અવશ્ય સહચારી^૧ હોય છે. જેમ સૂર્યનો તાપ અને પ્રકાશ એકબીજાને છોડીને રહી શકતાં નથી, તેમ જ સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન એકબીજા સિવાય રહેતાં નથી. પરંતુ સમ્યક્ચારિત્રની સાથે એમનું સાહચર્ય અવશ્યભાવી નથી. કારણ કે સમ્યક્ચારિત્ર સિવાય પણ કેટલાક સમય સુધી સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન જોવામાં આવે છે. આમ હોવા છતાં પણ ઉત્ક્રાંતિના ક્રમ પ્રમાણે સમ્યક્ચારિત્ર માટે એવો નિયમ છે

૧. એક એવો પણ પક્ષ છે જે દર્શન અને જ્ઞાનનું અવશ્યભાવી સાહચર્ય ન માનતા વૈકલ્પિક સાહચર્ય માને છે. એ મત પ્રમાણે કોઈક વાર દર્શનકાળમા જ્ઞાન ન પણ હોય. એનો અર્થ એવો છે કે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવા છતાં દેવ, નારક, તિર્થંચાને અને કેટલાક મનુષ્યોને પણ વિશિષ્ટ શ્રુતજ્ઞાન એટલે કે આચારાદિ અંગોનું જ્ઞાન હોતું નથી. આ મત પ્રમાણે દર્શનના સમયે જ્ઞાન ન હોવાનો અર્થ એ છે કે તે સમયે વિશિષ્ટ શ્રુતજ્ઞાન હોતું નથી. પરંતુ દર્શન અને જ્ઞાનને અવશ્ય સહચારી માનતા પક્ષનો આશય એ છે કે, દર્શનપ્રાપ્તિ પહેલાં જે મતિ આદિ અજ્ઞાનરૂપે જીવેલા હોય છે, તે સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિ અથવા મિથ્યાદષ્ટિની નિવૃત્તિથી સમ્યગ્રૂપમા પરિણત થઈ જાય છે, અને તે મતિ આદિ જ્ઞાન હોવાય છે. આ મત પ્રમાણે જે અને જેટલો વિશેષ યોગ સમ્યક્ત્વ-પ્રાપ્તિકાલમા હોય, તે જ સમ્યગ્જ્ઞાન સમજવું, માત્ર વિશિષ્ટ શ્રુત નહિ.

કે, જ્યાં તે હોય ત્યાં એની પૂર્વેના સમ્યગ્દર્શન આદિ બન્ને સાધન અવશ્ય હોય છે.

પ્ર૦—જો આત્મિક ગુણોનો વિકાસ એ જ મોક્ષ છે અને સમ્યગ્દર્શન આદિ એનાં સાધન પણ આત્માના ખાસ ખાસ ગુણોનો વિકાસ જ છે, તો પછી મોક્ષ અને એના સાધનમા શું તફાવત છે ?

ઉ૦—કાંઈ પણ નહિ.

પ્ર૦—જો તફાવત નથી, તો મોક્ષ સાધ્ય અને સમ્યગ્દર્શન આદિ રત્નત્રય એનું સાધન એવો સાધ્યસાધન ભાવ કેવી રીતે સમજવો ? કારણ કે સાધ્યસાધનસંબંધ બિન વસ્તુઓમા દેખાય છે.

ઉ૦—સાધક અવસ્થાની અપેક્ષાએ મોક્ષ અને રત્નત્રયનો સાધ્યસાધનભાવ કહ્યો છે, સિદ્ધ અવસ્થાની અપેક્ષાએ નહિ. કેમ કે સાધકનું સાધ્ય પરિપૂર્ણ રત્નત્રયરૂપ મોક્ષ હોવા છતાં પણ એની પ્રાપ્તિ એને રત્નત્રયના ક્રમિક વિકાસથી જ થાય છે. આ શાસ્ત્ર સાધકને માટે છે, સિદ્ધને માટે નથી. આથી આમાં સાધકને માટે ઉપયોગી એવા સાધ્યસાધનના ભેદનું જ કથન છે.

પ્ર૦—સંસારમાં તો ધન સ્ત્રી આદિ સાધનોથી સુખપ્રાપ્તિ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તો પછી એને છોડીને મોક્ષના પરોક્ષ સુખ માટે ઉપદેશ શા માટે કરવામાં આવે છે ?

ઉ૦—મોક્ષનો ઉપદેશ એટલા માટે છે કે એમાં સાચું સુખ મળે છે. સંસારમાં સુખ મળે છે પણ સાચું સુખ નહિ, સુખાભાસ મળે છે.

૩૦—મોક્ષમાં સાચું સુખ અને સંસારમાં સુખાભાસ એટલે શું ?

ઉ૦—સાંસારિક સુખ. ઇચ્છાઓને તૃપ્ત કરવાથી થાય છે. હવે ઇચ્છાનો એવો સ્વભાવ છે કે એક પૂરી થાય ન થાય એટલામાં તો બીજી સેકડો ઇચ્છાઓ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. આ બધી ઇચ્છાઓની તૃપ્તિ થવાનો સંભવ નથી; અને ધારો કે હોય તો પણ તેટલામાં એવી બીજી હજારો ઇચ્છાઓ પેદા થઈ જવાની કે જેમની તૃપ્તિ થવાનો સંભવ નથી. આથી જ સંસારમાં ઇચ્છાઓની તૃપ્તિથી ઉત્પન્ન થયેલ સુખના પક્ષા કરતાં અતૃપ્ત ઇચ્છાઓથી ઉત્પન્ન થયેલા દુઃખનું પક્ષું ભારે જ રહેવાનું. તેથી સંસારના સુખને સુખાભાસ કહી છે. મોક્ષની સ્થિતિ એવી છે કે એમાં ઇચ્છાઓનો જ અભાવ થઈ જાય છે, અને સ્વાભાવિક સંતોષ પ્રગટ થાય છે; તેથી એમાં સંતોષથી ઉત્પન્ન થતું સુખ એ જ સુખ છે અને એ જ સાચું સુખ છે. [૧]

હવે સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ કહે છે :

તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્ । ૨ ।

યથાર્થ રૂપથી પદાર્થોનો નિશ્ચય કરવાની જે કૌચિ, તે ‘સમ્યગ્દર્શન’ છે.

હવે સમ્યગ્દર્શનની ઉત્પત્તિનાં નિમિત્તો કહે છે :

તન્નિસર્ગાદધિગમાદ્વા । ૩ ।

તે (સમ્યગ્દર્શન) નિસર્ગથી એટલે કે પરિણામમાત્રથી અથવા અધિગમથી એટલે કે બાહ્ય નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે.

જગતના પદાર્થોને યથાર્થ રૂપથી જાણવાની રુચિ સાંસારિક અને આધ્યાત્મિક બન્ને પ્રકારના અભિલાષોથી થાય છે. ધન, પ્રતિષ્ઠા આદિ કેાઈ સાંસારિક વાસના માટે જે તત્ત્વજિજ્ઞાસા થાય છે, તે સમ્યગ્દર્શન નથી કેમ કે, એનું પરિણામ મોક્ષપ્રાપ્તિ ન હોવાથી એનાથી સંસાર જ વધે છે. પરંતુ જે તત્ત્વનિશ્ચયની રુચિ ફક્ત આત્માની તૃપ્તિ માટે, આધ્યાત્મિક વિકાસને માટે થાય છે, તે સમ્યગ્દર્શન છે.

નિશ્ચય અને વ્યવહાર દૃષ્ટિથી પૃથક્કરણ આધ્યાત્મિક વિકાસથી ઉત્પન્ન થયેલ એક પ્રકારનો આત્માનો પરિણામ તે નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ છે તે જ્ઞેયમાત્રને તાત્ત્વિક રૂપમાં જાણવાની, હેયને છોડી દેવાની અને ઉપાદેયને ગ્રહણ કરવાની રુચિરૂપ છે.

રુચિના બળથી ઉત્પન્ન થતી ધર્મતત્ત્વનિષ્ઠા એ વ્યવહાર-સમ્યક્ત્વ છે.

સમ્યક્ત્વનાં લિંગો સમ્યગ્દર્શનની પિછાન કરાવે એવા પાંચ લિંગ માનવામાં આવે છે. જેવાં કે પ્રશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય.

૧. તત્ત્વના મિથ્યા પક્ષપાતથી ઉત્પન્ન થતા કદાગ્રહ આદિ દોષોનો ઉપશમ એ જ ‘પ્રશમ’ છે. ૨. સાંસારિક બંધનોનો ભય એ ‘સંવેગ’ છે. ૩. વિષયોમાં આસક્તિ ઓછી થવી એ ‘નિર્વેદ’ છે. ૪. દુઃખી પ્રાણીઓનું દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા એ ‘અનુકંપા’ છે. ૫. આત્મા આદિ પરોક્ષ કિન્તુ યુક્તિપ્રમાણથી સિદ્ધ પદાર્થોનો સ્વીકાર એ ‘આસ્તિક્ય’ છે.

હેતુમેદઃ સમ્યગ્દર્શનને યોગ્ય આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાંતિ થતાં જ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થાય છે. પણ આમાં કોઈ આત્માને એના આવિર્ભાવ માટે બાહ્ય નિમિત્તની અપેક્ષા રહે છે, બ્યારે કોઈને રહેતી નથી એ તો પ્રસિદ્ધ છે કે કોઈ વ્યક્તિ, શિક્ષક આદિની મદદથી શિષ્ય આદિ કેટલીક કળાઓ શીખે છે, બ્યારે કેટલાક ખીજની મદદ સિવાય પોતાની જાતે જ શીખી શકે છે. આન્તરિક કારણોની સમાનતા હોવા છતાં પણ બાહ્ય નિમિત્તની અપેક્ષા અને અનપેક્ષાને લઈને પ્રસ્તુત સૂત્રમાં સમ્યગ્દર્શનના ‘નિસર્ગ-સમ્યગ્દર્શન’ અને ‘અધિગમસમ્યગ્દર્શન’ એવા બે ભેદ કયાં છે. બાહ્ય નિમિત્તો પણ અનેક પ્રકારનાં હોય છે. કોઈ પ્રતિમા આદિ ધાર્મિક વસ્તુઓના માત્ર અવલોકનથી સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે, કોઈ ગુરુને ઉપદેશ સાંભળી, કોઈ શાસ્ત્રો ભણીને અને કોઈ સત્સંગથી.

‘ઉત્પત્તિક્રમ’^૧ અનાદિકાળના સંસારપ્રવાહમાં તરેહ તરેહનાં દુઃખોનો અનુભવ કરતાં કરતાં યોગ્ય આત્મામાં કોઈક વાર એવી પરિણામશુદ્ધિ થઈ જાય છે, જે એ આત્માને તે ક્ષણ માટે અપૂર્વ જ છે. એ પરિણામશુદ્ધિને ‘અપૂર્વકરણ’ કહે છે. અપૂર્વકરણથી તાત્ત્વિક પક્ષપાતની બાધક રાગદ્વેષની તીવ્રતા મટી જાય છે. એવી રાગદ્વેષની તીવ્રતા મટી જતાં આત્મા સત્યને માટે જાગરૂક બની જાય છે. આ આધ્યાત્મિક જાગરણ એ જ સમ્યક્ત્વ છે. [૨-૩]

૧. ઉત્પત્તિક્રમની સ્પષ્ટતા માટે જુઓ હિંદી ‘કર્મઅંથ’ ખીજે પૃ. ૭ તથા ‘કર્મઅંથ’ ચોથાની પ્રસ્તાવના પૃ. ૧૩.

હવે તત્ત્વોનો નામનિર્દેશ કરે છે :

જીવાજીવાન્નવબન્ધસંવરનિર્જરામોક્ષાસ્તત્ત્વમ્ । ૪ ।

જીવ, અજીવ, આત્મવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ એ તત્ત્વો^૧ છે.

ધણા ગ્રથોમાં પુણ્ય અને પાપ ઉમેરી નવ તત્ત્વો કહ્યાં છે, પરંતુ અહીં પુણ્ય અને પાપ બંને તત્ત્વનો ‘આત્મવ’ અથવા ‘બંધ’ તત્ત્વમાં અંતર્ભાવ કરી, ફક્ત સાત જ તત્ત્વો કહ્યાં છે. એ અંતર્ભાવ આ રીતે સમજવો જોઈએ :

પુણ્ય, પાપ બંને દ્રવ્ય અને ભાવ રૂપથી બળ્બે પ્રકારના છે. શુભ કર્મપુદ્ગલ દ્રવ્યપુણ્ય અને અશુભ કર્મપુદ્ગલ દ્રવ્યપાપ છે. આથી દ્રવ્યરૂપ પુણ્ય તથા પાપ, ‘બંધ’ તત્ત્વમાં અંતર્ભૂત થાય છે કેમ કે આત્મસંબધ કર્મપુદ્ગલ અથવા આત્મા અને કર્મપુદ્ગલનો સંબધવિશેષ એ જ ‘દ્રવ્યબંધ’ તત્ત્વ કહેવાય છે. દ્રવ્યપુણ્યનું કારણ શુભ અધ્યવસાય જે ભાવપુણ્ય કહેવાય છે અને દ્રવ્યપાપનું કારણ અશુભ અધ્યવસાય જે ભાવપાપ કહેવાય છે, તે પણ ‘બંધ’ તત્ત્વમાં અંતર્ભૂત છે; કેમ કે ‘બંધ’નો કારણભૂત કાષાયિક અધ્યવસાય — પરિણામ — એ જ ‘ભાવબંધ’ કહેવાય છે ભાવબંધ એ જ ભાવઆત્મવ છે, તેથી પુણ્યપાપને આત્મવ પણ કહી શકાય.

૧. બૌદ્ધ દર્શનમા જે દુઃખ, સમુદય, નિરોધ અને માર્ગ એ ચાર આર્યસત્યો છે, સામ્ય તથા યોગદર્શનમા જે હેય, હેયહેતુ, હાન અને હાનોપાય એ ચતુર્વ્યૂહ છે, ન્યાયદર્શનમા જેમને અર્થપદ કહ્યા છે, તેમના સ્થાનમા આત્મવથી લઈ મોક્ષ સુધીના પાંચ તત્ત્વો જૈનદર્શનમા પ્રસિદ્ધ છે.

પ્ર૦—આસ્રવથી ક્ષર્ષ મોક્ષ મુધીનાં પાંચ તત્ત્વો જીવ અજીવની જેમ સ્વતંત્ર નથી નેમ જ અનાદિ અનંત પણ નથી પણ તે જીવ અથવા અજીવની યથાસંભવ અમુક અમુક અવસ્થારૂપ છે. તે પછી તેમની, જીવ અજીવની સાથે તત્ત્વ તરીકે કેમ ગણતરી કરી ?

ઉ૦—વસ્તુસ્થિતિ એવી જ છે. અર્થાત્ અહીંયાં તત્ત્વ-શબ્દનો અર્થ અનાદિ-અનંત અને સ્વતંત્ર ‘ભાવ’ નથી, કિન્તુ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી થાય એવું ‘જ્ઞેય’ એવો છે. આ શાસ્ત્રનો મુખ્ય વિષય મોક્ષ હોવાથી મોક્ષના જિજ્ઞાસુઓ માટે જે વસ્તુઓનું જ્ઞાન અત્યંત આવશ્યક છે, એ જ વસ્તુઓને અહીંયાં તત્ત્વ તરીકે ગણાવી છે. મોક્ષ તો મુખ્ય સાધ્ય જ રહ્યું એટલે એને તથા એના કારણને જાણ્યા વિના મોક્ષમાર્ગમાં મુમુક્ષુની પ્રવૃત્તિ જ થઈ શકતી નથી. એ રીતે જો મુમુક્ષુ મોક્ષનાં વિરોધી તત્ત્વોનું અને એ વિરોધી તત્ત્વોનાં કારણોનું સ્વરૂપ ન જાણે. તોપણ પોતાના માર્ગમાં તે અસ્ખલિત પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહિ. અને એ તો મુમુક્ષુને સૌથી પહેલું જ જાણી લેવું પડે છે કે, હું જો મોક્ષનો અધિકારી છું તો મારામાં જણાતું સામાન્ય સ્વરૂપ કોનામાં છે અને કોનામાં નથી. આ જ્ઞાનની પૂર્તિ માટે સાત તત્ત્વોનું કથન છે. - જીવ તત્ત્વના કથનથી મોક્ષના અધિકારીનો નિર્દેશ થાય છે. અજીવ તત્ત્વથી એમ સૂચિત થાય છે કે, જગતમાં એક એવું પણ તત્ત્વ છે, જે જડ હોવાથી મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશનું અધિકારી નથી. અંધ તત્ત્વથી મોક્ષનો વિરોધી ભાવ અને આસ્રવ તત્ત્વથી એ વિરોધી ભાવનું કારણ બતાવ્યું

છે. સવર તત્ત્વથી મોક્ષનું કારણ અને નિર્જરા તત્ત્વથી મોક્ષનો ક્રમ અતાવ્યો છે. [૪]

હવે નિક્ષેપોનો નામનિર્દેશ કરે છે :

નામસ્થાપનાદ્રવ્યમાવતસ્તન્ન્યાસઃ । ૫ ।

નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવરૂપથી એમનો એટલે કે સમ્યગ્દર્શન આદિ અને જીવ આદિનો ન્યાસ એટલે કે વિભાગ થાય છે.

અર્થા વ્યવહારનું કે જ્ઞાનની આપ-ક્ષેત્રનું મુખ્ય સાધન ભાષા છે. ભાષા, શબ્દોની બનેલી છે. એક જ શબ્દ, પ્રયોજન અથવા પ્રસંગ પ્રમાણે અનેક અર્થમાં વપરાય છે. દરેક શબ્દના ઓછામાં ઓછા ચાર અર્થ જોવામાં આવે છે. એ જ ચાર અર્થ એ શબ્દના અર્થસામાન્યના ચાર વિભાગ છે. એ વિભાગને જ 'નિક્ષેપ' - ન્યાસ કહે - છે. એ જાણવાથી તાત્પર્ય સમજવામાં સરળતા થાય છે. એ માટે પ્રસ્તુત સૂત્રમાં એ ચાર અર્થનિક્ષેપ અતાવ્યા છે એનાથી એટલું પૃથક્કરણ થઈ જશે કે મોક્ષમાર્ગ રૂપે સમ્યગ્દર્શન આદિ અર્થ, અને તત્ત્વ રૂપે જીવાજીવાદિ અર્થ અમુક પ્રકારના હોવા જોઈએ, બીજા પ્રકારના નહિ. એ ચાર નિક્ષેપ આ પ્રમાણે છે :

૧. જે અર્થ વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ નથી પણ ફક્ત માત-પિતા અથવા બીજા કોઈના સંકેતબળથી જાણી શકાય છે, તે અર્થ 'નામનિક્ષેપ.' જેમ કે, કોઈ એક એવી વ્યક્તિ છે, જેનામાં સેવક યોગ્ય કોઈ પણ ગુણ નથી પણ કોઈએ એનું નામ સેવક રાખ્યું છે. આ નામસેવક છે. ૨. જે વસ્તુ

મૂળ વસ્તુની પ્રતિકૃતિ, મૂર્તિ અથવા ચિત્ર હોય અથવા જેમાં મૂળ વસ્તુનો આરોપ કરાયો હોય, તે ‘સ્થાપનાનિક્ષેપ.’ જેમ કે કોઈ સેવકનું ચિત્ર, છત્રી અથવા મૂર્તિ એ સ્થાપના-સેવક છે. ૩. જે અર્થ ભાવનિક્ષેપનો પૂર્વરૂપ અથવા ઉત્તરરૂપ હોય અર્થાત્ એની પૂર્વ અથવા ઉત્તર અવસ્થા રૂપ હોય, તે ‘દ્રવ્યનિક્ષેપ’. જેમ કે એક એવી વ્યક્તિ હોય કે જે વર્તમાનમાં સેવાકાર્ય કરતી નથી, પણ જેણે કાં તો ભૂતકાળમાં સેવા કરી છે અથવા આગળ કરનાર છે. તે દ્રવ્યસેવક છે. ૪. જે અર્થમાં શબ્દનું વ્યુત્પત્તિ^૧નિમિત્ત કે પ્રવૃત્તિનિમિત્ત બરાબર

૧. દુઃકમા નામ બે જાતના છે. યૌગિક અને ૩૬. રસોધયો, કલ્પગરો વગેરે યૌગિક શબ્દો છે. ગાય, ઘોડો વગેરે ૩૬ શબ્દો છે. રસોઈ કરે તે રસોધયો અને કલ્પ કરે તે કલ્પગરો. અહીં રસોઈ અને કલ્પ કરવાની ક્રિયા એ જ રસોધયો અને કલ્પગરો શબ્દની વ્યુત્પત્તિનું નિમિત્ત છે. અર્થાત્ એ શબ્દો એવી ક્રિયાને લીધે જ સાધિત થયા છે ને તેથી જ એ ક્રિયા એવા શબ્દોની વ્યુત્પત્તિનું નિમિત્ત કહેવાય. સંસ્કૃત શબ્દો લઈને ઘટાવવું હોય તો પાચક, કુંભકાર આદિ શબ્દોમાં અનુક્રમે પાકક્રિયા અને ઘટનિર્માણક્રિયાને ‘વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત’ સમજવું જોઈએ. સારાશ કે યૌગિક શબ્દોમાં વ્યુત્પત્તિનું નિમિત્ત એ જ તેમની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત છે. પણ ૩૬ શબ્દોમાં એમ નહિ ધટે, એવા શબ્દો વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે વ્યવહારમાં નથી આવતા પરંતુ ૩૬ પ્રમાણે તેમનો અર્થ થાય છે. ગાય (ગો), ઘોડો (અશ્વ) આદિ શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ ખાસ થતી નથી અને કોઈ કરે તો પણ તેનો વ્યવહાર તો છેવટે વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે નહિ કિંતુ ૩૬ પ્રમાણે જ દેખાય છે. અમુક અમુક પ્રકારની આકૃતિ, જાતિ એ જ ગાય ઘોડો આદિ ૩૬ શબ્દોના વ્યવહારનું નિમિત્ત છે. તેથી તે તે આકૃતિ કે

ધટું હોય, તે 'ભાવનિક્ષેપ'. જેમ કે એક એવી વ્યક્તિ છે કે જે સેવક યોગ્ય કાર્ય કરે છે. તે ભાવસેવક કહેવાય.

સમ્યગ્દર્શન આદિ મોક્ષમાર્ગના અને જીવ અજીવ આદિ તત્ત્વોના પણ ચાર ચાર નિક્ષેપ - અર્થવિભાગ - સંભવે છે. પરંતુ ચાલુ પ્રકરણમાં એ ભાવરૂપે સમજવાના છે. [૫]
હવે તત્ત્વોને જાણવાના ઉપાયો કહે છે.

પ્રમાણનચૈરધિગમઃ । ૬ ।

પ્રમાણો અને નયોથી જ્ઞાન થાય છે.

નય અને પ્રમાણમા તફાવતઃ નય અને પ્રમાણ બંને જ્ઞાન જ છે. પરંતુ એમાં તફાવત એ છે કે 'નય' વસ્તુના એક અંશનો મોઢા કરે છે અને 'પ્રમાણ' અનેક અંશોનો. અર્થાત્ વસ્તુમાં અનેક ધર્મ હોય છે, એમાંથી જ્યારે કોઈ એક ધર્મ દ્વારા વસ્તુનો નિશ્ચય કરવામાં આવે, ત્યારે તે નય કહેવાય છે. જેમ કે નિસ્યત્વ ધર્મ દ્વારા આત્મા અથવા પ્રદીપ આદિ વસ્તુ નિત્ય છે એવો નિશ્ચય. અને જ્યારે અનેક ધર્મ દ્વારા વસ્તુનો અનેક રૂપથી નિશ્ચય કરવામાં આવે, ત્યારે તે પ્રમાણ કહેવાય. જેમ કે, નિસ્યત્વ, અનિસ્યત્વ આદિ ધર્મો દ્વારા આત્મા અથવા પ્રદીપ આદિ વસ્તુઓ નિત્યાનિત્ય આદિ અનેકરૂપ છે એવો નિશ્ચય. અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો નય એ પ્રમાણનો માત્ર એક અંશ છે અને

ભતિ એવા શબ્દોનું વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત નહિ પણ 'પ્રવૃત્તિનિમિત્ત' કહેવાય છે.

યૌગિક શબ્દ (વિશેષણરૂપ) હોય ત્યાં વ્યુત્પત્તિનિમિત્તવાળો અર્થ ભાવનિક્ષેપ, અને ૩૬ શબ્દ (ભતિનામ) હોય ત્યાં પ્રવૃત્તિનિમિત્તવાળો અર્થ ભાવનિક્ષેપ જાણવો.

પ્રમાણ એ અનેક નયોનો સમૂહ છે. કેમ કે નય, વસ્તુને એક દષ્ટિએ ગ્રહણ કરે છે અને પ્રમાણ એને અનેક દષ્ટિઓથી ગ્રહણ કરે છે. [૬]

હવે તત્ત્વોના વિસ્તૃત જ્ઞાનને માટે કેટલાંક વિચારણા-દ્વારોનું^૧ કથન કરે છે :

નિર્દેશસ્વામિત્વસાધનાધિકરણસ્થિતિવિધાનતઃ । ૭ ।

સત્સંખ્યાક્ષેત્રસ્પર્શનકાલાન્તરભાવાલ્પબહુત્વૈશ્ચ । ૮ ।

નિર્દેશ, સ્વામિત્વ, સાધન, અધિકરણ, સ્થિતિ અને વિધાનથી તથા —

સત્, સંખ્યા, ક્ષેત્ર, સ્પર્શન, કાળ, અંતર, ભાવ અને અલ્પબહુત્વથી સમ્યક્દર્શનાદિ વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે.

નાનો કે મોટો કોઈ પણ જિજ્ઞાસુ જ્યારે તે પહેલ-વહેલો કોઈ વિમાન કે બીજી એવી નવી વસ્તુ જુએ છે અને એનું નામ સાંભળે છે, ત્યારે એની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ જગી જોડે છે. અને એથી તે પૂર્વે નહિ જોયેલી અથવા નહિ સાંભળેલી વસ્તુના સંબંધમાં અનેક પ્રશ્ન કરવા લાગી જાય છે.

૧. કોઈ પણ વસ્તુમાં પ્રવેશ કરવો એટલે તેની માહિતી મેળવવી અગર વિચારણા કરવી. એમ કરવાનું મુખ્ય સાધન તે વસ્તુ વિષે વિવિધ પ્રશ્નો કરવા એ છે. પ્રશ્નનો ખુલાસો મળે તે પ્રમાણમાં વસ્તુમાં પ્રવેશ કયો ગણાય. તેથી પ્રશ્નો એ જ વસ્તુમાં પ્રવેશ કરવાનાં અર્થાત્ વિચારણા માર્ગ તો મા જોડા ઊતરવાનાં દ્વારો છે. તેથી વિચારણા-દ્વાર એટલે પ્રશ્નો એમ સમજવું. શાસ્ત્રોમાં તેમને અનુયોગદ્વાર કહ્યા છે. અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યા કે વિવરણ, તેના દ્વારો એટલે તે તે પ્રશ્નો.

તે એ વસ્તુનો આકાર, રૂપ, રંગ, એનો માલિક, એને બનાવવાના ઉપાય, એને રાખવાની જગ્યા, એના ટકાઉ-પણાની મર્યાદા અને એના પ્રકાર આદિના સંબંધમાં વિવિધ પ્રશ્નો કરે છે. અને એ પ્રશ્નોનો ઉત્તર પ્રાપ્ત કરી પોતાની જ્ઞાનવૃદ્ધિ કરે છે. આ રીતે જ અંતર્દૃષ્ટિવાળી વ્યક્તિ પણ મોક્ષમાર્ગ વિષે સાંભળીને અથવા હેય, ઉપાદેય એવાં આધ્યાત્મિક તત્ત્વ વિષે સાંભળીને એમના સંબંધમાં વિવિધ પ્રશ્નો દ્વારા પોતાનું જ્ઞાન વધારે છે. આ જ આશય ચાલુ બે સૂત્રોમાં પ્રગટ કર્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે, નિર્દેશ આદિ સૂત્રોક્ત ચૌદ પ્રશ્નોને લઈને સમ્યગ્દર્શન વિષે સંક્ષેપમાં નીચે પ્રમાણે વિચાર કરવામાં આવે છે :

૧. નિર્દેશ-સ્વરૂપ. તત્ત્વ તરફ રુચિ એ સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ છે. ૨. સ્વામિત્વ-અધિકારિત્વ. સમ્યગ્દર્શનનો અધિકારી જીવ જ છે, અજીવ નહિ; કેમ કે તે જીવનો જ ગુણ અથવા પર્યાય છે ૩. સાધન-કારણ. દર્શન-મોહનીય કર્મનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષય એ ત્રણે સમ્યગ્દર્શનના અંતરંગ કારણ છે. એનાં બહિરંગ કારણો અનેક છે; જેવાં કે, શાસ્ત્રજ્ઞાન, જાતિસ્મરણ, પ્રતિમાદર્શન, સતસંગ મૃત્યાદિ ૪. અધિકરણ-આધાર. સમ્યગ્દર્શનનો આધાર જીવ જ છે, કેમ કે એ એનો પરિણામ હોવાથી એમાં જ રહે છે સમ્યગ્દર્શન ગુણ છે, તેથી એનો સ્વામી અને આધકરણ જુદાં જુદાં નથી તોપણ બંન્નાં જીવ આદિ દ્રવ્યના સ્વામી અને અધિકરણનો વિચાર કરવાનો હોય, ત્યાં એ બન્નેમાં જુદાઈ પણ જોવામાં આવે છે. જેમ કે, વ્યવહારદૃષ્ટિથી જોતાં એક જીવનો સ્વામી કોઈ

ખીન્ને જીવ હોય પણ એનું અધિકરણ તો કેઈ સ્થાન અથવા શરીર જ કહેવાય. ૫. સ્થિતિ—કાળમર્યાદા. સમ્યગ્દર્શનની જાન્ય સ્થિતિ અંતર્મુદ્દર્તની અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સાદિ અનંત છે. ત્રણે પ્રકારના સમ્યક્ત્વો અમુક સમયમાં ઉત્પન્ન થાય છે એથી એ ‘સાદિ’ એટલે કે પૂર્વ અવધિવાળાં છે. પરંતુ ઉત્પન્ન થયેલું પણ ઔપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ કાયમ રહેતું નથી તેથી એ બન્ને તો સાન્ત એટલે કે ઉત્તર અવધિવાળાં પણ હોય છે; પરંતુ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થયા પછી નષ્ટ જ થતું નથી તેથી તે અનંત છે. આ અપેક્ષાએ સામાન્ય રીતે સમ્યગ્દર્શનને સાદિ સાન્ત અને સાદિ અનંત સમજવું જોઈએ. ૬. વિધાન—પ્રકાર સમ્યક્ત્વના ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક એવા ત્રણ પ્રકાર છે. ૭. સત્—સત્તા. જે કે સમ્યક્ત્વ ગુણ સત્તારૂપથી બધા જીવોમાં હયાત છે તો પણ એનો આવિર્ભાવ ફક્ત ભવ્ય જીવોમાં જ થઈ શકે છે, અભવ્યોમાં નહિ. ૮. સંખ્યા—સમ્યક્ત્વની સંખ્યાનો આધાર એને પ્રાપ્ત કરનારાઓની સંખ્યા ઉપર છે. આજ સુધીમાં અનંત જીવોને સમ્યક્ત્વનો લાભ થયો છે અને આગળ પણ અનંત જીવો એને પ્રાપ્ત કરશે. આ દૃષ્ટિથી સમ્યગ્દર્શન, સંખ્યામાં અનંત છે. ૯. ક્ષેત્ર—લોકાકાશ. સમ્યગ્દર્શનનું ક્ષેત્ર સંપૂર્ણ લોકાકાશ નથી કિન્તુ એનો અસંખ્યાતમે ભાગ છે. સમ્યગ્દર્શનવાળા એક જીવને લઈ અથવા અનંત જીવને લઈ વિચાર કરીએ તો પણ સામાન્ય-રૂપથી સમ્યગ્દર્શનનું ક્ષેત્ર લોકનો અસંખ્યાતમે ભાગ જ સમજવો જોઈએ. કેમ કે બધાય સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવોનું નિવાસક્ષેત્ર પણ લોકનો અસંખ્યાતમે ભાગ જ છે. હા,

એટલો તક્ષાવત અવશ્ય હોવાનો કે એક સમ્યક્ત્વી જીવના ક્ષેત્ર કરતાં અનંત જીવોનું ક્ષેત્ર પ્રમાણમાં મોટું હશે કેમ કે લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ પણ તરતમભાવથી અસખ્યાત પ્રકારનો છે. ૧૦ સ્પર્શન - નિવાસસ્થાનરૂપ આકાશના ચારે બાજુના પ્રદેશોને અડકવું એ જ સ્પર્શન છે. ક્ષેત્રમાં દ્રક્ત આધારભૂત આકાશ જ લેવાય છે, અને સ્પર્શનમાં આધારક્ષેત્રના ચારે બાજુના આકાશપ્રદેશ જેને અડકીને આધેય રહેલું હોય તે પણ લેવાય છે. આ જ ક્ષેત્ર અને સ્પર્શનનો તક્ષાવત છે સમ્યગ્-દર્શનનું સ્પર્શસ્થાન પણ લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ જ સમજવો જોઈએ. પરંતુ આ ભાગ એના ક્ષેત્ર કરતા કાંઈકે મોટો હોવાનો, કેમ કે એમાં ક્ષેત્રભૂત આકાશના પર્યાતવર્તી પ્રદેશો પણ આવી જાય છે ૧૧. કાઠ - સમય. એક જીવની અપેક્ષાએ સમ્યગ્દર્શનનો કાળ વિચારીએ તો તે સાદિ સાન્ત અથવા સાદિ અનંત થાય, પણ બધા જીવોની અપેક્ષાએ તે અનાદિ અનંત સમજવો જોઈએ, કેમ કે ભૂતકાળનો એવો કોઈ પણ ભાગ નથી કે જેમાં સમ્યક્ત્વી બિલકુલ ન હોય ભવિષ્યકાળના વિષયમાં પણ એ જ બાબત છે. તાત્પર્ય કે અનાદિ કાળથી સમ્યગ્દર્શનના આવિર્ભાવનો ક્રમ ચાલુ છે, જે અનંતકાળ સુધી ચાલતો જ રહેશે. ૧૨ અન્તર - વિરહકાળ. એક જીવને લઈને સમ્યગ્દર્શનના વિરહકાળનો વિચાર કરીએ તો તે જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત^૧ અને ઉત્કૃષ્ટ

૧. નવ સમયથી માડી બે ઘડી - ૪૮ મિનિટ - મા એક સમય ઓછો હોય ત્યાં સુધીના વખતને અંતર્મુહૂર્ત કહે છે. નવ સમય એ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત, અને એક સમય ઓછી બે ઘડી એ ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્ત. વચલા બધા સમયો મધ્યમ અંતર્મુહૂર્ત.

અપાર્હ્ણપુદ્ગલપરાવર્ત^૧ પ્રમાણુ સમજવો જોઈએ; કેમ કે, એક વાર સમ્યક્ત્વ વ્યુત થઈ ગયા પછી ફરીથી તે જલદીમા જલદી અંતર્મુદ્દર્તમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; અને એમ ન થાય તો છેવટે અપાર્હ્ણપુદ્ગલપરાવર્ત પછી અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ વિવિધ જીવોની અપેક્ષાએ તો વિરહકાળ બિલકુલ હોતો નથી, કેમ કે વિવિધ જીવોમાં તો કોઈને અને કોઈને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થતું જ રહે છે. ૧૩. માવ—અવસ્થા-વિશેષ સમ્યક્ત્વ ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયિક એ ત્રણ અવસ્થાવાળું હોય છે. એ ભાવ, સમ્યક્ત્વના આવરણબૂત દર્શનમોહનીય કર્મના ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ ભાવ વડે સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિ તારતમ્ય જાણી શકાય છે. ઔપશમિક કરતાં ક્ષાયોપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક કરતાં ક્ષાયિકભાવવાળું સમ્યક્ત્વ ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ અને વિશુદ્ધતર^૨ હોય છે. ઉપરના ત્રણ ભાવો ઉપરાંત બીજા

૧ જીવ પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરી શરીર, ભાષા, મન અને શ્વાસોચ્છવાસ રૂપે પરિણમાવે છે. જ્યારે કોઈ એક જીવ જગતમાંનાં સમગ્ર પુદ્ગલ પરમાણુઓને આહારક શરીર સિવાય બીજાં શરીરો રૂપે તથા ભાષા, મન અને શ્વાસોચ્છવાસ રૂપે પરિણમાવી પરિણમાવી મૂકી દે અને એમા જેટલો કાળ લાગે તે પુદ્ગલપરાવર્ત; એમા થોડો કાળ ઓછો હોય તે અપાર્હ્ણપુદ્ગલપરાવર્ત કહેવાય છે.

૨. અહીં ક્ષાયોપશમિકને ઔપશમિક કરતા શુદ્ધ કહ્યું છે તે પરિણામની અપેક્ષાએ નહિ પણ સ્થિતિની અપેક્ષાએ. પરિણામની અપેક્ષાએ તો ઔપશમિક જ વધારે શુદ્ધ છે, કારણ કે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ વળતે મિથ્યાત્વનો પ્રદેશોદય હોય છે, જ્યારે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ વળતે તો કોઈ પણ જાતનો મિથ્યાત્વમોહ-

એ ભાવો પણ છે—ઔદયિક અને પારિણામિક. આ ભાવોમાં સમ્યક્ત્વ હોતું નથી. અર્થાત્ દર્શનમોહનીયની ઉદયાવસ્થામાં સમ્યક્ત્વનો આવિર્ભાવ થઈ શકતો નથી. એવી જ રીતે સમ્યક્ત્વ અનાદિકાળથી જીવત્વની પેઠે અનાવૃત્ત અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થતું ન હોવાથી પારિણામિક એટલે કે સ્વાભાવિક પણ નથી. ૧૪ અત્યવહૃત્વ—ઓછાવત્તાપણું. પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારના સમ્યક્ત્વમાં ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ સૌથી ઓછું છે, કેમ કે એવા સમ્યક્ત્વવાળા જીવ અન્ય પ્રકારના સમ્યક્ત્વવાળા જીવોથી હંમેશા થોડા જ મળી આવે છે. ઔપશમિક સમ્યક્ત્વથી ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ અસંખ્યાત-ગણુ અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અનંતગણુ છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અનંતગણુ હોવાનું કારણ એ છે કે એ સમ્યક્ત્વ સમસ્ત મુક્ત જીવોમાં હોય છે, અને મુક્ત જીવો અનંત છે. [૭-૮]

હવે સમ્યગ્જ્ઞાનના ભેદો કહે છે -

મતિશ્રુતાવધિમનઃપર્યાયકેવલાનિ જ્ઞાનમ્ । ૧ ।

મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યાય અને કેવલ એ પાંચ જ્ઞાનો છે.

જેમ સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ સૂત્રમાં બતાવ્યું છે તેમ સમ્યગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ બતાવ્યું નથી. તે એટલા માટે કે સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ જાણી લીધા પછી સમ્યગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ

નીચતો ઉદય હોતો નથી. તેમ છતાં ઔપશમિક કરતા ક્ષાયોપશમિકની સ્થિતિ ઘણી લાગી છે; એટલે એને એ અપેક્ષાએ વિશુદ્ધ પણ કહી શકાય

અનાયાસે જાણી શકાય છે. તે આ રીતે: જીવ કોઈક વાર સમ્યગ્દર્શનરહિત હોય છે; પણ જ્ઞાનરહિત હોતો નથી, કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન એનામાં અવશ્ય હોય છે. એ જ જ્ઞાન, સમ્યક્ત્વનો આવિર્ભાવ થતાં જ સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન અને અસમ્યગ્જ્ઞાનનો તકાવત એ છે કે પહેલું સમ્યક્ત્વસહચરિત છે, ન્યારે ખીજું સમ્યક્ત્વરહિત એટલે મિથ્યાત્વસહચરિત છે.

પ્ર૦—સમ્યક્ત્વનો એવો તે શો પ્રભાવ છે કે એ ન હોય ત્યારે જ્ઞાન ગમે તેટલું અધિક અને અબ્રાન્ત હોય છતાં તે અસમ્યગ્જ્ઞાન અથવા મિથ્યાજ્ઞાન કહેવાય છે? અને જ્ઞાન થોડું, અસ્પષ્ટ અને ભ્રાત્મક હોય છતાં સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થતાં જ તે સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે?

ઉ૦—આ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે એટલા માટે એમા સમ્યગ્જ્ઞાન અસમ્યગ્જ્ઞાનનો વિવેક આધ્યાત્મિક દષ્ટિથી કરવામાં આવે છે; પ્રમાણુશાસ્ત્રની માફક વિષયની દષ્ટિથી કરવામાં આવતો નથી. ન્યાયશાસ્ત્રમાં જે જ્ઞાનનો વિષય મથાર્થ હોય તે જ સમ્યગ્જ્ઞાન—પ્રમાણુ, અને જેનો વિષય અયથાર્થ હોય તે જ અસમ્યગ્જ્ઞાન—પ્રમાણુભાસ કહેવાય છે પરંતુ આ આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રમાં પ્રમાણુશાસ્ત્રને સંમત સમ્યગ્ અસમ્યગ્ જ્ઞાનનો એ વિભાગ માન્ય હોવા છતાં પણ ગૌણ છે. અહીંયાં જે જ્ઞાનથી આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાન્તિ થાય તે સમ્યગ્જ્ઞાન અને જેનાથી સંસારવૃદ્ધિ અથવા આધ્યાત્મિક પતન થાય એ જ અસમ્યગ્જ્ઞાન, એ દર્શિ મુખ્ય છે. એવો પણ સંભવ છે કે સામગ્રી ઓછી હોવાને કારણે સમ્યક્ત્વી જીવને કોઈક વાર કોઈક વિષયમાં સશય, પણ થાય, ભ્રમ પણ થાય, અસ્પષ્ટ

જ્ઞાન પણ થાય, છતાં તે સત્યગવેષક અને કદાચહરહિત હોવાથી પોતાનાથી મહાન, યથાર્થ જ્ઞાનવાળા અને વિશેષદર્શી પુરુષના આશ્રયથી પોતાની ભૂલ મુધારી શેવા હંમેશાં ઉત્સુક હોય છે અને મુધારી પણ શે છે તે પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે વાસનાના પોપણમાં ન કરતા આધ્યાત્મિક વિકાસમાં જ કરે છે સમ્યક્ત્વ વિનાના જીવનો સ્વભાવ એનાથી ઊલટો જ હોય છે. મામગ્રીની પૂર્ણતાને લીધે એને નિશ્ચયાત્મક અધિક અને સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોય, છતાં તે પોતાની કદાચહી પ્રકૃતિને લીધે અભિમાની અને કાષ્ઠ વિશેષદર્શીના વિચારોને પણ તુચ્છ સમજે છે; અને અંતે પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ આત્માની પ્રગતિમાં ન કરતાં સાસારિક મહત્વાકાંક્ષામાં જ કરે છે. [૯]

પ્રમાણુચર્યા—

તત્ પ્રમાણે ।૧૦।

આથે પરોક્ષમ્ ।૧૧।

પ્રત્યક્ષમન્યત્ ।૧૨।

તે એટલે કે પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાન એ પ્રમાણુ-રૂપ છે.

પ્રથમનાં એ જ્ઞાન પરોક્ષ પ્રમાણુ છે.

બાકી બધું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ છે.

પ્રમાણવિમાગ જ્ઞાનના મતિ, શ્રુત આદિ જે પાંચ પ્રકાર ઉપર કહ્યા છે, તે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એ બે પ્રમાણુમાં વિભક્ત થઈ જાય છે.

પ્રમાણલક્ષણ : પ્રમાણનું સામાન્ય લક્ષણ પહેલા જ કહી દેવામાં આવ્યું છે કે, જે જ્ઞાન વસ્તુના અનેક અંશોને જાણે તે પ્રમાણ. એનું વિશેષ લક્ષણ આ પ્રમાણે છે : જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનની સહાયતા સિવાય જ ફક્ત આત્માની ચોગ્યતાના બળથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રત્યક્ષ; અને જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનની સહાયતાથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે પરોક્ષ છે.

ઉપરના પાંચમાંથી પહેલાં એ એટલે કે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ પ્રમાણ કહેવાય છે; કેમ કે એ બન્ને, ઇન્દ્રિય તથા મનની મદદથી ઉત્પન્ન થાય છે

અવધિ, મનઃપર્યાય અને કેવલ એ ત્રણે પ્રત્યક્ષ છે; કેમ કે એ ઇન્દ્રિય તથા મનની મદદ સિવાય જ ફક્ત આત્માની ચોગ્યતાના બળથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ન્યાયશાસ્ત્રમાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષનું લક્ષણ બીજી રીતે કર્યું છે. એમાં ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ અને લિંગ-હેતુ-તથા શબ્દાદિજન્ય જ્ઞાનને પરોક્ષ કહેલું છે. પરંતુ એ લક્ષણ અહીં સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી. અહીંયાં તો આત્મમાત્રસાપેક્ષ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષરૂપે અને આત્મા સિવાય ઇન્દ્રિય તથા મનની અપેક્ષા રાખતું જ્ઞાન પરોક્ષરૂપે માન્યું છે. આ કારણથી મતિ અને શ્રુત બન્ને જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મનની અપેક્ષા રાખતાં હોવાથી પરોક્ષ સમજવાં જોઈએ. અને બાકીનાં અવધિ આદિ ત્રણે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય તથા મનની મદદ સિવાય જ ફક્ત આત્માની ચોગ્યતાના બળથી ઉત્પન્ન થતાં હોવાથી પ્રત્યક્ષ સમજવાં જોઈએ. ઇન્દ્રિય તથા મનોજન્ય

મતિજ્ઞાનને કોઈ કોઈ ગ્રાને પ્રત્યક્ષ^૧ કહ્યું છે; તે પૂર્વોક્ત ન્યાયશાસ્ત્રના લક્ષણ પ્રમાણે લૌકિક દ્રષ્ટને લઈ સમજવું.
[૧૦-૧૨]

હવે મતિજ્ઞાનના સમાનાર્થક શબ્દો કહે છે

મતિઃ સ્મૃતિઃ સંજ્ઞા ચિન્તાઽભિનિબોધ इत्यनर्थान्तरम्
। ૧૩ ।

મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા, ચિન્તા, અભિનિબોધ એ શબ્દો પર્યાય - એકાર્થવાચક છે.

પ્ર૦—કયા જ્ઞાનને મતિજ્ઞાન કહે છે ?

ઉ૦—જે જ્ઞાન વર્તમાનવિષયક હોય તેને.

પ્ર૦—શુ સ્મૃતિ, સંજ્ઞા અને ચિન્તા પણ વર્તમાન-વિષયક જ છે ?

ઉ૦—નાહિ. પૂર્વમા અનુભવેલી વસ્તુના સ્મરણનું નામ ‘સ્મૃતિ’ છે; આથી તે અતીતવિષયક છે. પૂર્વમા અનુભવેલી અને વર્તમાનમાં અનુભવાતી વસ્તુની એકતાના અનુસંધાનનું નામ ‘સંજ્ઞા’ અથવા ‘પ્રત્યભિજ્ઞાન’ છે; આથી તે અતીત અને વર્તમાન ઉભયવિષયક છે. અને ‘ચિન્તા’ ભવિષ્યના વિષયની વિચારણાનું નામ છે; તેથી તે અનાગતવિષયક છે.

પ્ર૦—આમ કહેવાથી તો મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા અને ચિન્તા એ પર્યાયશબ્દો થઈ શકતા નથી; કેમ કે એમના અર્થ જુદા જુદા છે.

૧. ‘પ્રમાણ્યમીમાસા’ આદિ તત્ત્વત્રયોમા સાબ્યવહારિક પ્રત્યક્ષરૂપે હૃદયમનોજન્ય અવગ્રહ આદિ જ્ઞાનનું વર્ણન છે. વિશેષ પુલાસા માટે જુઓ ‘ન્યાયાવતાર’ના ગુજરાતી અનુવાદની પ્રસ્તાવનામાં જૈન પ્રમાણ્યમીમાસા પદ્ધતિનો વિકાસક્રમ.

ઉ૦—વિપયભેદ અને કંઈક નિમિત્તભેદ હોવા છતાં પણ મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા અને ચિંતા જ્ઞાનનું અંતરંગ કારણ જે મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ છે, તે એક જ અહીં સામાન્યરૂપે વિવક્ષિત છે. આ અભિપ્રાયથી અહીં મતિ આદિ શબ્દોને પર્યાય કહ્યો છે. '

પ્ર—અભિનિબોધ શબ્દના સંબંધમાં તો કંઈ કહ્યું નહિ. માટે એ કયા પ્રકારના જ્ઞાનનો વાચક છે એ કહો.

ઉ૦—અભિનિબોધ શબ્દ સામાન્ય છે. તે મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા અને ચિંતા એ બધાં જ્ઞાનો માટે વપરાય છે અર્થાત્ મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થતાં બધાં જ્ઞાનોને માટે અભિનિબોધ શબ્દ સામાન્ય છે. અને મતિ આદિ શબ્દો એ ક્ષયોપશમજન્ય ખાસ ખાસ જ્ઞાનો માટે છે.

પ્ર૦—આ રીતે તો અભિનિબોધ એ સામાન્ય શબ્દ થયો અને મતિ આદિ શબ્દો એના વિશેષ થયા, તો પછી એ પર્યાયશબ્દો શી રીતે ?

ઉ૦—અહીંયાં સામાન્ય અને વિશેષની ભેદવિવક્ષા કર્યા વિના જ બધાને પર્યાય શબ્દ કહ્યા છે. [૧૩]

હવે મતિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહે છે :

તદિન્દ્રિયાનિન્દ્રિયનિમિત્તમ્ ।૧૪।

તે અર્થાત્ મતિજ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિય રૂપ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્ર૦—અહીંયાં મતિજ્ઞાનનાં ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિય એ બે કારણો બતાવ્યાં છે એમાં ઇન્દ્રિય તો ચક્ષુ આદિ પ્રસિદ્ધ છે, પણ અનિન્દ્રિયનો શો અર્થ ?

ઉ૦—અનિદ્રિય એટલે મન.

પ્ર૦—જો ચક્ષુ આદિ તથા મન એ બધાય મતિજ્ઞાનનાં સાધનરૂપ છે તો એકને ઇન્દ્રિય અને બીજાને અનિદ્રિય કહેવાનો શો હેતુ છે ?

ઉ૦—ચક્ષુ આદિ બાહ્ય સાધન છે અને મન આંતરિક સાધન છે. આ જ ભેદ ઇન્દ્રિય અને અનિદ્રિય એ સંગ્રામેદનું કારણ છે. [૧૪]

હવે મતિજ્ઞાનના ભેદો કહે છે :

અવગ્રહેહાવાયધારણાઃ । ૧૫ ।

અવગ્રહ, ઇહા, અવાય અને ધારણા એ ચાર ભેદો મતિજ્ઞાનના છે.

પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય મતિજ્ઞાનના ચાર ચાર ભેદો સંભવે છે. તેથી પાંચ ઇન્દ્રિયો અને એક મન એમ છના અવગ્રહ આદિ ચાર ચાર ભેદો ગણતાં ચોવીસ ભેદો મતિજ્ઞાનના થાય છે. તેમના નામ નીચે પ્રમાણે સમજવાં :

રૂપર્શન	અવગ્રહ	ઇહા	અવાય	ધારણા
રસન	"	"	"	"
ઘ્રાણુ	"	"	"	"
નેત્ર	"	"	"	"
ક્ષેત્ર	"	"	"	"
મન	"	"	"	"

અવગ્રહ આદિ ઉક્ત ચાર ભેદોના લક્ષણો : ૧. નામ, ગતિ આદિની વિશેષ કલ્પનાથી રહિત માત્ર જે સામાન્યનું જ્ઞાન

હોય તે અવગ્રહ જેમ કે, ગાઢ અંધકારમાં કાંઈક સ્પર્શ થતાં 'આ કાંઈક છે' એવું જ્ઞાન. આ જ્ઞાનમાં એ માલૂમ પડતું નથી કે એ કંઈ ચીજનો સ્પર્શ છે. આથી તે અવ્યક્ત જ્ઞાન અવગ્રહ કહેવાય છે.

૨. અવગ્રહથી ગ્રહણ કરેલા સામાન્ય વિષયનો વિશેષરૂપે નિશ્ચય કરવા માટે જે વિચારણા થાય છે, તે હિંદા. જેમ કે, 'આ દોરડાનો સ્પર્શ છે કે સાપનો ?' એવો સંશય થતાં એવી વિચારણા થાય છે કે આ દોરડાનો સ્પર્શ હોવો જોઈએ; કેમ કે જો સાપ હોય તો આટલો સખન આઘાત લાગતાં ફૂંકાડો માર્યા વિના રહે નહિ. આને વિચારણા, સંભાવના અથવા ઈંહા કહે છે.

૩. ઈંહા દ્વારા ગ્રહણ કરેલા વિશેષનો કાંઈક અધિક અવધાન—એકાગ્રતાથી જે નિશ્ચય થાય છે, તે અવાય. જેમ કે, થોડોક સમય તપાસ કર્યા પછી એવો નિશ્ચય થાય કે આ સાપનો સ્પર્શ નથી, દોરડાનો જ છે, તે અવાય—અપાય કહેવાય છે.

૪ અવાયરૂપ નિશ્ચય ફેટલાક સમય સુધી કાયમ તો રહે છે. પણ પછી મન બીજા વિષયોમાં ચાલ્યું જતું હોવાથી તે નિશ્ચય હુમ થઈ જાય છે. છતાં તે એવો સંસ્કાર મૂકતો જાય છે કે જેથી આગળ કોઈ ચોખ્ખું નિમિત્ત મળતાં એ નિશ્ચિત વિષયનું સ્મરણ થઈ આવે છે. આ નિશ્ચયની સતત ધારા, તબ્બાજી સંસ્કાર અને સંસ્કારજન્ય સ્મરણ એ બધા મતિવ્યાપાર ધારણા છે.

પ્ર૦—શુ ઉપરના ચાર ભેદોનો જે ક્રમ આપ્યો છે, તે નિર્દોષ્ટક છે કે સહેતુક છે ?

ઉ૦—સહેતુક છે. સૂત્રમાં કહેલા ક્રમથી એમ સૂચિત કરવામા આવે છે કે, જે ક્રમ સૂત્રમાં કહ્યો છે, એ ક્રમથી અવગ્રહ આદિની ઉત્પત્તિ થાય છે [૧૫]

હવે અવગ્રહ આદિના ભેદો કહે છે :

बहुबहुविधक्षिप्रानिश्रितासंदिग्धध्रुवाणां सेतराणाम् । ૧૬।

સેતર (પ્રતિપક્ષસહિત) એવાં બહુ, બહુવિધ, ક્ષિપ્ર, અનિશ્રિત, અસંદિગ્ધ અને ધ્રુવનાં અવગ્રહ, ઈહા, અવાય, અને ધારણા રૂપ મતિજ્ઞાન હોય છે.

પાંચ ઇદ્રિયો અને એક મન એ છ સાધનોથી થનાર મતિજ્ઞાનના અવગ્રહ, ઈહા આદિ રૂપથી જે ચોવીસ ભેદ થાય છે, તે બધા ક્ષયોપશમ અને વિષયની વિવિધતાથી ખાર ખાર જાતના થાય છે. જેમ કે :

બહુગ્રાહી	છ અવગ્રહ	છ ઈહા	છ અવાય	છ ધારણા
અસ્પગ્રાહી	„	„	„	„
બહુવિધગ્રાહી	„	„	„	„
એકવિધગ્રાહી	„	„	„	„
ક્ષિપ્રગ્રાહી	„	„	„	„
અક્ષિપ્રગ્રાહી	„	„	„	„
અનિશ્રિતગ્રાહી	„	„	„	„
નિશ્રિતગ્રાહી	„	„	„	„
અસંદિગ્ધગ્રાહી	„	„	„	„
સંદિગ્ધગ્રાહી	„	„	„	„
ધ્રુવગ્રાહી	„	„	„	„
અધ્રુવગ્રાહી	„	„	„	„

‘બહુ’નો અર્થ અનેક અને ‘અદ્ય’નો અર્થ એક સમજવો. જેમ કે, એ અથવા એથી અધિક પુસ્તકોને જાણતાં અવગ્રહ, ઈહા આદિ ચારે ક્રમભાવી મતિજ્ઞાનો અનુક્રમે બહુગ્રાહી અવગ્રહ, બહુગ્રાહિણી ઈહા, બહુગ્રાહી અવાય અને બહુગ્રાહિણી ધારણા કહેવાય; અને એક પુસ્તકને જાણતાં અવગ્રહ આદિ અદ્યગ્રાહી અવગ્રહ, અદ્યગ્રાહિણી ઈહા, અદ્યગ્રાહી અવાય, અને અદ્યગ્રાહિણી ધારણા કહેવાય છે.

‘બહુવિધ’નો અર્થ અનેક પ્રકાર અને ‘એકવિધ’નો અર્થ એક પ્રકાર સમજવો. જેમ કે, આકાર, પ્રકાર, રૂપ, રંગ તથા જડાર્થ આદિમાં વિવિધતાવાળાં પુસ્તકોને જાણતાં ઉક્ત ચારે જ્ઞાનો ક્રમથી બહુવિધગ્રાહી અવગ્રહ, બહુવિધગ્રાહિણી ઈહા, બહુવિધગ્રાહી અવાય અને બહુવિધગ્રાહિણી ધારણા કહેવાય છે. તે જ રીતે આકાર, પ્રકાર, રૂપ, રંગ તથા જડાર્થ આદિમાં એક જ જાતનાં પુસ્તકોને જાણવાવાળાં જ્ઞાનો એકવિધગ્રાહી અવગ્રહ, એકવિધગ્રાહિણી ઈહા આદિ કહેવાય છે. બહુ તથા અદ્યનો અર્થ વ્યક્તિની સંખ્યા સમજવો અને બહુવિધ તથા એકવિધનો અર્થ, પ્રકાર, કિસમ અથવા જાતિની સંખ્યા સમજવો. બંનેમાં એ જ તફાવત છે.

શીઘ્ર જાણતાં ચાર મતિજ્ઞાન ‘શીઘ્રગ્રાહી’ અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે, અને વિલંબથી જાણતાં એ ‘ચિરગ્રાહી’ અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે. એ તો અનુભવની વાત છે કે ઇન્દ્રિય, વિષય આદિ બધી બાહ્ય સામગ્રી બરાબર હોવા છતાં પણ ફક્ત ક્ષયોપશમની પદ્ધતિને લીધે એક મનુષ્ય એ વિષયનું જ્ઞાન જલદી કરી લે છે, જ્યારે ક્ષયોપશમની મંદતાને લીધે બીજો માણસ તે જ વિષયનું જ્ઞાન વિલંબથી કરી શકે છે.

‘અનિશ્ચિત’^૧નો અર્થ લિંગ દ્વારા અપ્રમિત અર્થોત્ત હેતુ દ્વારા અનિશ્ચિત વસ્તુ સમજવો; અને ‘નિશ્ચિત’નો અર્થ લિંગપ્રમિત વસ્તુ સમજવો. જેમ કે, પૂર્વમાં અનુભવેલ શીત, ક્રોધ અને સુકુમાર સ્પર્શરૂપલિંગથી વર્તમાનમાં જૂઠ્ઠાનાં ફૂલોને જાણવાવાળાં ઉક્ત ચારે જ્ઞાન ક્રમથી નિશ્ચિતગ્રાહી - સલિંગગ્રાહી અવગ્રહ આદિ, અને એ લિંગ સિવાય જ તે ફૂલોને જાણવાવાળાં જ્ઞાન ક્રમે અનિશ્ચિતગ્રાહી - અલિંગગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે.

‘અસંદિગ્ધ’^૨નો અર્થ નિશ્ચિત અને ‘સંદિગ્ધ’નો અર્થ અનિશ્ચિત છે. જેમ કે, આ ચંદનનો સ્પર્શ છે, ફૂલનો નહિ.

૧. અનિશ્ચિત અને નિશ્ચિત શબ્દોનો જે અર્થ ઉપર આપ્યો છે તે નંદિસૂત્રની દીકામા પણ છે, પરંતુ એ સિવાય બીજો અર્થ પણ એ દીકામા શ્રીમદ્વચગિરિએ બતાવ્યો છે : પરધર્મોથી મિશ્રિત ગ્રહણ તે નિશ્ચિત અવગ્રહ અને પરધર્મોથી અમિશ્રિત ગ્રહણ તે અનિશ્ચિત અવગ્રહ છે. જુઓ પૃ. ૧૮૩, આગમોદય સમિતિ દ્વારા પ્રકાશિત.

‘અનિઃસૃત’ દિ૦પ૦. તે પ્રમાણે એમા એવો અર્થ દરેલો છે કે, સંપૂર્ણ રીતે આવિર્ભૂત નહિ એવા પુદ્ગલોનું ગ્રહણ ‘અનિઃસૃતાવગ્રહ’ અને સંપૂર્ણ રીતે આવિર્ભૂત પુદ્ગલોનું ગ્રહણ ‘નિઃસૃતાવગ્રહ’ છે. જુઓ આ સૂત્ર ઉપર રાજવાર્તિક નં. ૧૫

૨. ‘અનુક્ત’ દિ૦પ૦ તે પ્રમાણે એમા એવો અર્થ ક્યો છે કે વક્તાના મુખમાથી એક જ વર્ણ નીકળતા વેંત એ પૂર્ણ અનુચ્ચરિત શબ્દને માત્ર અક્ષિપ્રાયથી જાણી લેવો કે ‘તમે અમુક શબ્દ બોલવાના છો’ આ જાતનો અવગ્રહ તે અનુક્તાવગ્રહ અથવાસ્વરનું સંચારણ ક્યો પહેલાં જ વીણા આદિ વાજિત્રની ઠણક માત્રથી જાણી લેવું કે ‘તમે અમુક સ્વર વગાડવાના છો’ આ અનુક્તાવગ્રહ. આનાથી વિપરીત તે ઉક્તાવગ્રહ. જુઓ આ જ સૂત્રનું રાજવાર્તિક નં ૧૫.

એ પ્રકારે સ્પર્શને નિશ્ચિત રૂપે જાણવાવાળાં ઉક્ત ચારે જ્ઞાન નિશ્ચિતગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે. અને ચંદન તથા ફૂલ બન્નેનો સ્પર્શ શીતળ હોવાથી આ ચંદનનો સ્પર્શ છે કે ફૂલનો એવા વિશેષની અનુપલબ્ધિથી થતાં સદેહયુક્ત ચારે જ્ઞાન અનિશ્ચિતગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે.

‘ધ્રુવ’નો અર્થ અવશ્યભાવી; અને ‘અધ્રુવ’નો અર્થ કદાચિદ્ભાવી સમજવો. ઇન્દ્રિય અને વિષયનો સંબંધ તથા મનોયોગ રૂપ સામગ્રી સમાન હોવા છતાં પણ એક મનુષ્ય એ વિષયને અવશ્ય જાણી શકે છે, જ્યારે બીજો કદાચિત્ જાણે છે અને કદાચિત્ નહિ. સામગ્રી પ્રાપ્ત થયે વિષયને અવશ્ય જાણનારાં ઉક્ત ચારે જ્ઞાન ધ્રુવગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે. જ્યારે સામગ્રી હોવા છતાં પણ ક્ષયોપશમની મંદતાને લીધે વિષયને કોઈક વાર ગ્રહણ કરે અને કોઈક વાર ગ્રહણ ન કરે એવાં ઉક્ત ચારે જ્ઞાન અધ્રુવગ્રાહી અવગ્રહ આદિ કહેવાય છે.

પ્ર૦—ઉપરના બાર ભેદોમાંથી કેટલા વિષયની વિવિધતાને લીધે અને કેટલા ક્ષયોપશમની પદ્ધતિ—મંદતારૂપ વિવિધતાને લીધે થાય છે ?

શ્વેતામરીય ગ્રંથોમા નંદિસૂત્રમા ‘અસંદિગ્ધ’ એવો જ ક્રંત એક પાઠ છે. એનો અર્થ હજાર લગ્નયા પ્રમાણે જ એની દીકરા છે જુઓ પૃ. ૧૮૩. પરંતુ તત્ત્વાર્થભાષ્યની વૃત્તિમાં ‘અનુક્ર’ પાઠ પણ આપ્યો છે. એનો અર્થ પૂર્વોક્ત રાજવાર્તિક પ્રમાણે છે. પરંતુ વૃત્તિકારે લખ્યું છે કે, ‘અનુક્ર’ પાઠ રાખવાથી એ ક્રંત શબ્દવિષયક અવગ્રહ આદિમા જ લાગુ પડશે; સ્પર્શવિષયક અવગ્રહ આદિમાં નહિ એ અપૂર્ણતાને લીધે અન્ય આચાર્યોએ ‘અસંદિગ્ધ’ પાઠ રાખ્યો છે જુઓ તત્ત્વાર્થભાષ્યવૃત્તિ પૃ. ૫૮.

ઉ૦—બહુ, અદ્ય, બહુવિધ અને અદ્યવિધ એ ચાર ભેદ વિષયની વિવિધતા ઉપર અવલંબિત છે. બાકીના આઠ ભેદ ક્ષયોપશમની વિવિધતા ઉપર આધાર રાખે છે.

પ્ર૦—અત્યાર સુધી કુલ ભેદ કેટલા થયા ?

ઉ૦—બસો અઠ્યાશી.

પ્ર૦—કેવી રીતે ?

ઉ૦—પાંચ ઇન્દ્રિય અને મનના અવગ્રહ આદિ ચાર ચાર ભેદ ગણવાથી ચોવીસ અને બહુ, અદ્ય આદિ ઉક્ત ચાર પ્રકારોની સાથે-ચોવીસને ગુણવાથી બસો અઠ્યાશી. [૧૬]

હવે સામાન્ય રૂપે અવગ્રહ આદિનો વિષય કહે છે .

અર્થસ્ય । ૧૭ ।

અવગ્રહ, ઈહા, અવાય, ધારણા એ ચાર મતિ-જ્ઞાન અર્થને ગ્રહણ કરે છે.

પ્ર૦—અર્થ એટલે વસ્તુ અને પર્યાય. દ્રવ્ય અને પર્યાય બન્ને વસ્તુ કહેવાય છે. તે શુ ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય અવગ્રહ, ઈહા આદિ જ્ઞાન દ્રવ્યરૂપ વસ્તુને વિષય કરે છે કે પર્યાયરૂપ વસ્તુને ?

ઉ૦—ઉક્ત અવગ્રહ, ઈહા આદિ જ્ઞાન મુખ્યપણે પર્યાયને ગ્રહણ કરે છે; સંપૂર્ણ દ્રવ્યને નહિ. દ્રવ્યને એ પર્યાય દ્વારા જ જાણે છે. કેમ કે ઇન્દ્રિય અને મનનો મુખ્ય વિષય પર્યાય જ છે. પર્યાય દ્રવ્યનો એક અંશ છે, આથી અવગ્રહ, ઈહા, આદિ જ્ઞાન દ્વારા જ્યારે ઇન્દ્રિયો કે મન પોતપોતાના વિષયભૂત પર્યાયને જાણે છે, ત્યારે તે, તે તે પર્યાયરૂપથી દ્રવ્યને પણ અંશત જાણે છે; કેમ કે દ્રવ્યને છોડીને પર્યાય રહી શકતો નથી અને દ્રવ્ય પણ પર્યાય રહિત

હોતું નથી. જેમ કે નેત્રનો વિષય રૂપ અને સંસ્થાન — આકાર — આદિ છે કે જે પુદ્ગલ દ્રવ્યના અમુક પર્યાયો છે. નેત્ર આમ્રક્ષલ આદિને ગ્રહણ કરે છે એનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે, તે આમ્રક્ષલના રૂપ તથા આકારવિશેષને જાણે છે. રૂપ અને આકારવિશેષ, કેરીથી જુદા નથી; આથી સ્થૂલ દષ્ટિએ એમ કહી શકાય કે આંખથી કેરી દેખાઈ. પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આંખે આખી કેરીનું ગ્રહણ કર્યું નથી. કેમ કે કેરીમાં તો રૂપ અને સંસ્થાન ઉપરાંત સ્પર્શ, રસ, ગંધ આદિ અનેક પર્યાયો છે; જે જાણવા નેત્ર અસમર્થ છે. તેમ જ સ્પર્શન, રસન અને ઘ્રાણ્ય ઇન્દ્રિય જ્યારે ગરમ ગરમ જલેખી આદિ વસ્તુનું ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે તે ક્રમથી તે વસ્તુના ઉષ્ણ સ્પર્શ, મધુર રસ અને સુગંધ રૂપ પર્યાયોને જ જાણે છે. કેઈ પણ એક ઇન્દ્રિય એક વસ્તુના સંપૂર્ણ પર્યાયોને જાણી શકતી નથી. કાન પણ ભાષાત્મક પુદ્ગલના ધ્વનિરૂપ પર્યાયોને જ ગ્રહણ કરે છે, બીજા નહિ. મન પણ કેઈ વિષયના અમુક અંશનો જ વિચાર કરે છે; એકસાથે સંપૂર્ણ અંશનો વિચાર કરવામાં તે અસમર્થ છે. આથી એમ સાબિત થાય છે કે ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય, અવગ્રહ ઈહા આદિ ચારે જ્ઞાન પર્યાયને જ મુખ્યપણે વિષય કરે છે અને દ્રવ્યને એ પર્યાય દ્વારા જ જાણે છે.

પ્ર૦—પૂર્વસૂત્ર અને આ સૂત્ર વચ્ચે શો સંબંધ છે ?

ઉ૦—આ સૂત્ર સામાન્યનું વર્ણન કરે છે અને પૂર્વસૂત્ર વિશેષનું. અર્થાત્ આ સૂત્રમાં પર્યાય અથવા દ્રવ્ય રૂપ વસ્તુને અવગ્રહ આદિ જ્ઞાનના વિષય તરીકે જે સામાન્ય

રૂપે બતાવી છે, તેને જ સંખ્યા, જાતિ આદિ દ્વારા પૃથક્કરણ કરી બહુ, અલ્પ આદિ વિશેષ રૂપે પૂર્વસૂત્રમાં બતાવી છે. [૧૭]
હવે ઇન્દ્રિયોની જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાની પદ્ધતિના ભેદને લીધે થતા અવગ્રહના અવાન્તર ભેદો કહે છે :

વ્યક્તનસ્યાઽવગ્રહઃ ૧૮।

ન ચક્ષુરનિન્દ્રિયામ્યામ્ ૧૯।

વ્યંજન (ઉપકરણ ઇન્દ્રિયનો વિષયની સાથે સંયોગ) થતાં અવગ્રહ જ થાય છે.

નેત્ર અને મન વડે વ્યંજન દ્વારા અવગ્રહ થતો નથી.

લગડા માણસને ચાલવા માટે લાકડીની મદદની જરૂર હોય છે તેવી જ રીતે આત્માની આવૃત-ઢંકાયેલી-ચેતના શક્તિને પરાધીનતાને લીધે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવામાં મદદની અપેક્ષા રહે છે. તેથી એને ઇન્દ્રિય અને મનની બાહ્ય મદદ જોઈએ. બંધી ઇન્દ્રિયો અને મનનો સ્વભાવ એકસરખો નથી. તેથી એમના દ્વારા થનારી જ્ઞાનધારાના આવિર્ભાવનો ક્રમ પણ એકસરખો હોતો નથી. એ ક્રમ બે પ્રકારનો છે : મંદક્રમ અને પદુક્રમ.

મદક્રમમાં ગ્રાહ્ય વિષયની સાથે તે તે વિષયની ગ્રાહક ઉપકરણોન્દ્રિયનો^૧ સંયોગ - વ્યંજન - થતાં જ જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થાય છે. પ્રારભમાં જ્ઞાનની માત્રા એટલી અલ્પ હોય છે કે એથી 'આ કંઈક છે' એવો સામાન્ય બોધ પણ થતો

૧ આના ખુલાસા માટે જુઓ અધ્યાય ૨, સૂ. ૧૭.

નથી. પરન્તુ જેમ જેમ વિષય અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ પુષ્ટ થતો જાય છે, તેમ તેમ જ્ઞાનની માત્રા પણ વધતી જાય છે. ઉક્ત સંયોગ-વ્યંજન-ની પુષ્ટિની સાથે જ થોડાક સમયમાં તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલી જ્ઞાનમાત્રા પણ એટલી પુષ્ટ થતી જાય છે કે એનાથી ‘આ કંઈક છે’ એવો વિષયનો સામાન્યભોધ — અર્થાવગ્રહ — થાય છે. આ અર્થાવગ્રહનો પૂર્વવર્તી જ્ઞાનવ્યાપાર જે ઉક્ત વ્યંજનથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ વ્યંજનની પુષ્ટિની સાથે જ ક્રમશઃ પુષ્ટ થતો જાય છે, તે બધો વ્યંજનાવગ્રહ કહેવાય છે; કેમ કે એના ઉત્પન્ન થવામાં વ્યંજનની અપેક્ષા છે, આ વ્યંજનાવગ્રહ નામનો દીર્ઘ જ્ઞાનવ્યાપાર ઉત્તરોત્તર પુષ્ટ થવા છતાં પણ તે એટલો અદ્ય હોય છે કે એનાથી વિષયનો સામાન્ય ભોધ પણ થતો નથી; આથી એને અવ્યક્તતમ, અવ્યક્તતર અને અવ્યક્ત જ્ઞાન કહે છે. જ્યારે એ જ્ઞાનવ્યાપાર એટલો પુષ્ટ થઈ જાય કે એનાથી ‘આ કંઈક છે’ એવો સામાન્ય ભોધ થઈ શકે, ત્યારે જ એ સામાન્ય જ્ઞાન કરાવનાર જ્ઞાનાંશ અર્થાવગ્રહ કહેવાય છે. અર્થાવગ્રહ પણ વ્યંજનાવગ્રહનો એક છેલ્લો પુષ્ટ અંશ જ છે, કેમ કે એમાં પણ વિષય અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ અપેક્ષિત છે. છતાં એને વ્યંજનાવગ્રહથી અલગ ગણવાનું અને તેનું અર્થાવગ્રહ નામ રાખવાનું પ્રયોજન એ છે કે, એ જ્ઞાનાંશથી ઉત્પન્ન થનાર વિષયનો ભોધ જ્ઞાતાના ધ્યાનમાં આવી શકે છે. અર્થાવગ્રહની પછી એની દ્વારા સામાન્ય રૂપે જાણેલા વિષયની વિશેષ રૂપે જિજ્ઞાસા—જાણવાની ઇચ્છા, વિશેષનો નિર્ણય, એ નિર્ણયની દ્વારા, તેનાથી ઉત્પન્ન થતા સંસ્કાર અને સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થતી સ્મૃતિ એ બધો જ્ઞાનવ્યાપાર થાય છે; જે ઉપર ઈહા, અવાય

અને ધારણા રૂપે ત્રણ વિભાગોમાં બતાવ્યો છે. એ બાબત ભૂલવી ન જોઈએ કે આ મંદક્રમમાં જે ઉપકરણેદ્રિય અને વિષયના સંયોગની અપેક્ષા બતાવી છે, તે વ્યંજનાવગ્રહના અંતિમ અંશ અર્થાવગ્રહ સુધી જ છે. તેની પછી ઈહા, અવાય આદિ જ્ઞાનવ્યાપારમા એ સંયોગ અનિવાર્યરૂપે અપેક્ષિત નથી; કેમ કે એ જ્ઞાનવ્યાપારની પ્રવૃત્તિ વિશેષની તરફ થતી હોવાથી તે સમયે માનસિક અવધાનની પ્રધાનતા હોય છે. આ કારણથી અવધારણયુક્ત વ્યાખ્યાન કરી આ સૂત્રના અર્થમાં એમ કહ્યું છે કે વ્યંજનનો અવગ્રહ જ થાય છે અર્થાત્ અવગ્રહ - અવ્યક્તજ્ઞાન - સુધીમાં જ એ વ્યંજનની અપેક્ષા છે, ઈહા આદિમાં નહિ.

પદુક્રમમાં ઉપકરણેદ્રિય અને વિષયના સંયોગની અપેક્ષા નથી. દરે, દરેતર હોવા છતાં પણ યોગ્ય સન્નિધાન માત્રથી ઇદ્રિય એ વિષયને ગ્રહણ કરી લે છે અને ગ્રહણ થતાં જ એ વિષયનું એ ઇદ્રિય દ્વારા શરૂઆતમાં જ અર્થાવગ્રહરૂપ સામાન્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તેની પછી ક્રમપૂર્વક ઈહા, અવાય આદિ જ્ઞાનવ્યાપાર પૂર્વોક્ત મંદક્રમની માફક પ્રવૃત્ત થાય છે. સારાંશ એ છે કે, પદુક્રમમાં ઇદ્રિયની સાથે ગ્રાહ્ય વિષયનો સંયોગ થયા વિના જ જ્ઞાનધારાનો આવિર્ભાવ થાય છે, જેનો પ્રથમ અંશ અર્થાવગ્રહ અને અંતિમ અંશ સ્મૃતિ રૂપ ધારણા છે. એનાથી બિલકુલ મંદક્રમમાં ઇદ્રિયની સાથે ગ્રાહ્ય વિષયનો સંયોગ થયા પછી જ જ્ઞાનધારાનો આવિર્ભાવ થાય છે. જેનો પ્રથમ અંશ અવ્યક્તતમ અને અવ્યક્તતર રૂપ વ્યંજનાવગ્રહ નામનું જ્ઞાન છે, બીજો અંશ અર્થાવગ્રહ રૂપ જ્ઞાન છે અને છેવટનો અંશ સ્મૃતિરૂપ ધારણા જ્ઞાન છે.

દૃષ્ટાન્ત : મંદક્રમની જ્ઞાનધારાના આવિર્ભાવને માટે ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંયોગની અપેક્ષા છે. એને સ્પષ્ટતાથી સમજવાને માટે શરાવ અર્થાત્ શકારાતું દૃષ્ટાંત ઉપયોગી છે. જેમ ભઠ્ઠીમાંથી તરત બહાર કાઢેલા અતિશય રૂક્ષ શરાવમાં પાણીનું એક ટીપુ નાંખ્યું હોય, તો તે શરાવ તુરત જ તેને શોષી લે છે અને તે એટલે સુધી કે તેનું કાંઈ નામનિશાન રહેતું નથી. આ રીતે પછી પણ એક એક કરી નાંખેલાં અનેક પાણીનાં ટીપાંએને એ શરાવ શોષી લે છે. પરંતુ અંતમાં એવો સમય આવે છે કે જ્યારે તે પાણીનાં ટીપાંએને શોષવામાં અસમર્થ થાય છે અને એનાથી ભીંજાઈ જાય છે. ત્યારે એમાં નાંખેલાં જલકણુ સમૂહ રૂપે એકઠાં થઈ દેખાવા લાગે છે. શરાવની ભીનાશ પહેલવહેલી જ્યારે માલૂમ પડે છે તે પહેલાં પણ શરાવમાં પાણી હતું. પરંતુ એણે પાણીને એવી રીતે શોષી લીધું હતું કે એમાં પાણી તદ્દન સમાઈ ગયું હોઈ એ પાણી આંખે જોઈ શકાય એવું ન હતું; પરંતુ તે શરાવમાં અવસ્થા હતું. જ્યારે પાણીનું પ્રમાણ વધ્યું અને શરાવની શોષવાની શક્તિ ઓછી થઈ ત્યારે ભીનાશ દેખાવા લાગી અને પછી અંદર નહિ શોષાયેલું પાણી એના ઉપરના તળમાં એકઠું થઈ દેખાવા લાગ્યું. એવી જ રીતે કોઈ જિંધતા માણસને ધાંટો પાડવામાં આવે ત્યારે તે શબ્દ એના કાનમાં સમાઈ જાય છે. બે-ચાર વાર બૂમ મારવાથી એના કાનમાં જ્યારે પૌદ્ગલિક શબ્દો પૂરતા પ્રમાણમાં ભરાઈ જાય છે, ત્યારે પાણીનાં ટીપાંએથી પ્રથમ પ્રથમ ભીના થતા શરાવની માફક જિંધતા માણસનો કાન પણ શબ્દોથી પરિપૂરિત થઈ એ શબ્દોને સામાન્ય રૂપે જાણવામાં સમર્થ

થાય છે, કે આ શુ છે? એ જ સામાન્ય જ્ઞાન છે કે જે પહેલવહેલું શબ્દને સ્ફુટ રીતે જાણે છે. ત્યાર પછી વિશેષ જ્ઞાનનો ક્રમ શરૂ થાય છે જેમ થોડાક સમય સુધી પાણીનાં ટીપાં પડવાથી જ તે રૂક્ષ શરાત ધીમે ધીમે બીનું થાય છે અને એમાં પાણી દેખાવા લાગે છે, તેમ જ કેટલાક સમય સુધી શબ્દપુદ્ગલોનો સંયોગ રહેતો હોવાથી તે બિંધતા માણસના કાન ભરાઈ જવાને લીધે એ શબ્દોને સામાન્ય રૂપે જાણે છે અને પછી શબ્દોની વિશેષતાઓને જાણે છે. જો કે આ ક્રમ બિંધતાની માફક જગતા માણસને માટે પણ લાગુ પડે છે તો પણ તે એટલો શીઘ્રભાવી હોય છે કે સાધારણ લોકોના ધ્યાનમાં તે મુશ્કેલીથી આવે છે. આથી શરાવની સાથે બિંધતાનું સામ્ય બતાવ્યું છે.

પદ્યુક્તિક જ્ઞાનધારા માટે અરીસાનું દષ્ટાંત ઠીક છે. અરીસાની સામે કોઈ વસ્તુ આવે કે તુરત જ એમાં એનું પ્રતિબિંબ પડી જાય છે અને તે દેખાય છે આને માટે અરીસાની સાથે પ્રતિબિંબિત વસ્તુના સાક્ષાત્ સંયોગની જરૂર રહેતી નથી, જેમ કાનની સાથે શબ્દોને સાક્ષાત્ સંયોગની જરૂર હોય છે. ફક્ત પ્રતિબિંબગ્રાહી દર્પણ અને પ્રતિબિંબિત થનારી વસ્તુનું યોગ્ય સ્થળમાં સન્નિધાન આવશ્યક છે; આવું સન્નિધાન થતાં જ પ્રતિબિંબ પડી જાય છે અને તે તુરત જ દેખાય છે. આ રીતે આંખની આગળ કોઈ રંગવાળી વસ્તુ આવી કે તુરત જ તે સામાન્ય રૂપે દેખાય છે. આને માટે નેત્ર અને એ વસ્તુનો સંયોગ અપેક્ષિત નથી, જેવી રીતે કાન અને શબ્દોનો સંયોગ અપેક્ષિત છે. ફક્ત દર્પણની

માદ્રક આંખ અને એ વસ્તુનું યોગ્ય સન્નિધાન જોઈએ. આથી પદુકમમાં સૌથી પ્રથમ અર્થાવગ્રહ માન્યો છે.

મંદક્રમિક જ્ઞાનધારામાં વ્યંજનાવગ્રહને સ્થાન છે, અને પદુક્રમિક જ્ઞાનધારામાં નથી. એથી એ પ્રશ્ન થાય છે કે વ્યંજનાવગ્રહ કઈ કઈ ઇન્દ્રિયોથી થાય છે અને કઈ કઈથી નહિ. આનો ઉત્તર પ્રસ્તુત સૂત્રમાં આપ્યો છે. નેત્ર અને મનથી વ્યંજનાવગ્રહ થતો નથી, કેમ કે એ બન્ને સંયોગ વિના જ માત્ર યોગ્ય સન્નિધાનથી અથવા અવધાનથી પોતા-પોતાના ગ્રાહ્ય વિષયોને જાણે છે. આ કોણ જાણતું નથી કે દૂર દૂર રહેલાં વૃક્ષ, પર્વત આદિને નેત્ર ગ્રહણ કરે છે અને મન સુદૂરવર્તી વસ્તુનું પણ ચિંતન કરે છે; આથી નેત્ર તથા મન અપ્રાપ્યકારી મનાયાં છે. અને એનાથી ઉત્પન્ન થતી જ્ઞાનધારાને પદુક્રમિક કહી છે. કર્ણ, જિહ્વા, ઘ્રાણ અને સ્પર્શન એ ચાર ઇન્દ્રિય મંદક્રમિક જ્ઞાનધારાનું કારણ છે, કેમ કે એ ચારે પ્રાપ્યકારી અર્થાત્ ગ્રાહ્ય વિષયો સાથે સંયુક્ત થઈને જ એમને ગ્રહણ કરે છે. એ સૌ કોઈનો અનુભવ છે કે જ્યાં સુધી શબ્દ કાનમાં ન પડે, સાકર જીભને ન અડકે, પુષ્પનાં રંગકણ નાકમાં ન પેસે અને પાણી શરીરને ન અડકે ત્યાં સુધી શબ્દ નહિ સંભળાય, સાકરનો સ્વાદ નહિ આવે, ફૂલની સુગંધ નહિ જાણાય અને પાણી ઠંડું છે કે ગરમ એની ખબર નહિ પડે.

પ્ર૦—મતિજ્ઞાનના કુલ કેટલા ભેદ થયા ?

ઉ૦—૩૩૬.

પ્ર૦—કેવી રીતે ?

ઉ૦—પાંચ ઇંદ્રિયો અને મન એ છને અર્થોવગ્રહ આદિ ચાર ચાર ભેદોથી ગુણુતાં ચોવીસ થાય. એમાં ચાર પ્રાપ્તકારી ઇંદ્રિયોના ચાર વ્યંજનાવગ્રહ ઉમેરવાથી ૨૮ થાય એ ૨૮ ને બહુ, અલ્પ, બહુવિધ, અલ્પવિધ આદિ બાર બાર ભેદોથી ગુણુતા ૩૩૬ થાય. આ ભેદોની ગણુતરી સ્થૂળ-દૃષ્ટિથી છે; વાસ્તવિક રીતે તો પ્રકાશ આદિની સ્ફુટતા, અસ્ફુટતા, વિષયોની વિવિધતા અને ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાને લીધે તરતમભાવવાળા અસંખ્ય ભેદ થાય છે.

પ્ર૦—પહેલાં જે બહુ, અલ્પ આદિ ૧૨ ભેદો કહ્યા છે તે તો વિષયોના વિશેષોમાં જ લાગુ પડે છે, જ્યારે અર્થોવગ્રહનો વિષય તો માત્ર સામાન્ય છે; આથી તે અર્થોવગ્રહમાં કેવી રીતે ધટી શકે ?

ઉ૦—અર્થોવગ્રહ એ પ્રકારનો માનવામાં આવે છે. વ્યાવહારિક અને નૈશ્ચયિક. બહુ, અલ્પ આદિ જે ૧૨ ભેદ કહ્યા છે, તે વ્યાવહારિક અર્થોવગ્રહના જ સમજવા જોઈએ, નૈશ્ચયિકના નહિ. કેમ કે નૈશ્ચયિક અર્થોવગ્રહમાં જાતિ-ગુણ-ક્રિયા-શૂન્ય માત્ર સામાન્ય પ્રતિભાસિત થાય છે, આથી એમાં બહુ, અલ્પ આદિ વિશેષોના ગ્રહણનો સભવ જ નથી.

પ્ર૦—વ્યાવહારિક અને નૈશ્ચયિકમાં શો તફાવત છે ?

ઉ૦—જે અર્થોવગ્રહ પ્રથમ જ સામાન્યમાત્રનું ગ્રહણ કરે છે તે નૈશ્ચયિક. અને જે જે વિશેષગ્રાહી અવાયજ્ઞાનની પછી નવા નવા વિશેષોની જિજ્ઞાસા અને અવાય થતાં રહે છે, તે બધાં સામાન્યવિશેષગ્રાહી અવાયજ્ઞાન વ્યાવહારિક અર્થોવગ્રહ છે. અર્થાત્ ફક્ત તે જ અવાયજ્ઞાનને વ્યાવહારિક અર્થોવગ્રહ ન સમજવો કે જેની પછી બીજા વિશેષોની

જિજ્ઞાસા ન થાય. યીજ્ઞાં બધાં અવાયજ્ઞાન જેઓ પોતાની પછી નવા નવા વિશેષોની જિજ્ઞાસા પેદા કરે છે, તે વ્યાવહારિક અર્થોવગ્રહ છે.

પ્ર૦—અર્થોવગ્રહના બહુ, અદ્ય આદિ ઉક્ત ૧૨ ભેદોના સંબંધમાં જે એમ કહ્યું કે તે ભેદ વ્યાવહારિક અર્થોવગ્રહના સમજવા જોઈએ, નૈશ્વયિકના નહિ; તો તે વિષે પ્રશ્ન થાય છે કે જે એમ જ માનીએ તો પછી ઉપર કહ્યા પ્રમાણે મતિજ્ઞાનના ૩૩૬ ભેદો કેવી રીતે થઈ શકે? કેમ કે ૨૮ પ્રકારના મતિજ્ઞાનને બાર બાર ભેદોથી ગુણુતાં ૩૩૬ ભેદ થાય છે અને ૨૮ પ્રકારોમાં તો ૪ વ્યંજનાવગ્રહ પણ આવે છે જે નૈશ્વયિક અર્થોવગ્રહના પણ પૂર્વવર્તી હોવાથી અત્યંત અવ્યક્તરૂપ છે. આથી એના બાર બાર એટલે કુલ ૪૮ ભેદો કાઢી નાખવા પડશે?

ઉ૦—અર્થોવગ્રહમાં તો વ્યાવહારિકને લઈને ઉપરના ૧૨ ભેદો સ્પષ્ટ રીતે ઘટી શકે છે તેથી સ્થૂલ દષ્ટિએ એવો ઉત્તર આપ્યો છે. વાસ્તવિક રીતે જોતા નૈશ્વયિક અર્થોવગ્રહ અને એના પૂર્વવર્તી વ્યંજનાવગ્રહના પણ બાર બાર ભેદો સમજી શકવા જોઈએ; તે કાર્યકારણની સમાનતાના સિદ્ધાંતને આધારે. અર્થોત્ વ્યાવહારિક અર્થોવગ્રહનું કારણ નૈશ્વયિક અર્થોવગ્રહ છે અને એનું કારણ વ્યંજનાવગ્રહ છે. હવે જો વ્યાવહારિક અર્થોવગ્રહમાં સ્પષ્ટરૂપે બહુ, અદ્ય આદિ વિષયગત વિશેષોનો પ્રતિભાસ થાય, તો એના સાક્ષાત્ કારણભૂત નૈશ્વયિક અર્થોવગ્રહ અને વ્યવહિત કારણ વ્યંજનાવગ્રહમાં પણ ઉક્ત વિશેષોનો પ્રતિભાસ માનવો પડશે. જો કે તે પ્રતિભાસ અસ્કુટ હોવાથી દુર્જેય છે. અસ્કુટ હોય

અથવા સ્ફુટ હોય અહીંયાં તો ફક્ત સંભવની અપેક્ષાએ ઉક્ત બાર બાર ભેદો ગણવા જોઈએ [૧૮-૧૯]

હવે શ્રુતજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને એના ભેદ કહે છે

શ્રુતં મતિપૂર્વં દ્વચનેકદ્વાદશભેદમ્ । ૨૦ ।

શ્રુતજ્ઞાન મતિપૂર્વક થાય છે. તે બે પ્રકારનું છે; જે અનેક પ્રકારનું અને બાર પ્રકારનું હોય છે.

મતિજ્ઞાન કારણ અને શ્રુતજ્ઞાન કાર્ય છે, કેમ કે મતિજ્ઞાનથી શ્રુતજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આથી શ્રુતજ્ઞાનને મતિપૂર્વક કહ્યું છે. જે વિષયનું શ્રુતજ્ઞાન કરવાનું હોય એ વિષયનું મતિજ્ઞાન પહેલાં અવશ્ય થવું જોઈએ. આથી મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાનનું પાલન કરવાવાળું અને પૂરણ કરવાવાળું કહેવાય છે મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે, પરંતુ તે બહિરંગ કારણ છે. એનું અંતરંગ કારણ તો શ્રુતજ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ છે, કેમ કે કોઈ વિષયનું મતિજ્ઞાન થયા છતાં પણ જો ઉક્ત ક્ષયોપશમ ન હોય તો એ વિષયનું શ્રુતજ્ઞાન થઈ શકતું નથી.

૩૦—માતજ્ઞાનની માફક શ્રુતજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં પણ ઇદ્રિય અને મનની મદદ અપેક્ષિત છે તો પછી બન્નેમાં તદ્વાવત શો? જ્યાં સુધી બન્નેનો ભેદ સ્પષ્ટ રીતે જાગી ન શકાય ત્યાં સુધી શ્રુતજ્ઞાન મતિપૂર્વક છે એ કથનનો કાંઈ ખાસ અર્થ રહેતો નથી. તેમ જ માતજ્ઞાનનું કારણ મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ અને શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ છે, આ કથનથી પણ બન્નેનો ભેદ ધ્યાનમાં આવતો નથી, કેમ કે ક્ષયોપશમનો ભેદ સાધારણ શુદ્ધિને ગમ્ય નથી.

ઉ૦—મતિજ્ઞાન વિષ્ણુમાન વસ્તુમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને શ્રુતજ્ઞાન અતીત, વિષ્ણુમાન તથા ભાવિ એ ત્રૈકાલિક વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આ વિષયકૃત ભેદ ઉપરાંત બન્નેમાં એ પણ અંતર છે કે મતિજ્ઞાનમાં શબ્દોલ્લેખ હોતો નથી અને શ્રુતજ્ઞાનમાં હોય છે. આથી બન્નેનું દ્વિતીય લક્ષણ એ થાય છે કે, જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયજન્ય અને મનોજન્ય હોવા છતાં શબ્દોલ્લેખ^૧ સહિત હોય તે શ્રુતજ્ઞાન, અને જે શબ્દોલ્લેખ રહિત હોય તે મતિજ્ઞાન. સારાંશ એ છે કે બન્ને જ્ઞાનોમાં ઇન્દ્રિય અને મનની અપેક્ષા તુલ્ય હોવા છતાં મતિ કરતાં શ્રુતનો વિષય પણ અધિક છે અને સ્પષ્ટતા પણ અધિક છે. કેમ કે શ્રુતમાં મનોવ્યાપારની પ્રધાનતા હોવાથી વિચારાંશ અધિક અને સ્પષ્ટ થાય છે અને પૂર્વાપરનું અનુસંધાન પણ રહે છે. અથવા બીજા શબ્દોમાં એમ કહી શકાય કે ઇન્દ્રિય તથા મનોજન્ય એક દીર્ઘ જ્ઞાનવ્યાપારનો પ્રાથમિક અપરિપક્વ અંશ મતિજ્ઞાન અને ઉત્તરવર્તી પરિપક્વ અને સ્પષ્ટ અંશ શ્રુતજ્ઞાન છે. નેથી એમ પણ કહી શકાય કે, જે જ્ઞાન ભાષામાં ઉતારી શકાય તે શ્રુતજ્ઞાન અને જે જ્ઞાન ભાષામાં ઉતારી શકાય એવા પરિપાકને પ્રાપ્ત ન થયું હોય તે મતિજ્ઞાન. શ્રુતજ્ઞાનને બે ખીર કહીએ, તો મતિજ્ઞાનને દૂધ કહી શકાય.

પ્ર૦—શ્રુતના બે અને એ દરેકના અનુક્રમે બાર અને અનેક પ્રકાર કેવી રીતે થાય ?

૧. શબ્દોલ્લેખનો અર્થ વ્યવહારકાળમાં શબ્દશક્તિના ગ્રહણથી ઉત્પન્ન થયું તે છે અર્થાત્ જેમ શ્રુતજ્ઞાનની ઉત્પત્તિના સમયે સંકેતસ્મરણ અને શ્રુતગ્રંથનું અનુસરણ અપેક્ષિત છે, એ રીતે ઈહા આદિ મતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં અપેક્ષિત નથી.

ઉ૦—‘અંગબાહ્ય’, ‘અંગપ્રવિષ્ટ’ રૂપે શ્રુતજ્ઞાનના બે પ્રકાર છે. એમાંથી અંગબાહ્ય શ્રુત ઉત્કાલિક, કાલિક એવા બેદોથી અનેક પ્રકારનું છે; અને અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત આચારાંગ, સૂત્રકૃતાંગ આદિ રૂપે બાર પ્રકારનું છે.

પ્ર૦—અંગબાહ્ય અને અંગપ્રવિષ્ટનો તફાવત કઈ અપેક્ષાએ છે ?

ઉ૦—વક્તાના બેદની અપેક્ષાએ. તીર્થંકરો દ્વારા પ્રકાશિત જ્ઞાનને એમના પરમ બુદ્ધિમાન સાક્ષાત્ શિષ્ય ગણુધરોએ ગ્રહણ કરી એ જ્ઞાનને દ્વાદશાંગી રૂપે સૂત્રબદ્ધ કર્યું તે અંગપ્રવિષ્ટ. અને સમયના દોષથી બુદ્ધિ, બળ તેમ જ આયુષને ઘટતાં બેદર્ સર્વસાધારણના હિતને માટે એ દ્વાદશાંગીમાંથી ભિન્ન ભિન્ન વિષયો ઉપર ગણુધરો પછીના શુદ્ધબુદ્ધિ આચાર્યોએ જે શાસ્ત્રો રચ્યાં તે અંગબાહ્ય. અર્થાત્ જે શાસ્ત્રના રચનાર ગણુધર હોય તે અંગપ્રવિષ્ટ અને જેના રચનાર અન્ય આચાર્ય હોય તે અંગબાહ્ય.

પ્ર૦—બાર અંગો ક્યાં ? અને અનેકવિધ અંગબાહ્યમાં મુખ્યપણે કયા કયા પ્રાચીન ગ્રંથો ગણાય છે ?

ઉ૦—આચાર, સૂત્રકૃત, સ્થાન, સમવાય, વ્યાખ્યા-પ્રશ્નિ-ભગવતીસૂત્ર, જ્ઞાતાધર્મકથા, ઉપાસકદશાધ્યયન, અંતકૃદશા, અનુત્તરૌપપાતિકદશા, પ્રશ્નવ્યાકરણ, વિપાકસૂત્ર અને દષ્ટિવાદ એ ૧૨ અંગો છે. સામાયિક, ચતુર્વિંશતિસ્તવ, વંદનક, પ્રતિક્રમણ, કાયોત્સર્ગ અને પ્રસાખ્યાન એ છ આવશ્યક તથા દશવૈકાલિક, ઉત્તરાધ્યયન, દશાશ્રુતસ્કંધ, કલ્પ,

વ્યવહાર, નિશીથ અને ઋષિભાષિત^૧ આદિ શાસ્ત્રોનો અંગત્રાણમાં સમાવેશ થાય છે.

પ્ર૦—આ જે ભેદ બતાવ્યા તે તો જ્ઞાનને વ્યવસ્થિત રૂપે સંગૃહીત કરવાવાળાં શાસ્ત્રોના ભેદ થયા; તો પછી શું શાસ્ત્રો આટલાં જ છે ?

ઉ૦—નહિ, શાસ્ત્ર અનેક હતાં, અનેક છે, અનેક બને છે અને આગળ પણ અનેક થશે. તે બધાં શ્રુતજ્ઞાનની અંદર જ આવી જાય છે. અહીંયાં ફક્ત એટલાં જ ગણાવ્યાં છે કે જેમના ઉપર પ્રધાનપણે જૈન શાસનનો આધાર છે. પરન્તુ બીજાં અનેક શાસ્ત્રો બન્યાં છે અને બનતાં જાય છે એ બધાંનો અંગત્રાણમાં સમાવેશ કરી લેવો જોઈએ. ફક્ત બનેલાં અને બનતાં શાસ્ત્રો શુદ્ધ શુદ્ધિ અને સમભાવપૂર્વક રચાયેલાં હોવાં જોઈએ.

પ્ર૦—આજકાલ જે વિવિધ વિજ્ઞાનવિષયક શાસ્ત્રો તથા કાવ્ય, નાટકાદિ લૌકિક વિષયના ગ્રંથો બને છે, તે પણ શું શ્રુત કહેવાય ?

ઉ૦—અવશ્ય, તે શ્રુત કહેવાય.

પ્ર૦—તો તો પછી એ પણ શ્રુતજ્ઞાન હોવાથી મોક્ષને માટે ઉપયોગી થઈ શકે ?

ઉ૦—મોક્ષમાં ઉપયોગી થવું અગર ન થવું એ કેઈ શાસ્ત્રનો નિયત સ્વભાવ નથી; પણ એનો આધાર અધિકારીની યોગ્યતા ઉપર છે. જે અધિકારી યોગ્ય અને મુમુક્ષુ હોય, તો લૌકિક શાસ્ત્રોને પણ મોક્ષ માટે ઉપયોગી બનાવી શકે

૧. પ્રત્યેકશુદ્ધ આદિ ઋષિઓએ કહેલું હોય છે તે ઋષિભાષિત. જેમ કે, ઉત્તરાધ્યયનનું આઠમું કપિલીય અધ્યયન વગેરે.

છે, અને અધિકારી યોગ્ય ન હોય, તો તે આધ્યાત્મિક કોટિનાં શાસ્ત્રોથી પણ પોતાને નીચે પાડે છે. છતાં વિષય અને પ્રણેતાની યોગ્યતાની દૃષ્ટિએ લોકોત્તર શ્રુતનું વિશેષત્વ અવશ્ય છે.

પ્ર૦—શ્રુત એ જ્ઞાન છે તો પછી ભાષાત્મક શાસ્ત્રોને અને જેના ઉપર તે લખાય છે તે કાગળ વગેરેને પણ શ્રુત કેમ કહે છે ?

ઉ૦—ઉપચારથી. મૂળમાં શ્રુત તો જ્ઞાન જ છે, પરંતુ એવું જ્ઞાન પ્રકાશિત કરવાનું સાધન ભાષા છે, અને ભાષા પણ એવા જ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. કાગળ વગેરે પણ એ ભાષાને લિપિબદ્ધ કરી અવસ્થિત રાખવાનું સાધન છે; આ કારણથી ભાષા અથવા કાગળ વગેરેને પણ ઉપચારથી શ્રુત કહેવામાં આવે છે. [૨૦]

હવે અવધિજ્ઞાનના પ્રકાર અને તેના સ્વામી કહે છે :

દ્વિવિધોઽવધિઃ^૧ | ૨૧ |

તત્ર ભવપ્રત્યયો નારકદેવાનામ્^૨ | ૨૨ |

૧. એ. ૩ શ્લોકો આ સૂત્રની ઉપર 'ભવપ્રત્યયઃ ક્ષયોપશમ-નિમિત્તશ્ચ' એટલું લાખ્ય છે. પરંતુ દિ૦ ૩ શ્લોકો આ અંશ સૂત્ર-રૂપે નથી તો પણ હક્ત લાખ્ય સહિત આ અંશ, સૂત્ર ૨૧ની ઉત્થાનિકાના રૂપમાં 'સર્વાર્થસિદ્ધિ'માં મળે છે.

૨. આ સૂત્ર દિગ્ ૦ ૩ શ્લોકો આ પ્રમાણે છે. ભવપ્રત્યયોઽવધિર્દેવનારકાણામ્ ।

યથોક્તનિમિત્તઃ ષડ્વિકલ્પઃ શૈષાણામ્^૧ । ૨૩ ।

અવધિજ્ઞાન બે પ્રકારનું છે.

એ બેમાંથી ભવપ્રત્યય, નારક અને દેવોને થાય છે.

યથોક્ત નિમિત્તોથી ઉત્પન્ન થતું (ક્ષયોપશમ-જન્ય) અવધિજ્ઞાન છ પ્રકારનું છે જે શેષ એટલે બાકી રહેલ તિર્યંચ તથા મનુષ્યોને થાય છે.

અવધિજ્ઞાનના ભવપ્રત્યય અને ગુણપ્રત્યય એવા બે ભેદ થાય છે. જે અવધિજ્ઞાન જન્મતાંની સાથે જ પ્રગટ થાય છે, તે ‘ભવપ્રત્યય’; અર્થાત્ જેના આવિર્ભાવને માટે વ્રત, નિયમ આદિ અનુષ્ઠાનની અપેક્ષા નથી એવું જન્મસિદ્ધ અવધિજ્ઞાન ભવપ્રત્યય કહેવાય છે. અને જે અવધિજ્ઞાન જન્મસિદ્ધ નથી કિન્તુ જન્મ લીધા બાદ વ્રત, નિયમ આદિ ગુણોના અનુષ્ઠાનના બળથી પ્રગટ થાય છે, તે ‘ગુણપ્રત્યય’ અથવા ક્ષયોપશમજન્ય કહેવાય છે.

પ્ર૦—શું ભવપ્રત્યય અવધિજ્ઞાન ક્ષયોપશમ સિવાય જ ઉત્પન્ન થાય છે ?

ઉ૦—નહિ. એને માટે પણ ક્ષયોપશમ તો અપેક્ષિત છે જ.

૧. આ સૂત્રના સ્થાનમાં દિ૦ ગ્રંથોમાં ક્ષયોપશમનિમિત્તઃ ષડ્વિકલ્પ. શૈષાણામ્ એવો પાઠ છે. આ પાઠમાં ક્ષયોપશમનિમિત્તઃ એટલે જે અંશ છે તે એ૦ ગ્રંથોમાં ભાષ્યરૂપે છે. જેમ કે, યથોક્તનિમિત્તઃ ક્ષયોપશમનિમિત્ત ઇત્યર્થઃ ।

પ્ર૦—ત્યારે તો ભવપ્રત્યય પણ ક્ષયોપશમજન્ય જ હતું. તો પછી ભવપ્રત્યય અને ગુણપ્રત્યય એ બન્નેમાં શો તફાવત છે?

ઉ૦—કોઈ પણ જાતનું અવધિજ્ઞાન કેમ ન હોય પણ તે યોગ્ય ક્ષયોપશમ સિવાય થઈ શકતું જ નથી. એ રીતે અવધિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ તો સર્વ અવધિજ્ઞાનનું સાધારણ કારણ છે જ; એમ હોવા છતાં પણ કોઈક અવધિજ્ઞાનને ભવપ્રત્યય અને કોઈકને ક્ષયોપશમજન્ય — ગુણપ્રત્યય કહેલ છે તે ક્ષયોપશમના આવિર્ભાવનાં નિમિત્તોની વિવિધતાની અપેક્ષાએ જાણવું. દેહધારીઓની કેટલીક જાતિઓ એવી છે કે જેમાં જન્મ — ભવ લેતાં જ યોગ્ય ક્ષયોપશમનો આવિર્ભાવ અને તે દ્વારા અવધિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. અર્થાત્ એ જાતિવાળાઓને અવધિજ્ઞાનને યોગ્ય ક્ષયોપશમ માટે એ જન્મમાં કાંઈ તપ આદિ અનુષ્ઠાન કરવાં પડતાં નથી. તેથી જ એવી જાતિવાળા બધા જીવોને ન્યૂનાધિકરૂપમાં જન્મસિદ્ધ અવધિજ્ઞાન અવશ્ય થાય છે અને તે જીવન પર્યંત રહે છે. એનાથી ઊલટું કેટલીક જાતિઓ એવી પણ છે કે જેમનામાં જન્મ લેતાંની સાથે જ અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનો નિયમ હોતો નથી. આવી જાતિવાળાઓને અવધિજ્ઞાનયોગ્ય ક્ષયોપશમના આવિર્ભાવને માટે તપ આદિ ગુણોનું અનુષ્ઠાન કરવું આવશ્યક છે. તેથી એવી જાતિવાળા બધા જીવોમાં અવધિજ્ઞાનનો સંભવ હોતો નથી. ફક્ત જેઓએ એ જ્ઞાનને યોગ્ય ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા હોય તેમનામાં જ સંભવ છે. તેથી ક્ષયોપશમરૂપ અંતરંગ કારણ સમાન હોવા છતાં પણ એને માટે કોઈક જાતિમાં ફક્ત જન્મની અને કોઈક જાતિમાં

તપ આદિ ગુણોની અપેક્ષા હોવાને લીધે સરળતાની દૃષ્ટિએ અવધિજ્ઞાનનાં ભવપ્રત્યય અને ગુણપ્રત્યય એવાં બે નામ રાખ્યાં છે.

દેહધારી જીવોના ચાર વર્ગ કર્યા છે : નારક, દેવ, તિર્થંચ અને મનુષ્ય. આમાંથી પહેલા બે વર્ગવાળા જીવોમાં ભવપ્રત્યય એટલે કે જન્મસિદ્ધ અવધિજ્ઞાન થાય છે; અને પછીના બે વર્ગોમાં ગુણપ્રત્યય એટલે કે ગુણોથી અવધિજ્ઞાન થાય છે.

પ્ર૦—જો બધા અવધિજ્ઞાનવાળા દેહધારી જ છે, તો પછી એમ કેમ છે કે કેટલાકને પ્રયત્ન વિના જ તે જન્મથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બીજાને એને માટે ખાસ પ્રયત્ન કરવો પડે છે ?

ઉ૦—કાર્યની વિચિત્રતા અનુભવસિદ્ધ છે. એ કાણુ જાણતું નથી કે પક્ષીજાતિમાં માત્ર જન્મ લેવાથી આકાશમાં ઊડવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને મનુષ્યજાતિમાં માત્ર જન્મ લેવાથી કોઈ આકાશમાં ઊડી શકતું નથી; સિવાય કે તે વિમાન આદિની મદદ લે. અથવા જેમ કેટલાકમાં કાવ્યશક્તિ જન્મસિદ્ધ દેખાય છે તો બીજા કેટલાકમાં તે પ્રયત્ન વિના આવતી જ નથી.

તિર્થંચ અને મનુષ્યમાં મળી આવતા અવધિજ્ઞાનના છ ભેદ બતાવ્યા છે. ૧. આનુગામિક ૨. અનાનુગામિક ૩. વર્ધમાન ૪. હીયમાન ૫. અવસ્થિત અને ૬. અનવસ્થિત.

૧. જેમ કોઈ એક સ્થાનમાં વચ્ચે આદિ કોઈ વસ્તુને રંગ લગાવ્યો હોય અને પછી એ સ્થાન ઉપરથી એ વચ્ચેને

લઈ લેવામાં આવે તો પણ એનો - વસ્ત્રનો રંગ કાયમ જ રહે, તે પ્રમાણે જે અવધિજ્ઞાન એની ઉત્પત્તિના ક્ષેત્રને છોડીને ખીજ જગ્યા ઉપર જવા છતાં પણ કાયમ રહે છે, તે 'આનુગામિક'.

૨. જેમ કોઈનું જ્યોતિષજ્ઞાન એવું હોય છે કે જેથી તે અમુક સ્થાનમાં જ પ્રશ્નોનો ઠીક ઠીક ઉત્તર આપી શકે છે ખીજ સ્થાનમાં નહિ, તે જ પ્રમાણે જે અવધિજ્ઞાન પોતાનું ઉત્પત્તિસ્થાન છૂટી જતાં કાયમ રહેતું નથી, તે 'અનાનુગામિક.'

૩. જેમ દીવાસળી અથવા અરણિ આદિથી ઉત્પન્ન થતી દેવતાની ચિનગારી બહુ નાની હોવા છતાં પણ અધિક અધિક સૂકાં લાકડાં આદિને પ્રાપ્ત કરી ક્રમથી વધતી જાય છે, તેમ જે અવધિજ્ઞાન ઉત્પત્તિકાળમાં અત્પવિષયક હોવા છતાં પણ પરિણામશુદ્ધિ વધવાની સાથે જ ક્રમપૂર્વક અધિક અધિક વિષયવાળું થતું જાય છે, તે 'વર્ધમાન.'

૪. જેમ પરિમિત દાણ વસ્તુઓમા લાગેલી આગ નવું બાળવાનું ન મળવાથી ક્રમપૂર્વક ઘટતી જ જાય છે, તેમ જે અવધિજ્ઞાન ઉત્પત્તિના સમયમા અધિક વિષયવાળું હોવા છતાં પણ પરિણામશુદ્ધિ ક્રમી થતાં ક્રમશઃ અત્પ અત્પ વિષયવાળું થઈ જાય છે, તે 'હીયમાન'

૫. જેમ કોઈ પ્રાણીને એક જન્મમા પ્રાપ્ત થયેલ પુરુષ આદિ વેદ^૧ યા ખીજ અનેક પ્રકારના શુભ અશુભ સંસ્કારો એની સાથે ખીજ જન્મમાં જાય છે, અથવા જિંદગી સુધી કાયમ રહે છે, તેમ જ જે અવધિજ્ઞાન ખીજો જન્મ થવા છતાં

આત્મામાં કાયમ રહે છે અથવા કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પર્યંત કિંવા જીવન પર્યંત સ્થિર રહે છે, તે ‘અવસ્થિત.’

૬. જળતરંગની માફક જે અવધિજ્ઞાન કદી ઘટે છે, કદી વધે છે, કદી પ્રગટ થાય છે અને કદી તિરોહિત થાય છે, તે ‘અનવસ્થિત.’

જો કે તીર્થંકરમાત્રને તથા કોઈ કોઈ અન્ય મનુષ્યોને પણ અવધિજ્ઞાન જન્મસિદ્ધ પ્રાપ્ત થાય છે, તથાપિ એ ગુણપ્રત્યય સમજવું જોઈએ. કેમ કે યોગ્ય ગુણ ન રહે તો એ અવધિજ્ઞાન જિંદગી સુધી કાયમ રહેતું નથી; જેવી રીતે દેવ અથવા નરકગતિમાં રહે છે. [૨૧-૨૩]

હવે મનઃપર્યાયના ભેદો અને તેમનો તદ્દાવત કહે છે :

ઋજુવિપુલમતી મનઃપર્યાયઃ । ૨૪ ।

વિશુદ્ધ્યપ્રતિપાતામ્યાં તદ્વિશેષઃ । ૨૫ ।

ઋજુમતિ અને વિપુલમતિ એ બે મનઃપર્યાય છે.

વિશુદ્ધિથી અને પુનઃપતનના અભાવથી તે બન્નેમાં તદ્દાવત છે.

મનવાળાં સંગ્રી પ્રાણીઓ કોઈ પણ વસ્તુનું ચિંતન મનથી કરે છે. ચિંતનના સમયે ચિંતનીય વસ્તુના ભેદ પ્રમાણે ચિંતનકાર્યમાં પ્રવર્તેલું મન ભિન્ન ભિન્ન આકૃતિઓને ધારણ કરે છે. એ આકૃતિઓ જ મનના પર્યાય છે. અને એ માનસિક આકૃતિઓને સાક્ષાત્ જાણવાવાળું જ્ઞાન મનઃપર્યાય જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનના બળથી ચિંતનશીલ મનની આકૃતિઓ જણાય છે, પરંતુ ચિંતનીય વસ્તુ જાણી શકાતી નથી.

પ્ર૦—તો પછી શુ ચિંતનીય વસ્તુઓને મન:પર્યાયજ્ઞાની જાણી શકતો નથી ?

ઉ૦—જાણી શકે છે, પરંતુ પછીથી અનુમાન દ્વારા.

પ્ર૦—એ કેવી રીતે ?

ઉ૦—જેમ કોઈ કુશલ માણસ કોઈનો ચહેરો અથવા હાવ-ભાવ પ્રત્યક્ષ જોઈ એના ઉપરથી એ વ્યક્તિના મનો-ગત ભાવો અને સામર્થ્યનું જ્ઞાન અનુમાનથી કરી લે છે, તે જ પ્રમાણે મન:પર્યાયજ્ઞાની મન:પર્યાયજ્ઞાનવડે કોઈના મનની આકૃતિઓને પ્રત્યક્ષ જોઈ પછીથી અભ્યાસને લીધે એવું અનુમાન કરી લે છે કે આ વ્યક્તિએ અમુક વસ્તુનું ચિંતન કર્યું; કેમ કે એનું મન એ વસ્તુના ચિંતનના સમયે અવશ્ય થનારી અમુક પ્રકારની આકૃતિઓથી યુક્ત છે.

પ્ર૦—ઋજુમતિ અને વિપુલમતિનો શા અર્થ છે ?

ઉ૦—વિપયને જે સામાન્યરૂપે જાણે છે તે ‘ઋજુ-મતિ મન:પર્યાય’ અને જે વિશેષરૂપથી જાણે છે તે ‘વિપુલ-મતિ મન:પર્યાય.’

પ્ર૦—જે ઋજુમતિ સામાન્યગ્રાહી છે તો તો તે દર્શન જ થયું કહેવાય, એને જ્ઞાન શા માટે કહો છો ?

ઉ૦—તે સામાન્યગ્રાહી છે એનો અર્થ એટલો જ છે કે તે વિશેષો જાણે છે પરંતુ વિપુલમતિ જેટલા વિશેષોને જાણતું નથી.

ઋજુમતિની અપેક્ષાએ વિપુલમતિ મન:પર્યાયજ્ઞાન વિશુદ્ધતર હોય છે; કેમ કે તે ઋજુમતિ કરતાં સૂક્ષ્મતર અને અધિક વિશેષોને સ્ફુટ રીતે જાણી શકે છે. એ સિવાય એ બંનેમાં એ પણ તફાવત છે કે ઋજુમતિ ઉત્પન્ન થયા

પછી કદાચિત્ આત્મ્ય પણ જાય છે, પરંતુ વિપુલમતિ આત્મ્યું જતું નથી અને કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુધી અવશ્ય રહે છે.

દિગ્ંઃ ગ્રંથોભાં રજમા સૂત્રમાં ‘મન:પર્યાય’ શબ્દ છે, ‘મન:પર્યાય’ નહિ. [૨૪-૨૫]

હવે અવધિ અને મન:પર્યાયનો તદ્દાવત કહે છે :

વિશુદ્ધિક્ષેત્રસ્વામિવિષયેભ્યોઽવધિમન:પર્યાયયોઃ । ૨૬ ।

વિશુદ્ધિ ક્ષેત્ર, સ્વામી અને વિષય દ્વારા અવધિ અને મન:પર્યાયનો તદ્દાવત જાણવો જોઈએ.

જો કે અવધિ અને મન:પર્યાય એ બન્ને પારમાર્થિક વિકલ-અપૂર્ણ પ્રત્યક્ષરૂપે સમાન છે, છતાં એ બન્નેમાં કેટલીક રીતે તદ્દાવત છે. જેમ કે વિશુદ્ધિકૃત, ક્ષેત્રકૃત, સ્વામિકૃત અને વિષયકૃત. ૧. મન:પર્યાયજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાનની અપેક્ષાએ પોતાના વિષયને બહુ સ્પષ્ટરૂપે જાણે છે એથી તે વિશુદ્ધતર છે. ૨. અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર અંગુલના અસખ્યાતમા ભાગથી તે આખા લોક સુધી છે, જ્યારે મન:પર્યાયજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર તો માનુષોત્તર પર્વત પર્યંત જ છે. ૩ અવધિજ્ઞાનનો સ્વામી ચારે ગતિવાળો હોઈ શકે છે પરંતુ મન:પર્યાયનો સ્વામી ફક્ત સંયત મનુષ્ય હોઈ શકે છે. ૪. અવધિનો વિષય કેટલાક પર્યાયો સાથે સંપૂર્ણ રૂપી દ્રવ્ય છે, પરંતુ મન:પર્યાયનો વિષય તો ફક્ત એનો અનંતમો ભાગ (જુઓ સૂત્ર ૦ ૨૯) છે; અર્થાત્ માત્ર મનોદ્રવ્ય છે.

પ્ર૦—વિષય ઓછો હોવા છતાં પણ મન:પર્યાય અવધિથી વિશુદ્ધતર મનાયુ છે તેનું શું કારણ ?

ઉ૦—વિશુદ્ધિનો આધાર વિષયની ન્યૂનાધિકતા ઉપર નથી, કિંતુ વિષયમાં રહેલી ન્યૂનાધિક સૂક્ષ્મતાઓને જાણવા ઉપર છે. જેમ એ વ્યક્તિઓમાંથી એક એવી હોય કે જે અનેક શાસ્ત્રોને જાણે છે; અને બીજી ફક્ત એક શાસ્ત્રને જાણે છે. હવે જો અનેક શાસ્ત્ર જ્ઞ કરતાં એક શાસ્ત્ર જાણતી વ્યક્તિ પોતાના વિષયની સૂક્ષ્મતાઓને અધિક જાણતી હોય, તો એનું જ્ઞાન પહેલી વ્યક્તિ કરતાં વિશુદ્ધ કહેવાય. એવી રીતે વિષય અદ્ય હોવા છતાં પણ એની સૂક્ષ્મતાઓને વિશેષ પ્રમાણમાં જાણતુ હોવાથી મનઃપર્યાય, અવધિ કરતાં વિશુદ્ધતર કહેવાય છે. [૨૬]

હવે પાંચે જ્ઞાનના ગ્રાહ્ય વિષયો કહે છે :

મતિશ્રુતયોર્નિબન્ધઃ સર્વદ્રવ્યેષ્વસર્વપર્યાયેષુ । ૨૭ ।

રૂપિષ્વવધેઃ । ૨૮ ।

તદનન્તભાગે મનઃપર્યાયસ્ય । ૨૯ ।

સર્વદ્રવ્યપર્યાયેષુ કેવલસ્ય । ૩૦ ।

મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ - ગ્રાહ્યતા સર્વ-પર્યાયરહિત અર્થાત્ પરિમિત પર્યાયોથી યુક્ત સર્વ દ્રવ્યોમાં હોય છે.

અવધિજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ સર્વપર્યાયરહિત ફક્ત રૂપી - મૂર્ત દ્રવ્યોમાં હોય છે.

મનઃપર્યાયજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ એ રૂપી દ્રવ્યના સર્વપર્યાયરહિત અનંતમા ભાગમાં હોય છે.

કેવલજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ બધાં દ્રવ્યોમાં અને બધા પર્યાયોમાં હોય છે.

મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન દ્વારા રૂપી. અરૂપી અર્થાં દ્રવ્યો જાણી શકાય છે, પરંતુ એના પર્યાય તો કેટલાક જ જાણી શકાય છે; અર્થ નહિ

પ્ર૦—ઉપરના કથનથી એમ સમજાય છે કે મતિ અને શ્રુતના ગ્રાહ્ય વિષયોમાં ન્યૂનાધિકતા છે જ નહિ એ ખરું છે ?

ઉ૦—દ્રવ્યરૂપ ગ્રાહ્યની અપેક્ષાએ તો અતેના વિષયોમાં ન્યૂનાધિકતા નથી. પરંતુ પર્યાયરૂપ ગ્રાહ્યની અપેક્ષાએ અતેના વિષયોમાં ન્યૂનાધિકતા અવશ્ય છે. ગ્રાહ્ય પર્યાયોમાં ઓછા-વત્તાપણું હોવા છતાં પણ ફક્ત એટલી સમાનતા છે કે તે અતે જ્ઞાન દ્રવ્યોના પરિમિત પર્યાયોને જ જાણી શકે છે, સંપૂર્ણ પર્યાયોને નહિ. મતિજ્ઞાન વર્તમાનગ્રાહી હોવાથી ઇદ્રિયોની શક્તિ અને આત્માની ચોખ્ખતા પ્રમાણે દ્રવ્યોના કેટલાક વર્તમાન પર્યાયોને જ ગ્રહણ કરી શકે છે; પરંતુ શ્રુતજ્ઞાન ત્રિકાળગ્રાહી હોવાથી ત્રણે કાળના પર્યાયોને થોડા-ધણા પ્રમાણમાં ગ્રહણ કરી શકે છે.

પ્ર૦—મતિજ્ઞાન ચક્ષુ આદિ ઇદ્રિયોથી પેદા થાય છે અને ઇદ્રિયોમાં ફક્ત મૂર્ત દ્રવ્યોને ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય હોય છે, તો પછી અર્થાં દ્રવ્યો મતિજ્ઞાનનાં ગ્રાહ્ય કેવી રીતે ગણાય ?

ઉ૦—મતિજ્ઞાન ઇદ્રિયોની માફક મનથી પણ થાય છે. અને મન, સ્વાનુભૂત અથવા શાસ્ત્રશ્રુત અર્થાં મૂર્ત, અમૂર્ત દ્રવ્યોનું ચિંતન કરે છે. આથી મનોજન્ય મતિજ્ઞાનની અપેક્ષાએ અર્થાં દ્રવ્યોને મતિજ્ઞાનનાં ગ્રાહ્ય માનવામાં કાંઈ વિરોધ નથી. [જો કે, દિગ્ અર્થોમાં રૂપમા સૂત્રમાં સર્વદ્રવ્યે૦ ને અદક્ષે માત્ર દ્રવ્યે૦ એવું જ છે.]

પ્ર૦—સ્વાનુભૂત અથવા શાસ્ત્રશ્રુત વિષયોમાં મનની દ્વારા મતિજ્ઞાન પણ થાય છે અને શ્રુતજ્ઞાન પણ થાય છે, તો બન્નેમાં ફરક શો રહ્યો ?

ઉ૦—જ્યારે માનસિક ચિંતન શબ્દોલ્લેખસહિત હોય ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન, અને જ્યારે એનાથી રહિત હોય ત્યારે મતિજ્ઞાન.

પરમ પ્રકર્ષને પહોંચેલા જે પરમાવધિજ્ઞાનનું અલોકમાં પણ લોકપ્રમાણુ અસંખ્યાત ખંડોને જોવાનું સામર્થ્ય છે, તે પણ ફક્ત મૂર્ત દ્રવ્યોનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે, અમૂર્તોનો નહિ. તેમ જ તે મૂર્ત દ્રવ્યોના પણ સમગ્ર પર્યાયોને જાણી શકતું નથી.

મનપર્યાયજ્ઞાન પણ મૂર્ત દ્રવ્યોનો જ સાક્ષાત્કાર કરે છે, પરંતુ અવધિજ્ઞાન જેટલો નહિ. કેમ કે અવધિજ્ઞાન દ્વારા સર્વપ્રકારનાં પુદ્ગલદ્રવ્ય ગ્રહણ કરી શકાય છે, પરંતુ મનપર્યાયજ્ઞાન દ્વારા તો ફક્ત મનરૂપ બનેલાં પુદ્ગલ અને તે પણ માનુષોત્તરક્ષેત્રની અંતર્ગત જ ગ્રહણ કરી શકાય છે. તેથી મનપર્યાયજ્ઞાનનો વિષય અવધિજ્ઞાનના વિષયનો અનંતમો ભાગ ઠલ્યો છે. મનપર્યાયજ્ઞાન ગમે તેટલું વિશુદ્ધ હોય છતાં પોતાનાં ગ્રાહ્ય દ્રવ્યોના સંપૂર્ણ પર્યાયોને જાણી શકતું નથી. જે કે મનપર્યાયજ્ઞાન દ્વારા સાક્ષાત્કાર તો ફક્ત ચિંતનશીલ મૂર્ત મનનો થાય છે, છતાં પછી થનાર અનુમાનથી તો એ મન દ્વારા ચિંતન કરેલાં મૂર્ત અમૂર્ત બધાં દ્રવ્યો જાણી શકાય છે.

મતિ આદિ ચારે જ્ઞાન ગમે તેટલાં શુદ્ધ હોય છતાં તે ચેતનાશક્તિના અપૂર્ણ વિકાસરૂપે હોવાથી એક પણ વસ્તુના સમગ્ર ભાવોને જાણવામાં અસમર્થ હોય છે. એવો નિયમ છે કે જે જ્ઞાન કોઈ એક વસ્તુના સંપૂર્ણ ભાવોને

જાણી શકે, તે બધી વસ્તુઓના સંપૂર્ણ ભાવોને પણ મહણ કરી શકે અને એ જ જ્ઞાન પૂર્ણ કહેવાય છે. એ જ કેવળજ્ઞાન કહેવાય છે. એ જ્ઞાન ચેતનાશક્તિના સંપૂર્ણ વિકાસ વખતે પ્રકટ થાય છે; તેથી એના અપૂર્ણતાજન્ય ભેદપ્રભેદ થતા નથી. કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી અથવા એવો ભાવ પણ નથી કે જે એની દ્વારા પ્રત્યક્ષ જાણી ન શકાય. એ કારણથી કેવળજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ બધાં દ્રવ્ય અને બધા પર્થાયોમાં મનાઈ છે. [૨૭-૩૦]

એક આત્મામાં એકી સાથે પ્રાપ્ત થતાં જ્ઞાનોનુ વર્ણન :

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः । ३१ ।

એક આત્મામાં એક સાથે એકથી લઈ ચાર સુધી જ્ઞાન, ભજનાથી — અનિયત રૂપે થાય છે.

કોઈ આત્મામાં એક વખતે એક, કેટલાકમાં બે, કેટલાકમાં ત્રણ અને કેટલાકમાં એક સાથે ચાર સુધી જ્ઞાન સંભવે છે, પરંતુ પાંચે જ્ઞાન એકી સાથે કોઈમાં હોતાં નથી. જ્યારે એક હોય ત્યારે કેવળજ્ઞાન સમજવું જોઈએ, કેમ કે કેવળજ્ઞાન પરિપૂર્ણ હોવાથી એ સમયે અન્ય અપૂર્ણ બીજાં જ્ઞાનોનો સંભવ જ નથી. જ્યારે બે હોય છે ત્યારે મતિ અને શ્રુત; કેમ કે પાંચ જ્ઞાનમાંથી નિયત સહચારી એ બે જ્ઞાન જ છે. બાકીનાં ત્રણ એક બીજાને છોડીને પણ હોઈ શકે છે. જ્યારે ત્રણ જ્ઞાન હોય છે ત્યારે મતિ, શ્રુત અને અવધિ-જ્ઞાન અથવા મતિ, શ્રુત અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન હોય છે; કેમ કે ત્રણ જ્ઞાનોનો સંભવ અપૂર્ણ અવસ્થામાં જ હોય છે અને એવે સમયે ભક્ષે અવધિજ્ઞાન હોય અથવા તો મનઃપર્યાયજ્ઞાન હોય પણ મતિ અને શ્રુત બંને અવસ્થા હોય છે. જ્યારે

ચાર જ્ઞાન હોય છે ત્યારે મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મનઃપર્યાય હોય છે. કેમ કે એ ચારે જ્ઞાન અપૂર્ણ અવસ્થામાં થતાં હોવાથી એકી સાથે હોઈ શકે છે. કેવળજ્ઞાનનું અન્ય કોઈ પણ જ્ઞાનની સાથે સાહચર્ય એટલા માટે નથી કે તે પૂર્ણ અવસ્થામાં પ્રકટે છે, અને બીજાં બધાં અપૂર્ણ અવસ્થામાં. પૂર્ણતા તથા અપૂર્ણતાનો પરસ્પર વિરોધ હોવાથી બંને અવસ્થાઓ એકી સાથે આત્મામાં હોતી નથી.

બે, ત્રણ અથવા ચાર જ્ઞાનોનો એકી સાથે સંભવ કહ્યો છે તે શક્તિની અપેક્ષાએ, પ્રવૃત્તિની અપેક્ષાએ નહિ.

પ્ર૦—એનો અર્થ શું ?

ઉ૦—જેમ મતિ, શ્રુત એ બે જ્ઞાનવાળો અથવા અવધિજ્ઞાન સહિત ત્રણ જ્ઞાનવાળો કોઈ આત્મા જે સમયે મતિજ્ઞાનની દ્વારા કોઈ વિષયને જાણવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે સમયે તે આત્મા પોતાનામાં શ્રુતની શક્તિ અથવા અવધિની શક્તિ હોવા છતાં પણ એનો ઉપયોગ કરીને તે દ્વારા એમના વિષયોને જાણી શકતો નથી એવી જ રીતે તે શ્રુતજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિને સમયે મતિ અથવા અવધિશક્તિને પણ કામમાં લઈ શકતો નથી. એ જ હકીકત મનઃપર્યાયની શક્તિના વિષયમાં સમજવી જોઈએ. સારાંશ એ છે કે, એક આત્મામાં એકી સાથે વધારેમાં વધારે ચાર જ્ઞાનશક્તિઓ હોય તો પણ એક સમયમાં કોઈ એક જ શક્તિ પોતાનું જાણવાનું કામ કરે છે, અન્ય શક્તિઓ એ સમયે નિષ્ક્રિય રહે છે.

કેવળજ્ઞાનને સમયે મતિ આદિ ચારે જ્ઞાન હોતાં નથી. આ સિદ્ધાંત સામાન્ય હોવા છતાં પણ એની ઉપપત્તિ બે રીતે કરવામાં આવે છે.

કેટલાક આચાર્યો કહે છે કે કેવળજ્ઞાનને સમયે મતિ આદિ ચારે જ્ઞાનશક્તિઓ હોય છે; પરંતુ તે સૂર્યના પ્રકાશ સમયે ગ્રહ, નક્ષત્ર આદિના પ્રકાશની માફક કેવળજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિથી દબાઈ જવાને લીધે પોતપોતાનું જ્ઞાનરૂપ કાર્ય કરી શકતી નથી. તેથી શક્તિઓ હોવા છતાં પણ કેવળજ્ઞાનના સમયે મતિ આદિ જ્ઞાનપર્યાયો હોતા નથી.

બીજા આચાર્યોનું કથન એવું છે કે મતિ આદિ ચારે જ્ઞાનશક્તિઓ આત્મામાં સ્વાભાવિક નથી, પરંતુ કર્મના ક્ષયોપશમરૂપ હોવાથી ઔપાધિક અર્થાત્ કર્મસાપેક્ષ છે, એથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સર્વથા અભાવ થઈ ગયા બાદ એટલે કે જ્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે ત્યારે તે ઔપાધિક શક્તિઓનો સંભવ જ હોતો નથી. એને લીધે કેવળજ્ઞાન વખતે કૈવલ્યશક્તિ સિવાય નથી હોતી અન્ય કોઈ જ્ઞાનશક્તિઓ, કે નથી હોતું તેઓનું મતિ આદિ જ્ઞાનપર્યાયરૂપ કાર્ય. [૩૧]

વિપર્યય જ્ઞાનનું નિર્ધારણ અને વિપર્યયતાનાં નિમિત્તો :

મતિશ્રુતાઽવધયો વિપર્યયઃ । ૩૨ ।

સદસતોરવિશેષાદ્ યદ્દૃષ્ટોપલબ્ધેરુન્મત્તવત્ । ૩૩ ।

મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ વિપર્યય — અજ્ઞાનરૂપ પણ હોય છે.

વાસ્તવિક અને અવાસ્તવિકનો તફાવત ન જાણવાથી યદ્દૃષ્ટોપલબ્ધિ — વિચારશૂન્ય ઉપલબ્ધિના કારણથી ઉન્મત્તની પેઠે જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન જ છે.

મતિ, શ્રુત આદિ પાંચે, ચેતનાશક્તિના પર્યાય છે. એમનું કાર્ય પોતપોતાના વિષયને પ્રકાશિત કરવો એ છે. એથી તે બધાં જ્ઞાન કહેવાય છે, પરંતુ એમાંથી પહેલાં ત્રણ, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન રૂપ મનાયાં છે; જેમ કે, મતિજ્ઞાન, મતિ-અજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, અવધિઅજ્ઞાન — વિભંગજ્ઞાન.

પ્ર૦—મતિ, શ્રુત, અને અવધિ એ ત્રણ પર્યાય પોતપોતાના વિષયનો બોધ કરાવતા હોવાથી જો તેઓ જ્ઞાન કહેવાય છે, તો પછી તેમને અજ્ઞાન કેમ કહેવામાં આવે છે? કેમ કે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બન્ને શબ્દ પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થના વાચક હોવાથી એક જ અર્થમાં પ્રકાશ અને અંધકાર શબ્દની માફક લાગુ પડી શકે નહિ.

ઉ૦—અલબત્ત એ ત્રણે પર્યાય લૌકિક સંકેત પ્રમાણે જ્ઞાન તો છે જ; પરંતુ અહીંયાં એમને જ્ઞાન અને અજ્ઞાન-રૂપ કહ્યા છે તે શાસ્ત્રીય સંકેત પ્રમાણે. આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રનો એ સંકેત છે કે મિથ્યાદષ્ટિના મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણે જ્ઞાનાત્મક પર્યાયો અજ્ઞાન જ છે, અને સમ્યગ્દષ્ટિના ઉકત ત્રણે પર્યાયો જ્ઞાન જ માનવા જોઈએ.

પ્ર૦—એ અમંભવિત છે કે ફક્ત સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા જ પ્રામાણિક વ્યવહાર ચલાવે છે અને મિથ્યાદષ્ટિ ચલાવતા નથી. એ પણ અમંભવિત છે કે સમ્યગ્દષ્ટિને સંશય તેમ જ ભ્રમસ્વરૂપ મિથ્યાજ્ઞાન બિલકુલ ન જ હોય અને મિથ્યાદષ્ટિને તે હંમેશાં હોય જ. એ પણ બરાબર નથી કે ઇદ્રિયાદિ સાધન સમ્યગ્દષ્ટિનાં તો પૂર્ણ તથા નિર્દોષ જ હોય અને મિથ્યા-દષ્ટિનાં અપૂર્ણ તથા દુષ્ટ જ હોય. એ પણ કોણ કહી શકે

એમ છે કે વિજ્ઞાન, સાહિત્ય આદિ વિષયો ઉપર અપૂર્વ પ્રકાશ નાખનારા અને એનો યથાર્થ નિર્ણય કરનારા બધા સમ્યગ્દષ્ટિ છે? તેથી એ પ્રશ્ન થાય છે કે અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રના પૂર્વોક્ત જ્ઞાન અજ્ઞાન સંબંધી સંકેતનો શો આધાર છે?

ઉ૦—આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રનો આધાર આધ્યાત્મિક દષ્ટિ છે; લૌકિક દષ્ટિ નથી. જીવ બે પ્રકારના છે : કેટલાક મોક્ષાભિમુખ અને કેટલાક સંસારાભિમુખ. મોક્ષાભિમુખ આત્માઓમાં સમભાવની માત્રા અને આત્મવિવેક હોય છે, એથી તે પોતાના બધા જ્ઞાનનો ઉપયોગ સમભાવની પુષ્ટિમાં જ કરે છે; સાંસારિક વાસનાની પુષ્ટિમાં નહિ. એ કારણથી લૌકિક દષ્ટિએ એમનું જ્ઞાન ગમે તેટલું અલ્પ હોય તો પણ તે જ્ઞાન કહેવાય છે. એનાથી ઊલટું સંસારાભિમુખ આત્માઓનું જ્ઞાન ગમે તેટલું વિશાળ અને રૂપે હોય છતાં તે સમભાવનું પોષક ન હોવાથી જેટલા પરિમાણમાં સાંસારિક વાસનાનું પોષક હોય છે એટલા પરિમાણમાં અજ્ઞાન કહેવાય છે. જેમ કાઈ ઉન્મત્ત મનુષ્ય સોનાને સોનું અને લોઢાને લોઢું સમજી યથાર્થ જ્ઞાન મેળવી શ્વે છે; પરંતુ ઉન્માદના કારણથી તે સત્ય અસત્યનો તફાવત જાણવામાં અસમર્થ હોય છે, આથી એનું સાચું જૂઠું બધું જ્ઞાન વિચારશૂન્ય અથવા અજ્ઞાન જ કહેવાય છે, તેમ સંસારાભિમુખ આત્મા ગમે તેટલા અધિક જ્ઞાનવાળો હોય છતાં એ આત્માના વિષયમાં આંધળો હોવાથી એનું બધું લૌકિક જ્ઞાન આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ અજ્ઞાન જ છે.

સારાંશ કે, ઉન્મત્ત મનુષ્યને અધિક વિભૂતિ પણ મળી આવે અને કદાચિત્ વસ્તુનો યથાર્થ બોધ પણ થઈ જાય તોયે એનો ઉન્માદ વધ્યા જ કરે છે; એ રીતે જ

મિથ્યાદષ્ટિવાળો આત્મા રાગદ્વેષની તીવ્રતા અને આત્મા વિષેના અજ્ઞાનને લીધે પોતાના વિશાળ જ્ઞાનરાશિનો ઉપયોગ પણ ફક્ત સાંસારિક વાસનાની પુષ્ટિમાં કરે છે; એથી એના જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહે છે. એનાથી ઊલટું સમ્યગ્દષ્ટિવાળો આત્મા રાગ-દ્વેષની તીવ્રતા ન હોવાથી અને આત્મજ્ઞાન હોવાથી પોતાના થોડા પણ લૌકિક જ્ઞાનનો ઉપયોગ આત્માની તૃપ્તિમાં કરે છે; એથી એના જ્ઞાનને જ્ઞાન કહે છે. આનુ નામ આધ્યાત્મિક દષ્ટિ. [૩૨-૩૩]

હવે નયના ભેદો કહે છે.

નૈગમસંગ્રહવ્યવહારઙ્ગસૂત્રશબ્દા નયાઃ । ૩૪ ।

આદ્યશબ્દૌ દ્વિત્રિમેદૌ । ૩૫ ।

નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઋણુસૂત્ર અને શબ્દ એ પાંચ નય છે.

આદ્ય એટલે નૈગમના બે અને શબ્દના ત્રણ ભેદ છે.

નયના ભેદોની સંખ્યા વિષે કાર્ધ એક જ પરંપરા નથી. એની ત્રણ પરંપરાઓ જોવામાં આવે છે. એક પરંપરા સીધી રીતે પહેલેથી જ સાન ભેદો વર્ણવે છે. જેમ કે: ૧. નૈગમ ૨. સંગ્રહ ૩. વ્યવહાર ૪. ઋણુસૂત્ર ૫. શબ્દ ૬. સમભિરૂઢ અને ૭. એવબૂત આ પરંપરા આગમોમાં અને દિગંબરીય ગ્રંથોમાં છે. બીજી પરંપરા સિદ્ધસેન દિવાકરની છે. તે નૈગમને છોડી બાકીના છ ભેદો સ્વીકારે છે. ત્રીજી પરંપરા પ્રસ્તુત સૂત્રો અને તેના બાહ્યમાં છે.

તે પ્રમાણે નયના મૂળ પાંચ ભેદો અને પછી પાંચમા શબ્દનયના સાંપ્રત, સમભિરૂઢ અને એવંભૂત એવા ત્રણ ભેદો છે.

નયોત્તું તિરૂપ્પણ એટલે શું ? કેાઈ એક કે અનેક વસ્તુ વિષે એક જ કે અનેક મનુષ્યો અનેક પ્રકારના વિચારો કરે છે. એ બધા વિચારો વ્યક્તિરૂપે જોતાં અપરિમિત છે. તેથી તે બધાનું એક એક લઈને જાન કરવું અશક્ય હોવાથી તેનું અતિદૂંકાણુ કે અતિલંબાણુ છોડી મધ્યમ માર્ગે પ્રતિપાદન કરવું એ જ નયોત્તું નિરૂપણુ છે. નયોત્તું નિરૂપણુ એટલે વિચારોનું વર્ગીકરણ. નયવાદ એટલે વિચારોની મીમાંસા. આ વાદમાં માત્ર વિચારોનાં કારણો, તેનાં પરિણામો કે તેના વિષયોની જ ચર્ચા નથી આવતી, પણ એમાં પરસ્પર વિરોધી દેખાતા અને છતાં વાસ્તવિક રીતે જોતાં અવિરોધી એવા વિચારોના અવિરોધીપણાના કારણનું ગવેષણુ મુખ્યપણે હોય છે. તેથી દૂંકામાં નયવાદની વ્યાખ્યા એમ આપી શકાય કે વિરોધી દેખાતા વિચારોના વાસ્તવિક અવિરોધનું મૂળ તપાસનાર અને તેમ કરી તેવા વિચારોનો સમન્વય કરનાર શાસ્ત્ર. દાખલા તરીકે એક આત્માના જ વિષયમાં પરસ્પર વિરોધી મંતવ્યો મળે છે. ક્યાંક ‘આત્મા એક છે’ એવું કથન છે, તો ક્યાંક ‘અનેક છે’ એવું કથન છે. એકપણું અને અનેકપણું પરસ્પર વિરોધી દેખાય છે. એવી સ્થિતિમાં આ વિરોધ વાસ્તવિક છે કે નહિ અને જો વાસ્તવિક ન હોય તો તેની સંગતિ શી છે ? એની શોધ નયવાદે કરીને એવો સમન્વય કર્યો છે કે વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ આત્મતત્ત્વ અનેક છે, પણ શુદ્ધચૈતન્યની દૃષ્ટિએ તે એક જ છે. આવો

સમન્વય કરી નયવાદ પરસ્પર વિરોધી દેખાતાં વાક્યોનો અવિરોધ-એકવાક્યતા સાધે છે. એ જ રીતે આત્માના વિષયમાં નિત્યપણા અને અનિત્યપણા તેમ જ કર્તાપણા અને અકર્તાપણાના મનોનો અવિરોધ પણ નયવાદ ધટાવે છે. આવા અવિરોધનું મૂળ વિચારકની દષ્ટિ-તાત્પર્યમાં રહેલું હોય છે. એ દષ્ટિને પ્રસ્તુત શાસ્ત્રમાં 'અપેક્ષા' નામથી ઓળખવામાં આવે છે, તેથી નયવાદ, અપેક્ષાવાદ પણ કહેવાય છે.

નયવાદની જુદી જુદી દેશના શા માટે અને તેને લીધે વિશેષતા શા માટે? : પ્રથમ કરવામાં આવેલા જ્ઞાનનિરૂપણમાં શ્રુતની^૧ ચર્ચા આવી જાય છે. શ્રુત એ વિચારાત્મક જ્ઞાન છે અને નય પણ એક જાતનું વિચારાત્મક જ્ઞાન જ છે. તેથી નય એ શ્રુતજ્ઞાનમાં સમાઈ જાય છે. માટે જ પહેલો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે શ્રુતનું નિરૂપણ કયાં પછી નયોને તેથી જુદા પાડી નયવાદની જુદી દેશના શા માટે કરવામાં આવે છે? જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની એક વિશેષતા નયવાદને લીધે માનવામાં આવે છે; પણ નયવાદ એટલે તો શ્રુત અને શ્રુત એટલે આગમ પ્રમાણ. જૈનેતર દર્શનોમાં પણ પ્રમાણુચર્યા અને તેમાંયે વળી આગમ પ્રમાણનું નિરૂપણ છે જ. એટલે બીજો પ્રશ્ન સહજ રીતે જ ઉદ્ભવે છે કે ત્યારે ધૃતર દર્શનોમાં આગમ પ્રમાણને સ્થાન છે ત્યારે આગમ પ્રમાણમાં સમાવેશ પામતા નયવાદની કક્ષા જુદી દેશનાને કારણે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની વિશેષતા કેમ માની શકાય? અથવા એમ કહો કે જૈન દર્શનના

૧. જુઓ અધ્યાય ૧, સૂ. ૨૦

પ્રવર્તકાએ શ્રુત પ્રમાણ ઉપરાંત નયવાદની જુદી સ્વતંત્ર દેશના કરી તે શા ઉદ્દેશથી ?

શ્રુત અને નય બન્ને વિચારાત્મક જ્ઞાન છે ખરાં, છતાં બન્નેમાં તફાવત છે; અને તે એ કે કોઈ પણ વિષયને સર્વાંશે સ્પર્શ કરનાર અથવા તેને સર્વાંશે સ્પર્શવાનો પ્રયત્ન કરનાર વિચાર તે શ્રુત; અને તે વિષયને માત્ર એક અંશે જ સ્પર્શ કરી બેસી રહેનાર વિચાર તે નય આ કારણથી નયને સ્વતંત્ર રીતે પ્રમાણ ન કહી શકાય; છતાં તે અપ્રમાણ પણ નથી જ. જેમ આંગળીનું ટેરવું એ આંગળી ન કહેવાય તેમ આંગળી નથી એમ પણ ન કહેવાય, છતાં એ અંગુલીનો અંશ તો છે જ. તેમ નય પણ શ્રુત પ્રમાણનો અંશ છે. વિચારની ઉત્પત્તિનો ક્રમ અને તેનાથી થતો વ્યવહાર એ બન્ને દષ્ટિએ નયનું નિરૂપણ શ્રુત પ્રમાણથી છૂટું પાડી કરવામાં આવેલું છે. કોઈ પણ વિષય પરત્વે અંશે અંશે વિચાર ઉત્પન્ન થઈને જ છેવટે તે વિશાળતા કે સમગ્રતામાં પરિણમે છે. જે ક્રમે વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે તે જ ક્રમે તત્ત્વબોધના ઉપાય તરીકે તેનું વર્ણન કરવું જોઈએ, એમ માનતાં સ્વાભાવિક રીતે જ નયનું નિરૂપણ શ્રુત પ્રમાણથી જુદું કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. વળી કોઈ પણ એક વિષયમાં ગમે તેટલું સમગ્ર જ્ઞાન હોય છતાં વ્યવહારમાં તેનો ઉપયોગ તો અંશે અંશે જ થવાનો, તેથી પણ સમગ્રવિચારાત્મક શ્રુત કરતાં અંશવિચારાત્મક નયનું નિરૂપણ જુદું કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

જો કે જૈનેતર દર્શનોમાં આગમ પ્રમાણની ચર્ચા છે. છતાં તે જ પ્રમાણમાં સમાર્પ જતા નયવાદની જુદી પ્રતિષ્ઠા જૈન દર્શને કરી તેનું કારણ નીચે પ્રમાણે છે, અને એ જ

કારણ તેની વિશેષતા માટે બસ છે. મનુષ્યની જ્ઞાનવૃત્તિ સામાન્ય રીતે અધૂરી હોય છે અને અસ્મિતા-અભિનિવેશ સામાન્ય રીતે વિશેષ હોય છે તેથી જ્યારે કોઈ પણ બાબતમાં તે અમુક વિચાર કરે છે ત્યારે તે વિચારને છેવટનો અને સંપૂર્ણ માનવા તે પ્રેરાય છે. આ પ્રેરણાથી તે બીજાના વિચારને સમજવાની ધીરજ ખોઈ બેસે છે અને છેવટે પોતાના આંશિક જ્ઞાનમાં સંપૂર્ણતાનો આરોપ કરી બે છે. આવા આરોપને લીધે એક જ વસ્તુ પરત્વે સાચા પણ જુદા જુદા વિચાર ધરાવનારાઓ વચ્ચે અથડામણી ઊભી થાય છે અને તેને લીધે પૂર્ણ અને સત્ય જ્ઞાનનું દ્વાર બંધ થઈ જાય છે.

એક દર્શન આત્મા વગેરે કોઈ પણ વિષયમાં પોતે માન્ય રાખેલ પુરુષના એકદેશીય વિચારને જ્યારે સંપૂર્ણ માની બે છે, ત્યારે તે જ વિષયમાં વિરોધી પણ ચથાર્થ વિચાર ધરાવનાર બીજા દર્શનને તે અપ્રમાણ કહી અવગણે છે. આ જ રીતે બીજા દર્શન પહેલાંને અને એ જ રીતે એ બંને ત્રીજાને અવગણે છે. પરિણામે સમતાની જગાએ વિષમતા અને વિવાદ ઊભાં થાય છે. તેથી સત્ય અને પૂર્ણ જ્ઞાનનું દ્વાર ઉઘાડવા અને વિવાદ દૂર કરવા નયવાદની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે; અને તે દ્વારા એમ સૂચવવામાં આવ્યું છે કે દરેક વિચારક પોતાના વિચારને આગમ પ્રમાણ કહી પહેલાં તપાસી જુએ કે તે વિચાર પ્રમાણની કોટિએ મુકાય તેવો સર્વોંશી છે કે નહિ. આવું સૂચન કરવું એ જ એ નયવાદ દ્વારા જૈન દર્શનની વિશેષતા છે.

સામાન્ય લક્ષણ : કોઈ પણ વિષયનું સાપેક્ષપણે નિરૂપણ કરનાર વિચાર એ નય.

નયના ટૂંકમાં બે ભેદ પાડવામાં આવે છે : ૧. દ્રવ્યાર્થિક અને ૨. પર્યાયાર્થિક.

જગતમાંની નાની મોટી બધી વસ્તુઓ એક બીજાથી છેક જ અસમાન નથી જણાતી. તેમ જ એ બધી છેક જ એક-રૂપ પણ નથી અનુભવાતી. એમાં સમાનતા અને અસમાનતાના બન્ને અંશો દેખાય છે. તેથી જ વસ્તુમાત્રને સામાન્યવિશેષ ઉભયાત્મક કહેવામાં આવે છે. માનવી યુદ્ધિ પણ ઘણી વાર વસ્તુઓના માત્ર સામાન્ય અંશ તરફ ઢળે છે, તો ઘણી વાર વિશેષ અંશ તરફ. જ્યારે તે સામાન્યઅંશગામી હોય ત્યારે તેનો તે વિચાર ‘દ્રવ્યાર્થિકનય’ અને જ્યારે વિશેષઅંશગામી હોય ત્યારે તેનો તે વિચાર ‘પર્યાયાર્થિકનય’ કહેવાય છે. બધી સામાન્ય દષ્ટિઓ કે બધી વિશેષ દષ્ટિઓ પણ એકસરખી નથી હોતી. તેમાં પણ અંતર હોય છે. એ જણાવવા ખાતર આ બે દષ્ટિઓના પણ ટૂંકમાં ભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. દ્રવ્યાર્થિકના ત્રણ અને પર્યાયાર્થિકના ચાર એમ એકંદરે સાત ભાગો પડે છે, અને તે જ સાત નય છે. દ્રવ્યદષ્ટિમાં વિશેષ કે પર્યાયદષ્ટિમાં દ્રવ્ય નથી આવતું એમ તો નથી જ; પણ એ દષ્ટિવિભાગ ગૌણપ્રધાનભાવની અપેક્ષાએ સમજવો જોઈએ.

પ્ર૦—ઉપર કહેલ બન્ને નયોને સરળ દાખલાથી સમજવો.

ઉ૦—ગમે ત્યાં, ગમે ત્યારે અને ગમે તે સ્થિતિમાં રહી દરિયા તરફ નજર ફેંકતાં જ્યારે પાણીનો રંગ, સ્વાદ, તેનું બિંડાણ કે છીછરાપણ, તેનો વિસ્તાર કે સીમા વગેરે તેની

કોઈ પણ વિશેષતા તરફ જ ધ્યાન ન જાય અને માત્ર પાણી પાણી તરફ ધ્યાન જાય, ત્યારે તે માત્ર પાણીનો સામાન્ય વિચાર કહેવાય; અને તે જ, પાણી વિષે દ્રવ્યાર્થિકનય છે. આવી ઊલટું જ્યારે રંગ, સ્વાદ વગેરે વિશેષતાઓ તરફ ધ્યાન જાય, સારે તે વિચાર પાણીની વિશેષતાઓનો હોવાથી તેને પાણી વિષે પર્યાયાર્થિકનય કહી શકાય. જેમ પાણીમાં, તેમ જ ખીજ ભૌતિક વસ્તુઓમાં પણ એ જ પ્રમાણે ઘટાવી શકાય. જુદા જુદા સ્થળ ઉપર ફેલાયેલ એક જાતની પાણી જેવી ખીજ અનેક વસ્તુઓ વિષે જેમ સામાન્યગામી અને વિશેષગામી વિચારો સંભવે છે, તેમ જ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એ ત્રિકાળરૂપ અપાર પટ ઉપર પથરાયેલ કોઈ એક જ આત્માદ વસ્તુ વિષે સામાન્યગામી અને વિશેષગામી વિચાર સંભવે છે. કાળ અને અવસ્થાભેદનાં ચિત્રો તરફ ધ્યાન ન આપતાં માત્ર શુદ્ધ ચેતના તરફ ધ્યાન અપાય ત્યારે તે, તે વિષયનો દ્રવ્યાર્થિકનય કહેવાય અને એ ચેતના ઉપરની દેશકાળાદિકૃત વિવિધ દશાઓ તરફ ધ્યાન જાય સારે તે, તે વિષયનો પર્યાયાર્થિકનય સમજવો.

વિશેષ મેદોનું સ્વરૂપ : ૧. જે વિચાર, લૌકિક રૂઢિ અને લૌકિક સંસ્કારના અનુસરણ્યમાંથી જન્મે છે, તે નૈગમનય.

૨. જે વિચાર જુદી જુદી અનેક પ્રકારની વસ્તુઓને અને અનેક વ્યક્તિઓને કોઈ પણ જાતના સામાન્ય તત્ત્વની ભૂમિકા ઉપર ગોઠવી એ બધાંને એકરૂપે સંકેતી લે છે, તે સમ્રહનય

૩. જે વિચાર સામાન્ય તત્ત્વ ઉપર એકરૂપે ગોઠવાવાયેલી વસ્તુઓના વ્યાવહારિક પ્રયોજન પ્રમાણે ભેદ પાડે છે,

તે વ્યવહારનય. આ ત્રણે નયનો ઉદ્ભવ દ્રવ્યાર્થિકની ભૂમિકામાં રહેલો છે તેથી એ ત્રણ ‘દ્રવ્યાર્થિક પ્રકૃતિ’ કહેવાય છે

પ્ર૦—આગળના નયોની વ્યાખ્યા આપ્યા પહેલાં ઉપ-
રના ત્રણ નયને દાખલાઓ આપી વધારે સ્પષ્ટ કરો.

ઉ૦—દેશકાળના અને લોકસ્વભાવના ભેદની વિવિ-
ધતાને લીધે લોકરૂઢિઓ તેમ જ તજજન્ય સંસ્કારો અનેક જાતના
હોય છે. તેથી તેમાંથી જન્મેલો નૈગમનય પણ અનેક
પ્રકારનો હોઈ તેના દાખલાઓ વિવિધ પ્રકારના મળી આવે
છે, અને બીજા પણ તેવા જ કદખી શકાય. કઈ કામ કરવાના
સ કદખથી જતા કોઈ માણસને પૂછીએ કે તમે ક્યાં જાઓ
છો? તો ઉત્તરમાં તે કહે છે કે, હું કુંહાડો. ક્ષેવા કે કલમ
ક્ષેવા જાઉં છું. આવો ઉત્તર આપનાર ખરી રીતે હજી કુંહા-
ડાના હાથા માટેનું લાકડું ક્ષેવા અને કલમ માટે ખરું ક્ષેવા
જતો હોય છે, ત્યારે પણ ઉપર પ્રમાણે જવાબ આપે છે;
અને પૂછનાર એ ઉત્તર વગર વાંધે સમજી શકે છે. આ એક
લોકરૂઢિ છે. ન્યાત જાત છોડી ભિક્ષુ અનેક કોઈ વ્યક્તિને
ન્યારે પૂર્વાશ્રમના બ્રાહ્મણ વર્ણથી ઓળખવામાં આવે છે
ત્યારે પણ આ બ્રાહ્મણશ્રમણ છે એ કથન વગર વાંધે સ્વી-
કારી ક્ષેવાય છે ચૈત્ર શુક્લ નવમી કે ત્રયોદશીનો દિવસ
આવતાં હજારો વર્ષ અગાઉ વ્યતીત થઈ ગયેલ રામચંદ્ર કે
મહાવીરના જન્મદિવસ તરીકે લોકો એ દિવસોને ઓળખે
છે, અને જન્મદિવસ માની તે પ્રમાણે વ્યવહાર કરે છે
એ પણ એક જાતની લોકરૂઢિ છે. ન્યારે કોઈ અમુક અમુક
માણસો ટોળાખંધ થઈ લડતાં હોય ત્યારે લોકો તે માણસોની
નિવાસભૂમિને લડનાર તરીકે ઓળખાવતાં ઘણી વાર કહે છે

કે, 'હિંદુસ્તાન લડે છે' 'ચીન લડે છે' ઇત્યાદિ, અને એ કથનનો ભાવ સાંભળનાર સમજ લે છે. આ પ્રમાણે વિવિધ લોકશક્તિઓમાંથી પડેલા સંસ્કારને પરિણામે જે વિચારો જન્મે છે, તે બધા નૈગમનયને નામે પહેલી શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવે છે.

જડ, ચેતન રૂપ અનેક વ્યક્તિઓમાં જે સદૃશ સામાન્યતત્ત્વ રહેલું છે તે તત્ત્વ ઉપર નજર રાખી બીજા વિશેષોને લક્ષ્યમાં ન લેતાં એ બધી વિવિધ વ્યક્તિઓને એકરૂપે સમજ એમ વિચારવામાં આવે કે વિશ્વ બધું સદૃશ છે, કારણ કે સત્તા વિનાની કોઈ વસ્તુ જ નથી, ત્યારે તે સંગ્રહનય થયો કહેવાય. એ જ પ્રમાણે કપડાંની વિવિધ જાતો અને વ્યક્તિઓને લક્ષ્યમાં ન લઈ માત્ર કપડાંપણાનું સામાન્ય તત્ત્વ નજર સામે રાખી વિચારવામાં આવે કે આ સ્થળે એક કાપડ જ છે, ત્યારે તે સંગ્રહનય થયો કહેવાય. સંગ્રહનયના સામાન્ય તત્ત્વ પ્રમાણે ચડતા ઊતરતા અનત દાખલાઓ કદપી શકાય. સામાન્ય જેટલું વિશાળ તેટલો તે સંગ્રહનય વિશાળ, અને સામાન્ય જેટલું નાનું તેટલો તે સંગ્રહનય ટૂંકો. પણ જે જે વિચારો સામાન્ય તત્ત્વને લઈ વિવિધ વસ્તુઓનું એકીકરણ કરવા તરફ પ્રવર્તતા હોય, તે બધા જ સંગ્રહનયની શ્રેણીમાં મૂકી શકાય.

વિવિધ વસ્તુઓને એકરૂપે સાંકળી લીધા પછી પણ જ્યારે તેમની વિશેષ સમજ આપવાની હોય છે કે તેમનો વ્યવહારુ ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે તેમનો વિશેષરૂપે બેદ કરી પૃથક્કરણ કરવું પડે છે. કપડું કહેવાથી જુદી જુદી જાતનાં કપડાઓની સમજ નથી પડતી અને માત્ર ખાદી ક્લેવા

ધ્યજનાર, કપડાંનો વિભાગ કર્યા સિવાય તે મેળવી નથી શકતો, કેમકે કપડું અનેક જાતનું છે. તેથી ખાદીનું કપડું, મિલનું કપડું એવા ભેદો કરવા પડે છે. એ જ રીતે તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રદેશમાં સદૃશ વસ્તુ જડ અને ચેતન એમ બે પ્રકારની છે અને ચેતન તત્ત્વ પણ સંસારી અને મુક્ત એમ બે પ્રકારનું છે વગેરે પૃથક્કરણ કરવું પડે છે. આ જાતના પૃથક્કરણોનુમ્બ બધા વિચારો વ્યવહારનયની શ્રેણિમાં મૂકવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવેલ દાખલાઓ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે નૈગમનય એ લોકરૂઢિ ઉપર આધાર રાખતો હોવાથી અને લોકરૂઢિ આરોપ ઉપર નભતી હોવાથી તેમ જ આરોપ એ સામાન્ય તત્ત્વાશ્રયી હોવાથી નૈગમનયમાં સામાન્યગામીપણું રપષ્ટ છે. સંગ્રહનય તો સીધી રીતે જ એકીકરણ રૂપ બુદ્ધિ-વ્યાપાર હોવાથી સામાન્યગામી છે જ; વ્યવહારનય એ પૃથક્કરણોનુમ્બ બુદ્ધિવ્યાપાર હોવા છતાં તે ક્રિયા સામાન્યની ભિત્તિ ઉપર થતી હોવાથી તે પણ સામાન્યગામી છે જ. આમ હોવાથી જ એ ત્રણે નયોને દ્રવ્યાર્થિકનયના ભેદ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે.

પ્ર૦—ઉક્ત ત્રણે નયોમાં અંદરોઅંદર તદ્વાવત કે તેમનો સબંધ શો છે ?

ઉ૦—નૈગમનયનો વિષય સૌથી વધારે વિશાળ છે; કારણ કે તે સામાન્ય વિશેષ બન્નેને લોકરૂઢિ પ્રમાણે ક્યારેક ગૌણભાવે તો ક્યારેક મુખ્યભાવે અવલંબે છે. સંગ્રહનો વિષય નૈગમથી ઓછો છે, કારણ તે માત્ર સામાન્યલક્ષી છે. અને વ્યવહારનો વિષય તો સંગ્રહથી પણ ઓછો છે, કેમ કે તે સંગ્રહનયે સંકલિત કરેલા વિષય ઉપર જ અમુક વિશેષતાઓને

આધારે પૃથક્કરણ કરતો હોવાથી માત્ર વિશેષગામી છે. આ રીતે ત્રણેનું વિષયક્ષેત્ર ઉત્તરોત્તર ટૂંકાતું જતું હોવાથી તેમનો અંદર અંદર પૌર્વીપર્ય સંબંધ છે જ. સામાન્ય, વિશેષ અને તે ઉભયના સંબંધનું જ્ઞાન નૈગમનય કરાવે છે. એમાંથી જ સંગ્રહનય જન્મ લે છે અને સંગ્રહની ભીત ઉપર જ વ્યવહારનું ચિત્ર ખેંચાય છે.

પ્ર૦—ઉપરની ઢબે બાકીના ચાર નયોની વ્યાખ્યા, તેના દાખલાઓ અને બીજી સમજૂતી આપો.

ઉ૦—૧. જે વિચાર ભૂત અને ભવિષ્ય કાળને બાબુએ મૂકી માત્ર વર્તમાનને સ્પર્શ કરે, તે ઋજુસૂત્રનય.

૨. જે વિચાર શબ્દપ્રધાન બની કેટલાક શબ્દિક ધર્મો તરફ ઢળી તે પ્રમાણે અર્થભેદ કદપે, તે શબ્દનય.

૩. જે વિચાર શબ્દની વ્યુત્પત્તિને આધારે અર્થભેદ કદપે, તે સમમિલ્લનય.

૪. જે વિચાર, શબ્દથી ફલિત થતો અર્થ ઘટતો હોય ત્યારે જ તે વસ્તુને તે રૂપે સ્વીકારે; બીજી વખતે નહિ, તે એવમૂતનય.

જો કે માનવી કદપના ભૂત અને ભવિષ્યને છેક જ છોડી નથી ચાલી શકતી, છતાં ઘણી વાર મનુષ્યશુદ્ધિ તાત્કાલિક પરિણામ તરફ ઢળી માત્ર વર્તમાન તરફ વલણ પકડે છે. આવી સ્થિતિમાં તે એમ માનવા પ્રેરાય છે કે જે ઉપસ્થિત છે તે જ સત્ય છે, તે જ કાર્યકારી છે અને ભૂત કે ભાવી વસ્તુ અત્યારે કાર્યસાધક ન હોવાથી શન્યવત્ છે. વર્તમાન સમૃદ્ધિ સુખનું સાધન થતી હોવાથી તેને સમૃદ્ધિ કહી શકાય, પણ ભૂત સમૃદ્ધિનું સ્મરણ કે ભાવી સમૃદ્ધિની કદપના એ

વર્તમાનમાં મુખ્ય સગવડ પૂરાં ન પાડતી હોવાથી એને સમૃદ્ધિ કહી ન શકાય. એ જ રીતે જે છોકરો હયાત હોઈ માતાપિતાની સેવા કરે, તે પુત્ર છે, પણ જે છોકરો ભૂત કે ભાવી હોઈ આજે નથી, તે પુત્ર જ નથી. આ જનના માત્ર વર્તમાનકાળ પૂરતા વિચારો ઋણુસૂત્રનયની કાટિમાં મૂકવામાં આવે છે.

જ્યારે વિચારના ઊંડાણમાં ઊતરનાર શુદ્ધિ એક વાર ભૂત અને ભવિષ્ય કાળનો છેદ હિડાડવા તૈયાર થાય છે ત્યારે તે બીજી વાર તેથીયે આગળ વધી બીજો પણ છેદ હિડાડવા માંડે છે. તેથી જ કોઈ વાર તે શબ્દને સ્પર્શી ચાલે છે અને એમ વિચાર કરે છે કે જો વર્તમાનકાળ ભૂત કે ભાવીથી જુદો હોઈ માત્ર તે જ સ્વીકારાય નો એક અર્થમાં વપરાતા ભિન્ન ભિન્ન લિંગ, કાળ, સંખ્યા, કારક, પુરુષ, ઉપસર્ગવાળા શબ્દોના અર્થો પણ જુદા જુદા શા માટે માનવામાં ન આવે ? જેમ ત્રણે કાળમાં સૂત્રરૂપ એક વસ્તુ કોઈ નથી પણ વર્તમાનકાળસ્થિત જ વસ્તુ એકમાત્ર વસ્તુ છે, તેમ ભિન્ન ભિન્ન લિંગવાળા, ભિન્ન ભિન્ન સંખ્યાવાળા અને ભિન્ન ભિન્ન કાળાદિવાળા શબ્દો વડે કહેવાતી વસ્તુ પણ ભિન્ન ભિન્ન જ માનવી ઘટે, આમ વિચારી શુદ્ધિ, કાળ અને લિંગ આદિ ભેદે અર્થભેદ માને છે. જેમ કે, શાસ્ત્રમાં એવું વાક્ય મળે છે કે ‘રાજગૃહ નામનું નગર હતું.’ આ વાક્યનો અર્થ સ્થૂળ રીતે એમ થાય છે કે એ નામનું નગર ભૂતકાળમાં હતું, પણ અત્યારે નથી. જ્યારે ખરી રીતે એ ક્ષેપકના સમયમાં પણ રાજગૃહ છે જ. હવે જો વર્તમાનમાં છે તો તેને ‘હતું’ એમ લખવાનો શા ભાવ ? એ સવાલનો જવાબ

શબ્દનય આપે છે. તે કહે છે કે વર્તમાન રાજગૃહ કરતાં
શૂતકાળનુ રાજગૃહ જુદું જ છે; અને તેનુ જ વર્ણન
પ્રસ્તુત હોવાથી 'રાજગૃહ હતું' એમ કહેવામા આવે છે.
આ કાળભેદે અર્થભેદનો દાખલો થયો. હવે લિંગભેદમાં
અર્થભેદ: જેમ કે, કૂવો, કૂઈ. અહીં પહેલો શબ્દ નરજાતિ
અને બીજો નારીજાતિમા છે, એ બન્નેનો કલ્પાયેલો અર્થભેદ
પણુ વ્યવહારમાં જાણીતો છે. કેટલાક તારાઓને નક્ષત્રને નામે
ઓળખાવવામાં આવે છે, પરંતુ આ નય પ્રમાણે 'અમુક
તારાઓ નક્ષત્ર છે' એવો અગર તો 'આ મધ્ય નક્ષત્ર છે'
એવો વ્યવહાર નહિ કરી શકાય. કારણ કે તે નય લિંગભેદે
અર્થભેદ સ્વીકારતો હોવાથી તારા અને નક્ષત્ર તેમ જ મધ્ય અને
નક્ષત્ર એ બન્ને શબ્દોને એકસાથે એક અર્થ માટે નહિ વાપરી
શકે. સંસ્થાન, પ્રસ્થાન, ઉપસ્થાન તથા તે જ પ્રમાણે આરામ,
વિરામ વગેરે શબ્દોમાં એક જ ધાતુ હોવા છતાં જે અર્થભેદ
દેખાય છે, તે જ આ શબ્દનયની ભૂમિકા તૈયાર કરે છે. આ
પ્રકારના વિવિધ શાબ્દિક ધર્મોને આધારે જે અર્થભેદની અનેક
માન્યતાઓ ચાલે છે, તે બધી શબ્દનયની શ્રેણિમાં સમાય છે.

શાબ્દિક ધર્મના ભેદને આધારે અર્થભેદ કલ્પવા તૈયાર
થયેલ બુદ્ધિ તેથી આગળ વધી વ્યુત્પત્તિભેદ તરફ ઢળે છે,
અને એમ માનવા પ્રેરાય છે કે જ્યાં અનેક જુદા જુદા
શબ્દોનો એક અર્થ માનવામાં આવે છે ત્યાં પણ ખરી રીતે
એ બધા શબ્દોનો એક અર્થ નથી, પણ જુદો જુદો અર્થ
છે. દલીલમા તે એમ કહે છે કે, જો લિંગભેદ અને સંખ્યાભેદ
વગેરે અર્થભેદ માનવા માટે બસ હોય, તો શબ્દભેદ પણ
અર્થભેદક કેમ ન મનાય? એમ કહી તે, રાજ, નૃપ, ભૂપતિ

આદિ એકાર્થક મનાતા શબ્દોનો વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે જુદો જુદો અર્થ કલ્પે છે, અને કહે છે કે, રાજચિહ્નોથી શોભે તે રાજ, મનુષ્યોનું રક્ષણ કરે તે નૃપ અને પૃથ્વીનું પાલન-સંવર્ધન કરે તે ભૂપતિ. આ પ્રમાણે ઉક્ત ત્રણે નામોથી કહેણાતા એક જ અર્થમાં વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે અર્થભેદની માન્યતા ધરાવનાર વિચાર ‘સમભિરૂઢનય’ કહેવાય છે. પર્યાયભેદે કરવામાં આવતી અર્થભેદની બધી જ કલ્પનાઓ આ નયની શ્રેણિમાં આવી જાય છે.

જિંડાણમાં સવિશેષ ટેવાયેલી શુદ્ધિ હવે છેવટના જિંડાણમાં ઘૂસે છે અને કહે છે કે જો વ્યુત્પત્તિભેદથી અર્થભેદ માનવામાં આવે તો એમ પણ માનવું જોઈએ કે જ્યારે વ્યુત્પત્તિમિદ્ધ અર્થ ઘટતો હોય ત્યારે જ તે શબ્દો તે અર્થ સ્વીકારેલા અને તે શબ્દ વડે તે અર્થનું પ્રતિપાદન કરવું, બીજી વખતે નહિ. આ કલ્પના પ્રમાણે રાજચિહ્નોથી કચારેક શોભવાની યોગ્યતા ધરાવવી કે કચારેક મનુષ્યરક્ષણની જવાબદારી રાખવી એટલું જ ‘રાજ’ અને ‘નૃપ’ કહેવડાવવા માટે બસ નથી, પણ તેથી આગળ વધી, જ્યારે ખરેખર રાજદંડ ધારણ કરી તે વડે શોભા પમાતી હોય, અગર ખરેખર મનુષ્યનું રક્ષણ કરાતું હોય ત્યારે જ અને તેટલી જ વાર રાજ અને નૃપ કહેવડાવી શકાય; અર્થાત્ ત્યારે જ તેવી વ્યક્તિ વિષે રાજ અને નૃપ શબ્દોનો પ્રયોગ વાસ્તવિક હરે છે. આ જ રીતે જ્યારે કોઈ ખરેખરી સેવામાં લાગેલો હોય ત્યારે જ અને તેટલી જ વાર તે સેવક નામ ધરાવી શકે. જ્યારે ખરેખરું કામ થતું હોય ત્યારે જ તેને લગતું વિશેષણ કે વિશેષ્ય નામ વાપરવાની એ જાતની માન્યતાઓ ‘એવંભૂતનય’ની શ્રેણિમાં આવે છે.

ઉપર કહેલ ચારે પ્રકારની વિચારશ્રેણીઓમાં જે તફાવત છે તે દાખલાઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ થઈ શકે તેમ હોવાથી તેને જુદો જણાવવાની જરૂર નથી. અને એ પણ જાણી લેવું જોઈએ કે પૂર્વ પૂર્વ નય કરતાં પછી પછીનો નય સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર હોવાથી ઉત્તરોત્તર નયના વિષયનો આધાર પૂર્વ પૂર્વ નયના વિષય ઉપર રહેલો છે. આ ચારે નયોનુ મૂળ પર્યાયાર્થિક નયમાં છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તેનું કારણ એ છે કે, ઋજુસૂત્ર વર્તમાનકાળ સ્વીકારી ભૂત અને ભવિષ્યનો ઇનકાર કરે છે. અને તેથી તેનો વિષય સ્પષ્ટપણે એકદમ સામાન્ય મટી વિશેષરૂપે ધ્યાનમાં આવે છે; એટલે ઋજુસૂત્રથી જ પર્યાયાર્થિકનયનો (વિશેષગામી દષ્ટિનો) આરંભ માનવામાં આવે છે. ઋજુસૂત્ર પછીના ત્રણ નયો તો ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે વિશેષગામી થતા જતા હોવાથી પર્યાયાર્થિક સ્પષ્ટપણે છે જ. પણ અહીં એટલું સમજી લેવું જોઈએ કે આ ચાર નયોમાં પણ જ્યારે ઉત્તરને પૂર્વ કરતાં સૂક્ષ્મ કહેવામાં આવે છે ત્યારે તે પૂર્વ તેટલે અંશે ઉત્તર કરતાં સામાન્યગામી તો છે જ. એ જ રીતે દ્રવ્યાર્થિકનયની ભૂમિકા ઉપર ગોઠવાયેલા નૈગમ આદિ ત્રણ નયોમાં પણ પૂર્વ કરતા ઉત્તર સૂક્ષ્મ હોવાથી તેટલે અંશે તે પૂર્વ કરતાં વિશેષગામી છે જ. તેમ છતાં પ્રથમના ત્રણને દ્રવ્યાર્થિક અને પછીના ચારને પર્યાયાર્થિક કહેવામાં આવે છે તેનો અર્થ એટલો જ સમજવો ઘટે કે પ્રથમના ત્રણમાં સામાન્ય તત્ત્વ અને તેનો વિચાર વધારે સ્પષ્ટ છે, કારણ કે તે ત્રણ વધારે સ્થૂલ છે. ત્યાર પછીના ચાર નયો વિશેષ સૂક્ષ્મ હોઈ તેમાં વિશેષ તત્ત્વ અને તેનો વિચાર વધારે સ્પષ્ટ છે. આટલી જ સામાન્ય અને વિશેષની

સ્પષ્ટતા કે અસ્પષ્ટતાને લીધે, તથા તેમની મુખ્યતા-ગૌણતા ધ્યાનમાં રાખી સાત નયોને દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એ બે ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યા છે. પણ ખરી રીતે વિચારવા જતાં સામાન્ય અને વિશેષ એ બંને એક વસ્તુની અવિભાજ્ય બે બાજુઓ હોવાથી એકાંતિકપણે એક નયના વિષયને બીજા નયના વિષયથી તફાવત છૂટો પાડી શકાય જ નહિ.

નયદષ્ટિ, વિચારસરણી અને સાપેક્ષ અભિપ્રાય એ બધા શબ્દોનો એક જ અર્થ છે. ઉપરના વર્ણન ઉપરથી એટલું જાણી શકાશે કે કેઈ પણ એક જ વિષય પરત્વે વિચાર-સરણીઓ અનેક હોઈ શકે. વિચારસરણીઓ ગમે તેટલી હોય પણ તેમને ટૂંકાવી અમુક દષ્ટિએ સાત ભાગમાં ગોઠવી કાઢવામાં આવેલી છે. તેમાં એક કરતાં બીજામાં અને બીજા કરતાં ત્રીજામાં ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે સૂક્ષ્મપણુ આવતું જાય છે. છેવટની એવંભૂત નામની વિચારસરણીમાં સૌથી વધારે સૂક્ષ્મપણું દેખાય છે. આ કારણથી ઉક્ત સાત વિચારસરણીઓને બીજી રીતે પણ બે ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવી છે : વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય. વ્યવહાર એટલે સ્થૂલગામી અને ઉપચારપ્રધાન, તથા નિશ્ચય એટલે સૂક્ષ્મગામી અને તત્ત્વપદ્ધતિ. ખરી રીતે એવંભૂત એ જ નિશ્ચયની પરાકાષ્ઠા છે. વળી ત્રીજી રીતે પણ ઉક્ત સાત નયોને બે ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવે છે : શબ્દનય અને અર્થનય જેમાં અર્થની વિચારણા પ્રધાનપણે હોય તે અર્થનય અને જેમાં શબ્દનું પ્રાધાન્ય હોય તે શબ્દનય. ઋણુસૂત્ર પર્યંત પડેલા ચાર અર્થનય છે અને બાકીના ત્રણ શબ્દનય છે.

ઉપર કહેલ દષ્ટિઓ ઉપરાંત ખીજી પણ ઘણી દાષ્ટિઓ છે. જીવનના બે ભાગ છે. એક સત્ય જોવાનો અને ખીજો તે સત્યને પચાવવાનો. જે ભાગ માત્ર સત્યનો વિચાર કરે છે અર્થાત્ તત્ત્વને સ્પર્શે છે, તે જ્ઞાનદષ્ટિ-જ્ઞાનનય. અને જે ભાગ તત્ત્વાનુભવને પચાવવામાં જ પૂર્ણતા લેખે છે, તે ક્રિયાદષ્ટિ-ક્રિયાનય ઉપર વર્ણવેલા સાત નયો તત્ત્વવિચારક હોવાથી જ્ઞાનનયમાં આવે, અને તે નયને આધારે જે સત્ય શોધાયું હોય તે જીવનમાં મૂર્તિમંત કરવાની તરફેણ કરનાર દષ્ટિ તે ક્રિયાદષ્ટિ. ક્રિયા એટલે જીવનને સત્યમય બનાવવું.
[૩૪-૩૫]

અધ્યાય ૨

પહેલા અધ્યાયમાં સાત પદાર્થોનો નામનિર્દેશ કર્યો છે. આગળના નવ અધ્યાયોમાં ક્રમપૂર્વક એમનો વિશેષ વિચાર કરવાનો છે તેથી સૌથી પહેલાં આ અધ્યાયમાં જીવ પદાર્થનું તત્ત્વ - સ્વરૂપ અતાવવા સાથે એના અનેક ભેદ, પ્રભેદ આદિ વિષયોનું વર્ણન એથા અધ્યાય સુધી કરે છે.

જીવના પાંચ ભાવો, એમના ભેદો અને ઉદાહરણો :

औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य
स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च । १ ।

द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् । २ ।

सम्यक्त्वचारित्रे । ३ ।

ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च । ४ ।

ज्ञानાજ્ઞાનદર્શનદાનાદિલબ્ધયશ્ચતુષ્ચિત્રિપञ्चभेदाः

यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च । ५ ।

ગતિકષાયલિङ્ગમિથ્યાદર્શનાજ્ઞાનાસંયતાસિદ્ધત્વ-
લેહ્યાશ્ચતુશ્ચતુસ્ત્રયેકૈકૈકૈકષદ્ભેદાઃ । ૬ ।

जीवभव्याभव्यत्वादीनि च । ७ ।

ઔપશમિક, ક્ષાયિક અને મિશ્ર (ક્ષાયોપશમિક) એ ત્રણ, તથા ઔદયિક અને પારિણામિક એ બે એમ કુલ પાંચ ભાવો છે; તે જીવનું સ્વરૂપ છે.

ઉપરના પાંચ ભાવોના અનુક્રમે બે, નવ, અઠાર, એકવીસ અને ત્રણ ભેદ થાય છે.

સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર એ બંને ઔપશમિક છે.

જ્ઞાન, દર્શન, દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ, વીર્ય તથા સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર એ નવ ક્ષાયિક છે.

ચાર જ્ઞાન, ત્રણ અજ્ઞાન, ત્રણ દર્શન, દાનાદિ પાંચ લબ્ધિઓ, સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર - સર્વવિરતિ અને સંયમાસંયમ - દેશવિરતિ એ અઠાર ક્ષાયોપશમિક છે.

ચાર ગતિઓ, ચાર કષાય, ત્રણ લિંગ - વેદ, એક મિથ્યાદર્શન, એક અજ્ઞાન, એક અસંયમ, એક અસિદ્ધત્વ અને છ લેશ્યાઓ એ એકવીસ ઔદયિક છે.

જીવત્વ, લવ્યત્વ અને અલવ્યત્વ એ ત્રણ તથા બીજા પાંચ પારિણામિક ભાવો છે.

આત્માના સ્વરૂપની બાબતમાં જૈન દર્શનનો અન્ય દર્શનોની સાથે શો મતભેદ છે એ બતાવવા માટે પ્રસ્તુત સૂત્ર છે. સાંખ્ય અને વેદાંત દર્શન આત્માને કૂટસ્થનિત્ય માની એમાં કંઈ જાતનો પરિણામ માનતાં નથી. જ્ઞાન, સુખદુઃખાદિ પરિણામોને તેઓ પ્રકૃતિના જ માને છે. વૈશેષિક અને નૈયાયિક દર્શન જ્ઞાન આદિને આત્માનો ગુણ

માને છે ખરાં, પણ તેઓ આત્માને એકાંત નિત્ય—અપરિણામી માને છે. નવીન મીમાંસકોનો મત વૈશેષિક અને નૈયાયિક જેવો જ છે. બૌદ્ધ દર્શન પ્રમાણે આત્મા એકાંત ક્ષણિક અર્થાત્ નિરન્વયપરિણામોનો પ્રવાહ માત્ર છે. જૈન દર્શનનું કહેવું છે કે પ્રાકૃતિક—જડ—પદાર્થોમાં કૂટસ્થનિત્યતા^૧ નથી તેમ જ એકાંત ક્ષણિકતા પણ નથી; કિન્તુ પરિણામી નિત્યતા^૩ છે, તે પ્રમાણે આત્મા પણ પરિણામી નિત્ય છે. એથી જ જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ આદિ પર્યાયો આત્માના જ સમજવા જોઈએ.

આત્માના બધા પર્યાયો એક જ અવસ્થાવાળા નથી હોતા. કેટલાક પર્યાયો કોઈ એક અવસ્થામાં તો બીજા કેટલાક બીજા કોઈ અવસ્થામાં મળી આવે છે. પર્યાયોની તે ભિન્નભિન્ન અવસ્થાઓ માત્ર કહેવાય છે. આત્માના પર્યાયો અધિકમાં અધિક પાંચ ભાવવાળા હોઈ શકે છે. તે પાંચ ભાવો આ પ્રમાણે : ૧. ઔપશમિક, ૨. ક્ષાંતિક, ૩. ક્ષાયોપશમિક, ૪. ઔદયિક અને ૫. પારિણામિક.

૧ ભિન્ન ભિન્ન ક્ષણોમાં સુખ, દુઃખ, આશ્ચર્ય તું ભિન્ન વિષયનું જ્ઞાન આદિ જે પરિણામો અનુભવાય છે, તે પરિણામો માત્ર માનવા અને તે બધા વચ્ચે અખંડ સૂતરરૂપ કોઈ સ્થિર તત્ત્વનું ન હોતું તે જ નિરન્વયપરિણામોનો પ્રવાહ.

૨. ગમે તેટલા હથોડાના ધા પડે છતાં જેમ એરણુ સ્થિર રહે છે, તેમ દેશ, કાળ આદિના વિવિધ ફેરફારો થવા છતાં જેમાં જરાયે ફેરફાર નથી થતો એ કૂટસ્થનિત્યતા.

૩. મૂળ વસ્તુ ત્રણેય કાળમાં સ્થિર રહ્યા છતાં દેશ, કાળ આદિ નિમિત્ત પ્રમાણે ફેરફાર પામ્યા કરે એ પરિણામી નિત્યતા.

માવોનું સ્વરૂપ : ૧. કર્મના ઉપશમથી પેદા થાય તે ભાવ ‘ઔપશમિક’ કહેવાય છે. ઉપશમ એક પ્રકારની આત્મશુદ્ધિ છે, જે કચરો નીચે બેસી જવાથી પાણીમાં આવતી સ્વચ્છતાની પેઠે સત્તાગત કર્મનો ઉદય તદ્દન રોકાઈ જતાં ઉત્પન્ન થાય છે. ૨. કર્મના ક્ષયથી પેદા થાય તે ‘ક્ષાયિક’ ભાવ છે. ક્ષય એ આત્માની એક એવી પરમ વિશુદ્ધિ છે, જે સર્વથા કચરો કાઢી નાખવાથી જળમાં આવતી સ્વચ્છતાની જેમ કર્મનો સંબંધ અત્યંત છૂટી જતાં પ્રગટ થાય છે. ૩. ક્ષય અને ઉપશમથી પેદા થાય એ ‘ક્ષયોપશમિક’ ભાવ છે. ક્ષયોપશમ એક પ્રકારની આત્માની શુદ્ધિ છે, કે જે કર્મના ઉદયમાં નહિ આવેલ અંશના ઉપશમથી અને ઉદયમાં આવેલ અંશના ક્ષયથી પ્રગટ થાય છે એ વિશુદ્ધિ, ધોવાને લીધે માદકશક્તિ કાંઈક નાશ પામવાથી અને કાંઈક રહી જવાથી કાદરાઓની વિશુદ્ધિની જેમ મિશ્રિત હોય છે. ૪. ઉદયથી પેદા થાય તે ‘ઔદયિક’ ભાવ. ઉદય એક પ્રકારની આત્માની કલુષિતતા છે, જે મેલ મળવાથી પાણીમાં આવતી મલિનતાની પેઠે કર્મના વિપાકાનુભવથી ઉત્પન્ન થાય છે. ૫. ‘પારિણામિક’ ભાવ દ્રવ્યનો એક પરિણામ છે, જે ફક્ત દ્રવ્યના અસ્તિત્વથી જ પોતાની જાતે જ ઉત્પન્ન થયા કરે છે અર્થાત્ કોઈ પણ દ્રવ્યનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપપરિણામ જ પારિણામિક ભાવ કહેવાય.

એ જ પાંચ ભાવો આત્માનું સ્વરૂપ છે, અર્થાત્ સંસારી અથવા મુક્ત કોઈ પણ આત્મા હોય એના સર્વ પર્યાયો ઉક્ત પાંચ ભાવોમાંથી કોઈ ને કોઈ ભાવવાળા અવશ્ય હોવાના. અજીવમાં ઉક્ત પાંચ ભાવવાળા પર્યાયોનો સંભવ નથી.

તેથી એ પાંચે અજીવનું સ્વરૂપ થઈ શકતા નથી. ઉપરના પાંચ ભાવ એકી સાથે બધા જીવોમાં હોય છે એવો નિયમ નથી. સમસ્ત મુક્ત જીવોમાં ફક્ત એ ભાવ હોય છે : ક્ષાયિક અને પારિણામિક. સંસારી જીવોમાં કોઈ ત્રણ ભાવવાળા, કોઈ ચાર ભાવવાળા અને કોઈ પાંચ ભાવવાળા હોય છે; પરંતુ એ ભાવવાળું કોઈ હોતું નથી. અર્થાત મુક્ત આત્માના પર્યાયો ઉક્ત એ ભાવોમાં અને સંસારીના પર્યાયો ત્રણથી પાંચ ભાવોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. એથી જ પાંચ ભાવોને જીવનું સ્વરૂપ કહ્યા છે. એ કથન જીવરાશિની અપેક્ષાએ કે કોઈ જીવ-વિશેષમાં સંભવની અપેક્ષાએ સમજવું.

જે પર્યાયો ઔદયિક ભાવવાળા છે તે ‘વૈભાવિક’ અને બાકીના ચારે ભાવવાળા પર્યાયો ‘સ્વાભાવિક’ છે.

ઉક્ત પાંચ ભાવોના કુલ ૫૩ ભેદ આ સૂત્રમાં ગણાવ્યા છે. કયા કયા ભાવવાળા કેટકેટલા પર્યાયો છે અને તે કયા કયા, તે આગળ બતાવવામાં આવે છે.

સર્વોપશમ માત્ર મોહનીયનો જ થાય છે. દર્શનમોહનીય કર્મના ઉપશમથી સમ્યક્ત્વ પ્રકટ થાય છે અને ચારિત્રમોહનીય કર્મના ઉપશમથી ચારિત્ર પ્રકટ થાય છે. માટે જ સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર એ બન્ને પર્યાયો ઔપશમિક ભાવવાળા સમજવા જોઈએ.

કેવલજ્ઞાનાવરણના ક્ષયથી કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શનાવરણના ક્ષયથી કેવલદર્શન, પંચવિધ અંતરાયના ક્ષયથી દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય એ પાંચ લઙ્ઘિઓ, દર્શનમોહનીય કર્મના ક્ષયથી સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રમોહનીય કર્મના ક્ષયથી

ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે. માટે કેવલજ્ઞાનાદિ નવ પ્રકારના પર્યાયો ક્ષાયિક કહેવાય છે.

મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ, અને મનપર્યાયજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મનપર્યાય જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. મિથ્યાત્વયુક્ત મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અને અવધિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી મતિ-અજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભંગજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. ચક્ષુર્દર્શનાવરણ, અચક્ષુર્દર્શનાવરણ અને અવધિર્દર્શનાવરણના ક્ષયોપશમથી ચક્ષુર્દર્શન, અચક્ષુર્દર્શન અને અવધિર્દર્શન પ્રગટ થાય છે. પંચવિધ અંતરાયના ક્ષયોપશમથી દાન, લાભ આદિ ઉક્ત પાંચ લઙ્ઘિઓ પ્રગટ થાય છે. અનતાનુઅંધી ચતુષ્ક તથા દર્શનમોહનીયના ક્ષયોપશમથી સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થાય છે. અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કષાયના ક્ષયોપશમથી દેશવિરતિ પ્રગટ થાય છે. અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કષાયના ક્ષયોપશમથી સર્વવિરતિ ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે. માટે જ્ઞાન આદિ ઉપરના અઢાર પ્રકારના પર્યાયો ક્ષાયોપશમિક છે.

ગતિનામ કર્મના ઉદયનુ ફળ નરક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવ એ ચાર ગતિઓ છે. કપાયમોહનીયના ઉદયથી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાય પેદા થાય છે. વેદ-મોહનીયના ઉદયથી સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુસક વેદ પ્રાપ્ત થાય છે. મિથ્યાત્વમોહનીયના ઉદયથી મિથ્યાદર્શન — તત્ત્વ વિષે અશ્રદ્ધા — થાય છે. અજ્ઞાન-જ્ઞાનાભાવ જ્ઞાનાવરણીય તથા દર્શનાવરણીયનુ ફળ છે. અસંયતત્ત્વ-વિરતિનો સર્વથા અભાવ અનતાનુઅંધી આદિ બાર પ્રકારનાં ચારિત્રમોહનીયના ઉદયનું ફળ છે. અસિદ્ધત્વ-શરીરધારણ વેદનીય, આયુ,

નામ અને ગોત્ર કર્મના ઉદયથી થાય છે. કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજ, પદ્મ અને શુક્લ એ છ પ્રકારની લેસ્થ્યાઓ—કષાયોદયરંજિત યોગપ્રવૃત્તિ કે યોગપરિણામ—કષાયના ઉદયનું અથવા યોગજનક શરીરનામ કર્મના ઉદયનું ફળ છે, તેથી જ ગતિ આદિ ઉપરના ૨૧ પ્રયાયો ઔદયિક કહેવાય છે.

જીવત્વ (ચૈતન્ય), ભવ્યત્વ (સુક્તિની યોગ્યતા), અભવ્યત્વ (સુક્તિની અયોગ્યતા), એ ત્રણ ભાવો સ્વાભાવિક છે. અર્થાત્ તે, કર્મના ઉદયથી કે ઉપશમથી કે ક્ષયથી કે ક્ષયોપશમથી પેદા થતા નથી; કિન્તુ અનાદિસિદ્ધ આત્મદ્રવ્યના અગ્નિત્વથી જ સિદ્ધ છે, તેથી તે પારિણામિક છે.

પ્ર૦—શું પારિણામિક ભાવો ત્રણ જ છે ?

ઉ૦—નહિ. ખીજા પણ છે.

પ્ર૦—તે કયા ?

ઉ૦—અસ્તિત્વ, અન્યત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, ગુણુવત્ત્વ, પ્રદેશવત્ત્વ, અસંખ્યાતપ્રદેશત્વ, અસર્વગતત્વ, અરૂપત્વ આદિ અનેક છે.

પ્ર૦—તો પછી ત્રણ જ કેમ ગણાવ્યા ?

ઉ૦—અહીંયાં જીવનું સ્વરૂપ બતાવવું છે અને તે એના અસાધારણ ભાવોથી બતાવી શકાય. માટે ઔપશમિક આદિની સાથે પારિણામિક ભાવો એવા જ બતાવ્યા છે કે જે જીવના અસાધારણ છે. અસ્તિત્વ આદિ ભાવો પારિણામિક છે ખરા, પરંતુ તે જીવની માફક અજીવમાં પણ છે; તેથી તે જીવના અસાધારણ ભાવ ન કહેવાય. માટે જ અહીંયાં એમનો નિર્દેશ કર્યો નથી. તેમ છતાં છેવટે જે આદિ શબ્દ

રાખ્યો છે તે, એ જ વસ્તુસૂચન કરવાને માટે છે. દિગંબર સંપ્રદાયમાં આ જ અર્થ 'ચ' શબ્દથી લીધો છે. [૧-૭]

હવે જીવનું લક્ષણ કહે છે :

उपयोगो लक्षणम् । ८ ।

ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે.

જીવ કે જેને આત્મા અને ચેતન પણ કહે છે, તે અનાદિસિદ્ધ (સ્વતંત્ર) દ્રવ્ય છે. તાત્ત્વિક દષ્ટિએ અરૂપી હોવાથી એનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતું નથી, પરંતુ સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ તથા અનુમાન આદિથી કરી શકાય છે. એમ હોવા છતાં પણ સાધારણ જિજ્ઞાસુઓ માટે એક એવું લક્ષણ બતાવવું જોઈએ કે જેનાથી આત્માની પિછાન કરી શકાય. એ અભિપ્રાયથી પ્રસ્તુત સૂત્રમાં તેનું લક્ષણ બતાવ્યું છે. આત્મા લક્ષ્ય-જ્ઞેય છે; અને ઉપયોગ લક્ષણ-જાણવાનો ઉપાય-છે. જગત અનેક જડ ચેતન પદાર્થોનું મિશ્રણ છે. એમાંથી જડ અને ચેતનનો વિવેકપૂર્વક નિશ્ચય કરવો હોય તો ઉપયોગ દ્વારા થઈ શકે છે; કેમ કે તરતમભાવથી ઉપયોગ બધા આત્માઓમાં અવશ્ય મળી આવે છે, જ્યારે જડમાં તે બિલકુલ હોતો નથી.

પ્ર૦—ઉપયોગ એટલે શું?

ઉ૦—ઉપયોગ એટલે બોધરૂપ વ્યાપાર.

પ્ર૦—આત્મામાં બોધની ક્રિયા થાય છે અને જડમાં કેમ થતી નથી?

ઉ૦—બોધનું કારણ ચેતનાશક્તિ છે. તે જેમાં હોય તેમાં બોધક્રિયા થઈ શકે છે, બીજામાં નહિ. ચેતનાશક્તિ આત્મામાં જ છે, જડમાં નહિ.

પ્ર૦—આત્મા સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે એથી એમાં અનેક ગુણ હોવા જોઈએ, તો પછી ઉપયોગને જ લક્ષણ કેમ કહ્યું ?

ઉ૦—સાચે જ આત્મામાં અનંત ગુણપર્યાય છે, પરંતુ તે બધામાં ઉપયોગ જ મુખ્ય છે. કેમ કે સ્વપરપ્રકાશરૂપ હોવાથી તે ઉપયોગ જ પોતાનું તથા ઇતર પર્યાયોનું જ્ઞાન કરાવી શકે છે. એ સિવાય આત્મા જે કંઈ અસ્તિ-નાસ્તિ જાણે છે, નહુ-ન ચ કરે છે, સુખ દુઃખનો અનુભવ કરે છે તે બધું ઉપયોગને લીધે જ. એથી જ ઉપયોગ એ બધા પર્યાયોમાં મુખ્ય છે.

પ્ર૦—શુ લક્ષણ, સ્વરૂપથી ભિન્ન છે ?

ઉ૦—નહિ

પ્ર૦—તો તો પહેલા પાંચ ભાવોને જીવનું સ્વરૂપ કહ્યું છે એથી તે પણ લક્ષણ થયું, તો પછી બીજું લક્ષણ અતાવવાનું શુ પ્રયોજન ?

ઉ૦—અસાધારણ ધર્મ પણ બધા એકસરખા હોતા નથી. કેટલાક તો એવા હોય છે કે જે લક્ષ્યમાં હોય છે ખરા, પણ તે કોઈક વાર હોય છે અને કોઈક વાર નહિ; કેટલાક એવા પણ હોય છે કે જે સમગ્ર લક્ષ્યમાં રહેતા નથી; બ્યારે બીજા કેટલાક એવા હોય છે કે જે ત્રણે કાળમાં સમગ્ર લક્ષ્યમાં રહે છે. સમગ્ર લક્ષ્યમાં ત્રણે કાળમાં મળી આવે એવો અસાધારણ ધર્મ ઉપયોગ જ છે. એથી લક્ષણરૂપે એનું પૃથક્ કથન કર્યું છે અને તદ્દ્વારા એવું સૂચિત

કર્યું છે કે ઔપશમિક આદિ ભાવો જીવનું સ્વરૂપ તો છે; પરંતુ તે. બધા આત્માઓમાં મળતા નથી અને ત્રિકાળવર્તી પણ નથી. ત્રિકાળવર્તી અને બધા આત્માઓમાં પ્રાપ્ત થાય એવો એક જીવત્વરૂપ પારિણામિક ભાવ છે; જેનો ફલિત અર્થ ઉપયોગ જ થાય છે. એથી એને અલગ કરી લક્ષણરૂપે કહી છે. બીજા બધા ભાવો કાદાચિત્ક-કચારેક મળે એવા અને કચારેક ન મળે એવા, કેટલાક લક્ષ્યાંશમાં જ રહેનારા અને કર્મસાપેક્ષ હોવાથી જીવના ઉપલક્ષણરૂપ થઈ શકે છે, લક્ષણ નહિ. ઉપલક્ષણ અને લક્ષણમાં તદ્વાત એ છે કે, જે પ્રત્યેક લક્ષ્યમાં સર્વાત્મભાવે ત્રણે કાળમાં પ્રાપ્ત થાય, તે લક્ષણ; જેમ કે, અગ્નિમાં ઉષ્ણત્વ. અને જે કેષિક લક્ષ્યમાં હોય અને કેષિકમાં ન હોય, કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ન હોય અને સ્વભાવાસદ્ ન હોય, તે ઉપલક્ષણ. જેમ કે, અગ્નિનું ઉપલક્ષણ ધુમાડો. જીવત્વને છોડીને ભાવોના બાવન ભેદ આત્માના ઉપલક્ષણરૂપ જ છે. [૮]

હવે ઉપયોગની વિવિધતા કહે છે:

સ દ્વિવિધોઽષ્ટચતુર્ભેદઃ । ૧ ।

તે અર્થાત્ ઉપયોગ બે પ્રકારનો છે; તથા આઠ પ્રકારનો અને ચાર પ્રકારનો છે.

જ્ઞાનની શક્તિ-ચેતના-સમાન હોવા છતાં પણ જાણવાની ક્રિયા-બોધવ્યાપાર અથવા ઉપયોગ-બધા આત્માઓમાં સમાન દેખાતી નથી. આ ઉપયોગની વિવિધતા બાહ્ય-આબ્યંતર કારણોના સમૂહની વિવિધતા ઉપર અવલંબિત છે. વિપય-ભેદ, ઇન્દ્રિય આદિ સાધનભેદ, દેશકાળભેદ ઇત્યાદિ વિવિધતા

બાહ્ય સામગ્રીની છે. આવરણની તીવ્રતામંદતાનું તારતમ્ય આંતરિક સામગ્રીની વિવિધતા છે. એ સામગ્રીવૈચિત્ર્યને લીધે એક જ આત્મા ભિન્નભિન્ન સમયમાં ભિન્નભિન્ન પ્રકારની બોધક્રિયા કરે છે અને અનેક આત્મા એક જ સમયમાં ભિન્નભિન્ન બોધ કરે છે. આ બોધની વિવિધતા અનુભવસિદ્ધ છે, એને સંક્ષેપમાં વર્ગીકરણ દ્વારા બતાવવી એ જ આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે. ઉપયોગરાશિના સામાન્યરૂપથી બે વિભાગ કરવામાં આવે છે: એક સાકાર અને બીજો નિરાકાર. વિશેષરૂપથી સાકારઉપયોગના આઠ અને નિરાકારઉપયોગના ચાર વિભાગ કરવામાં આવે છે. આ રીતે ઉપયોગના કુલ બાર ભેદ થાય છે.

સાકારના આઠ ભેદ આ પ્રમાણે છે. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મન.પર્યાયજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભંગજ્ઞાન.

નિરાકારઉપયોગના ચાર ભેદ આ પ્રમાણે છે: ચક્ષુર્દર્શન, અચક્ષુર્દર્શન, અવાંધર્દર્શન અને કેવળદર્શન.

પ્ર૦—સાકાર અને નિરાકારનો શો અર્થ છે ?

ઉ૦—જે બોધ ગ્રાહ્ય વસ્તુને વિશેષરૂપે જાણે તે ‘સાકારઉપયોગ.’ અને જે બોધ ગ્રાહ્ય વસ્તુને સામાન્યરૂપે જાણે તે ‘નિરાકારઉપયોગ.’ સાકારને ‘જ્ઞાન’ અથવા સવિકલ્પક બોધ કહે છે અને નિરાકારને ‘દર્શન’ અથવા નિર્વિકલ્પક બોધ કહે છે.

પ્ર૦—ઉપરના બાર ભેદોમાંથી કેટલા ભેદ પૂર્ણ વિકસિત ચેતનાશક્તિનું કાર્ય છે અને કેટલા અપૂર્ણ વિકસિત ચેતનાશક્તિનું કાર્ય છે ?

ઉ૦—કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન એ બન્ને પૂર્ણ વિકસિત ચેતનાના વ્યાપાર છે અને બાકીના બધા અપૂર્ણ વિકસિત ચેતનાના વ્યાપાર છે.

પ્ર૦—વિકાસની અપૂર્ણતા વખતે અપૂર્ણતાની વિવિધતાને ક્ષીધે ઉપયોગના ભેદ સંભવે છે; પરંતુ વિકાસની પૂર્ણતા વખતે ઉપયોગમાં ભેદ કેવી રીતે સંભવે ?

ઉ૦—વિકાસની પૂર્ણતાને સમયે પણ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન રૂપથી જે ઉપયોગના ભેદો મનાયા છે, તેનું કારણ ફક્ત ગ્રાહ્ય વિષયની દ્વિરૂપતા છે; અર્થાત્ પ્રત્યેક વિષય સામાન્ય અને વિશેષ રૂપે ઉભયસ્વભાવ છે એથી એને બાણુતો ચેતનાબ્જન્ય વ્યાપાર પણ જ્ઞાનદર્શનરૂપથી બે પ્રકારનો થાય છે

પ્ર૦—સાકારના આઠ ભેદોમાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાનમાં શો તફાવત છે ?

ઉ૦—બીજો કાંઈ જ નહિ, ફક્ત સમ્યક્ત્વના સહભાવ કે અસહભાવનો તફાવત છે.

પ્ર૦—તો પછી બાકીનાં બે જ્ઞાનનાં પ્રતિપક્ષી અજ્ઞાન અને દર્શનનાં પ્રતિપક્ષી અદર્શન કેમ નહિ ?

ઉ૦—મનઃપર્યાય અને કેવળ એ બે જ્ઞાન સમ્યક્ત્વ વિના થઈ જ શકતા નથી; આથી એમના પ્રતિપક્ષીનો સંભવ નથી. દર્શનોમાં કેવળદર્શન સમ્યક્ત્વ સિવાય ચતુરું નથી; પરંતુ બાકીનાં ત્રણ દર્શનો સમ્યક્ત્વનો અભાવ હોય તોપણ થાય છે, છતાં એમનાં પ્રતિપક્ષી ત્રણ અદર્શન ન કહેવાનું કારણ એ છે કે, દર્શન એ માત્ર સામાન્યનો બોધ છે, એથી

સમ્યક્ત્વી અને મિથ્યાત્વીનાં દર્શનો વચ્ચે કાંઈ પણ ભેદ વ્યવહારમાં બતાવી શકાતો નથી.

પ્ર૦—ઉપરના બાર ભેદોની વ્યાખ્યા શી છે ?

ઉ૦—જ્ઞાનના આઠ ભેદોનું સ્વરૂપ પહેલાં^૧ જ બતાવ્યું છે. દર્શનના ચાર ભેદોનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે : ૧. જે સામાન્ય બોધ નેત્રજન્ય હોય તે ‘ચક્ષુર્દર્શન,’ ૨. નેત્ર સિવાય બીજી કોઈ પણ ઇન્દ્રિય અથવા મનથી થતો સામાન્ય બોધ તે ‘અચક્ષુર્દર્શન,’ ૩. અવધિલબ્ધિથી મૂર્ત પદાર્થોનો સામાન્ય બોધ તે ‘અવધિદર્શન’ અને ૪. કેવળલબ્ધિથી થતો સમસ્ત પદાર્થોનો સામાન્ય બોધ તે ‘કેવળદર્શન’ કહેવાય છે. [૬]

હવે જીવરાશિના વિભાગ કહે છે :

સંસારિણો મુક્તાશ્ચ । ૧૦ ।

સંસારી અને મુક્ત એવા બે વિભાગ છે.

જીવ અનંત છે. ચૈતન્યરૂપે તે બધા સમાન છે. અહીયાં એમના બે વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે તે અમુક વિશેષની અપેક્ષાએ; અર્થાત્ એક સંસારરૂપ પર્યાયવાળા અને બીજા સંસારરૂપ પર્યાયવિનાના. પહેલા પ્રકારના જીવો સંસારી અને બીજા પ્રકારના મુક્ત કહેવાય છે.

પ્ર૦—‘સંસાર’ શી વસ્તુ છે ?

ઉ૦—દ્રવ્યબંધ અને ભાવબંધ એ જ સંસાર છે. કર્મદલનો વિશિષ્ટ સંબંધ ‘દ્રવ્યબંધ’ છે અને રાગદ્વેષ આદિ વાસનાઓનો સંબંધ ‘ભાવબંધ’ છે. [૧૦]

હવે સંસારી જીવના ભેદપ્રભેદ કહે છે :

સમનસ્કાઽમનસ્કાઃ । ૧૧ ।

સંસારિણશ્ચસાઃ સ્થાવરાઃ । ૧૨ ।

પૃથિવ્યઽમ્બુવનસ્પતયઃ સ્થાવરાઃ । ૧૩ ।

તેજોવાયૂ દ્વીન્દ્રિયાદયશ્ચ ત્રસાઃ । ૧૪ ।

મનયુક્ત અને મનરહિત એવા સંસારી જીવ હોય છે.

તેવી જ રીતે તે ત્રસ અને સ્થાવર છે.

પૃથ્વીકાય, જલકાય અને વનસ્પતિકાય એ ત્રણ સ્થાવર છે.

તેજઃકાય, વાયુકાય અને દ્વીન્દ્રિય આદિ ત્રસ છે.

સંસારી જીવો પણ અનત છે. સંક્ષેપમાં એમના બે વિભાગ કર્યા છે; અને તે પણ બે રીતે. પહેલો વિભાગ મનના સંબંધ અને અસંબંધને લઈને છે; અર્થાત્ મનવાળા અને મનવિનાના એવા બે વિભાગ કર્યા છે, જેમાં સકળ સંસારીઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. બીજો વિભાગ ત્રસત્વ અને સ્થાવરત્વના આધાર ઉપર કર્યો છે, અર્થાત્ એક ત્રસ અને બીજા સ્થાવર. આ વિભાગમાં પણ બધા સંસારીઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

પ્ર૦—‘ મન ’ કેને કહે છે ?

ઉ૦—જેનાથી વિચાર કરી શકાય એવી આત્માની શક્તિ તે મન છે અને એ શક્તિ વડે વિચાર કરવામાં સહાયક

થનાર એક પ્રકારનાં સૂક્ષ્મ પરમાણુઓ પણ મન કહેવાય છે. પહેલું ભાવમન અને બીજું દ્રવ્યમન કહેવાય છે.

પ્ર૦—ત્રસત્વ અને સ્થાવરત્વનો અર્થ શો ?

ઉ૦—ઉદ્દેશપૂર્વક એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન ઉપર જવાની અથવા હાલવાચાલવાની શક્તિ એ ત્રસત્વ અને એવી શક્તિ ન હોવી તે સ્થાવરત્વ.

પ્ર૦—જે જીવ મનરહિત ગણાયા છે તેમને શું દ્રવ્ય કે ભાવ કોઈ પ્રકારનું મન નથી હોતું ?

ઉ૦—ફક્ત ભાવમન હોય છે.

પ્ર૦—ત્યારે તો બધા જ મનવાળા થયા, પછી મનવાળા અને મનરહિત એવો વિભાગ કઈ રીતે ?

ઉ૦—દ્રવ્યમનની અપેક્ષાએ. અર્થાત્ જેમ બહુ ઘરડો માણસ પગ અને ચાલવાની શક્તિ હોવા છતાં પણ લાકડીના ટેકા સિવાય ચાલી શકતો નથી, એ રીતે ભાવમન હોવા છતાં પણ જીવ, દ્રવ્યમન સિવાય સ્પષ્ટ વિચાર કરી શકતો નથી. એ કારણથી દ્રવ્યમનની પ્રધાનતા માની એના ભાવ અને અભાવની અપેક્ષાએ મનવાળા અને મનરહિત એવો વિભાગ કર્યો છે.

પ્ર૦—બીજો વિભાગ કરવાનો શું એવો તો અર્થ નથી કે બધા ત્રસ સમનસ્ક અને બધા સ્થાવર અમનસ્ક છે ?

ઉ૦—નહિ. ત્રસમાં પણ કેટલાક સમનસ્ક હોય છે, પણ બધા નહિ, જ્યારે સ્થાવર તો બધા અમનસ્ક જ હોય છે.

સ્થાવરના પૃથ્વીકાય, જલકાય અને વનસ્પતિકાય એવા ત્રણ ભેદ છે અને ત્રસના તેજઃકાય અને વાયુકાય એવા

એ ભેદ તથા દ્વીદ્રિય, ત્રીદ્રિય, ચતુર્દિદ્રિય અને પંચેદ્રિય એવા પશુ ચાર ભેદો છે.

પ્ર૦—ત્રસ અને સ્થાવરનો અર્થ શો છે ?

ઉ૦—જેને ત્રસનામ કર્મનો ઉદ્યય થયો હોય અર્થાત્ જે ત્રાસ પામવાથી ગતિ કરી શકે તે ‘ત્રસ’, અને જેને સ્થાવરનામ કર્મનો ઉદ્યય થયો હોય અર્થાત્ ત્રાસ પામવા છતાં જે ગતિ ન જ કરી શકે તે ‘સ્થાવર’.

પ્ર૦—ત્રસનામ કર્મના ઉદ્યયની અને સ્થાવરનામ કર્મના ઉદ્યયની પિછાન શી રીતે થાય ?

ઉ૦—કુઃખને છોડી દેવાની અને સુખને મેળવવાની પ્રવૃત્તિ જ્યાં સ્પષ્ટ દેખાય, ત્યાં ત્રસનામ કર્મનો ઉદ્યય સમજવો અને જ્યાં એ ન દેખાય ત્યાં સ્થાવરનામ કર્મનો ઉદ્યય સમજવો.

પ્ર૦—શું દ્વીદ્રિયાદિની માદ્ધક તેજઃકાયિક અને વાયુકાયિક જીવે પશુ ઉપરની પ્રવૃત્તિ કરતા સ્પષ્ટ દેખાય છે કે જોનાથી એમને ત્રસ મનાય ?

ઉ૦—નાહિ.

પ્ર૦—તો પછી પૃથ્વીકાયિક આદિની માદ્ધક એમને સ્થાવર કેમ ન કહ્યા ?

ઉ૦—ઉક્ત લક્ષણ પ્રમાણે તે ખરી રીતે સ્થાવર જ છે. અહીંયાં દ્વીદ્રિયાદિની સાથે ફક્ત ગતિનું સાદૃશ્ય જોઈ એમને ત્રસ કહ્યા છે. અર્થાત્ ત્રસ એ પ્રકારના છે : ‘લઙ્ઘિત્રસ’ અને ‘ગતિત્રસ.’ જેમને ત્રસનામ કર્મનો ઉદ્યય થયો છે તે લઙ્ઘિત્રસ કહેવાય છે. એ જ મુખ્ય ત્રસ છે. જેમ કે, દ્વીદ્રિયથી લઈને પંચેદ્રિય સુધીના જીવો. સ્થાવરનામ

કર્મનો ઉદય હોવા છતાં પણ ત્રસના સરખી ગતિ હોવાથી ત્રસ કહેવાય છે તે ગતિત્રસ. એ કેવળ ઉપચારથી જ ત્રસ કહેવાય છે. જેમ કે, તેજઃકાયિક અને વાયુકાયિક. [૧૧-૧૪]

હવે ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા, એમના ભેદપ્રભેદ અને નામ કહે છે :

પञ्चेन्द्रियाणि । ૧૫ ।

દ્વિવિધાનિ । ૧૬ ।

નિર્વૃત્યુપકરણે દ્રવ્યેન્દ્રિયમ્ । ૧૭ ।

લબ્ધ્યુપયોગૌ ભાવેન્દ્રિયમ્ । ૧૮ ।

ઉપયોગઃ સ્પર્શાદિષુ । ૧૯ ।

સ્પર્શનરસનઘ્રાણચક્ષુઃશ્રોત્રાણિ । ૨૦ ।

ઇન્દ્રિયો પાંચ છે.

તે પ્રત્યેક બળે પ્રકારની છે.

દ્રવ્યેન્દ્રિય, નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ રૂપ છે.

ભાવેન્દ્રિય, લબ્ધિ અને ઉપયોગ રૂપ છે.

ઉપયોગ સ્પર્શાદિ વિષયોમાં થાય છે.

સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર એ ઇન્દ્રિયોનાં નામ છે.

અહીંયાં ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા બતાવવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે ઇન્દ્રિયો ઉપરથી સંસારી જીવોના વિભાગ કરવા હોય તો માલૂમ પડી રહે કે તેમના કેટલા વિભાગ થાય. ઇન્દ્રિયો પાંચ છે. બધા સંસારીઓને પાંચે ઇન્દ્રિયો હોતી નથી. કેટલાકને એક, કેટલાકને બે, એ રીતે એક એક વધતાં વધતાં કેટલાકને પાંચ સુધી હોય છે. જેને એક ઇન્દ્રિય હોય છે તે એકેન્દ્રિય,

જેને એ ઇન્દ્રિયો હોય છે તે દ્વાંદ્રિય આ રીતે ત્રીંદ્રિય, ચતુરિંદ્રિય, અને પાંચેંદ્રિય એવા પાંચ ભેદ સંસારી જીવના થાય છે.

પ્ર૦—ઇન્દ્રિય એટલે શું ?

ઉ૦—જેનાથી જ્ઞાનનો લાભ થઈ શકે તે इन्द्रिय.

પ્ર૦—શું પાંચથી અધિક ઇન્દ્રિયો નથી હોતી ?

ઉ૦—નહિ. જ્ઞાનેન્દ્રિયો પાંચ જ હોય છે. જે કે સાંખ્ય આદિ શાસ્ત્રોમાં વાફ, પાણિ, પાદ, પાપુ (ગુદા) અને ઉપસ્થ (લિંગ-જનનેન્દ્રિય)ને પણ ઇન્દ્રિયો કહી છે, પરંતુ તે કર્મેન્દ્રિયો છે. અહીંયા ફક્ત જ્ઞાનેન્દ્રિયોને જ બતાવી છે, કે જે પાંચથી અધિક નથી.

પ્ર૦—જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિયનો અર્થ શો ?

ઉ૦—જેનાથી મુખ્યત્વે જીવનયાત્રાને ઉપયોગી જ્ઞાન થઈ શકે તે ‘જ્ઞાનેન્દ્રિય’, અને જેનાથી જીવનયાત્રાને ઉપયોગી આહાર, વિહાર, નિહાર આદિ ક્રિયાઓ થઈ શકે તે ‘કર્મેન્દ્રિય.’

પાંચે ઇન્દ્રિયોના દ્રવ્ય અને ભાવ રૂપે બબે ભેદ થાય છે. પુદ્ગલમય જડ ઇન્દ્રિય ‘દ્રવ્યેન્દ્રિય’ છે, અને આત્મિક પરિણામરૂપ ઇન્દ્રિય ‘ભાવેન્દ્રિય’ છે.

દ્રવ્યેન્દ્રિય ‘નિર્વૃત્તિ’ અને ‘ઉપકરણ’ રૂપથી બે પ્રકારની છે. શરીર ઉપર દેખાતી ઇન્દ્રિયોની આકૃતિઓ જે પુદ્ગલ-રક ધોની વિશિષ્ટ રચનાઓ છે, તે ‘નિર્વૃત્તિઇન્દ્રિય’; અને નિર્વૃત્તિઇન્દ્રિયની બહાર અને અંદરની પૌદ્ગલિક શક્તિ કે જેના વિના નિર્વૃત્તિઇન્દ્રિય જ્ઞાન પેદા કરવાને અસમર્થ છે, તે ‘ઉપકરણેન્દ્રિય’ છે.

ભાવેન્દ્રિય પણ ‘લઙ્ગિધ’ અને ‘ઉપયોગ’ રૂપે બે પ્રકારની છે. મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મ આદિનો ક્ષયોપશમ જે એક પ્રકારનો આત્મિક પરિણામ છે, તે ‘લઙ્ગિધેન્દ્રિય’ છે. અને લઙ્ગિધ, નિર્વૃત્તિ તથા ઉપકરણ એ ત્રણેના મળવાથી જે રૂપ આદિ વિષયોનો સામાન્ય અને વિશેષ બોધ થાય છે તે ‘ઉપયોગેન્દ્રિય’ છે. ઉપયોગેન્દ્રિય, મતિજ્ઞાન તથા ચક્ષુ, અચક્ષુ દર્શન આદિ રૂપ છે.

મતિજ્ઞાનરૂપ ઉપયોગ જેને ભાવેન્દ્રિય કહેલ છે તે અરૂપી-અમૂર્ત-પદાર્થને જાણી શકતો નથી; રૂપી પદાર્થોને જાણે છે ખરો, પરંતુ એના બધા ગુણુપર્યાયોને જાણી શકતો નથી; દ્વક્ત રૂપર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દ પર્યાયોને જ જાણી શકે છે.

પ્ર૦—પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયના દ્રવ્ય તથા ભાવ રૂપથી બળે અને દ્રવ્યના તથા ભાવના પણ અનુક્રમે નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ રૂપ તથા લઙ્ગિધ અને ઉપયોગ રૂપ બે બે ભેદ બતાવ્યા છે. તો હવે એ કહો કે એમનો પ્રાપ્તિક્રમ કેવો છે ?

ઉ૦—લઙ્ગિધેન્દ્રિય હોય ત્યારે જ નિર્વૃત્તિનો સંભવ છે. નિર્વૃત્તિ વિના ઉપકરણેન્દ્રિય હોતી નથી, અર્થાત્ લઙ્ગિધ પ્રાપ્ત થયે છતે જ નિર્વૃત્તિ, ઉપકરણ અને ઉપયોગ હોઈ શકે છે. એ જ રીતે નિર્વૃત્તિ પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉપકરણ અને ઉપયોગ તથા ઉપકરણ પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉપયોગનો સંભવ છે. સારાંશ એ છે કે, પૂર્વપૂર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થયે છતે જ ઉત્તર-ઉત્તર ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ છે. પરંતુ એવો નિયમ નથી કે ઉત્તરઉત્તર ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ થયે છતે જ પૂર્વપૂર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થાય.

ઇન્દ્રિયોનાં નામ^૧: ૧. સ્પર્શનેન્દ્રિય - ત્વચા, ૨. રસનેન્દ્રિય - જીભ, ૩. ધ્રાણેન્દ્રિય - નાક, ૪. ચક્ષુરિન્દ્રિય - આંખ, ૫. શ્રોત્રેન્દ્રિય - કાન આ પાંચે લઘ્વિષ, નિર્વૃત્તિ, ઉપકરણ અને ઉપયોગ રૂપ ચાર ચાર પ્રકારની છે અર્થાત્ આ ચાર ચાર પ્રકારોની સમષ્ટિ એ જ સ્પર્શનાદિ એક એક પૂર્ણ ઇન્દ્રિય છે. એ સમષ્ટિમાં જેટલી ન્યૂનતા તેટલી જ ઇન્દ્રિયની અપૂર્ણતા.

પ્ર૦—ઉપયોગ તો જ્ઞાનવિશેષ છે અને તે ઇન્દ્રિયોનું ક્ષણ છે. એને ઇન્દ્રિય કેવી રીતે કહી ?

ઉ૦—જો કે વાસ્તવિક રીતે ઉપયોગ એ લઘ્વિષ, નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એ ત્રણની સમષ્ટિનું કાર્ય છે, પરંતુ અહીંયાં ઉપચારથી અર્થાત્ કાર્યમા કારણનો આરોપ કરી એને પણ ઇન્દ્રિય કહી છે. [૧૫-૨૦]

હવે ઇન્દ્રિયોનાં જોયો — વિષયો કહે છે.

સ્પર્શરસગન્ધવર્ણશબ્દાસ્તેષામર્થાઃ । ૨૧ ।

શ્રુતમનિન્દ્રિયસ્ય । ૨૨ ।

સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ (રૂપ) અને શબ્દ એ પાંચ ક્રમથી એમના અર્થાત્ પૂર્વોક્ત પાંચ ઇન્દ્રિયોના અર્થ^૨ — જોય છે.

• અનિન્દ્રિય - મન - નો વિષય શ્રુત છે.

જગતના બધા પદાર્થો એકસરખા નથી. કેટલાક મૂર્ત છે અને કેટલાક અમૂર્ત. જેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ આદિ હોય તે મૂર્ત. મૂર્ત પદાર્થ જ ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાય

૧. આના વિશેષ વિચાર માટે જુઓ હિંદી 'કર્મશ્રંય' ગ્રંથો, પૃ૦ ૩૬ ઇન્દ્રિયશબ્દવિષયક પરિશિષ્ટ.

છે, અમૂર્ત નહિ. પાંચે ઇદ્રિયોના વિષયો જે જુદા જુદા બતાવ્યા છે, તે એકબીજાથી સર્વથા ભિન્ન અને મૂળ તત્ત્વ-દ્રવ્યરૂપ નહિ, પણ એક જ દ્રવ્યના ભિન્ન ભિન્ન અંશો-પર્યાયો છે; અર્થાત્ પાંચે ઇદ્રિયો એક જ દ્રવ્યની પરસ્પર ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓને જાણવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એથી જ આ સૂત્રમાં પાંચ ઇદ્રિયોના જે પાંચ વિષયો બતાવ્યા છે, તે સ્વતંત્ર અલગ અલગ વસ્તુ ન સમજતાં એક જ મૂર્ત-પૌદ્ગલિક દ્રવ્યના અંશ સમજવા જોઈએ. જેમ કે, એક લાડુ છે, એને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે પાંચે ઇદ્રિયો જાણી શકે છે. આંગળી સ્પર્શ કરી એનો શીતઉષ્ણાદિ સ્પર્શ બતાવી શકે છે; જીભ ચાખીને એનો ખાટો, મીઠો આદિ રસ બતાવે છે, નાક સૂંઘીને એની સુગંધ અથવા દુર્ગંધ બતાવે છે; આંખ જોઈને એનો લાલ, સફેદ આદિ રંગ બતાવે છે; કાન એ લાડુને ખાતાં ઉત્પન્ન થતો અવાજ બતાવે છે. એમ પાંચ નથી કે એ એક જ લાડુમાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ આદિ ઉક્ત પાંચે વિષયોનું સ્થાન અલગ અલગ હોય, કિન્તુ તે બધા એના બધા ભાગોમાં એક સાથે રહે છે; કેમ કે તે બધા એક જ દ્રવ્યના અવિભાજ્ય પર્યાય છે. એમનો વિભાગ ફક્ત બુદ્ધિ દ્વારા કરી શકાય છે, જે ઇદ્રિયોથી થાય છે. ઇદ્રિયોની શક્તિ જુદી જુદી છે. તે ગમે તેટલી પટ્ટ હોય તોપણ પોતાના ગ્રાહ્ય વિષય સિવાય અન્ય વિષયોને જાણવામાં સમર્થ થતી નથી. આ કારણથી પાંચે ઇદ્રિયોના પાંચે વિષય અસંકીર્ણ-પૃથક્ પૃથક્ છે.

પ્ર૦—સ્પર્શ આદિ પાંચે વિષયો સહચરિત છે તો પછી એમ કેમ કે કોઈ કોઈ વસ્તુમાં એ પાંચેની ઉપલબ્ધિ ન હોઈ

ફક્ત એક અથવા બેની જ હોય છે ? જો એ પ્રશ્નના હિસાબે, પ્રમાણુ રૂપ માલૂમ પડે છે પરંતુ સ્પર્શ, રસ, ગંધ આદિ નહિ; એ રીતે પુષ્પાદિથી અમિશ્રિત વાયુનો સ્પર્શ માલૂમ પડતો હોવા છતાં પણ રસ, ગંધ આદિ માલૂમ પડતાં નથી.

ઉ-પ્રત્યેક ભૌતિક દ્રવ્યમાં સ્પર્શ આદિ ઉપરના બધા પર્યાયો હોય છે, પરંતુ જો પર્યાય ઉત્કટ હોય તો તે ઇદ્રિયગ્રાહ્ય થાય છે. કેટલાકમાં સ્પર્શ આદિ પાંચે પર્યાય ઉત્કટ રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે અને કેટલાકમાં એક, બે. બાકીના પર્યાયો અનુત્કટ અવસ્થામાં હોવાથી ઇદ્રિયોથી જાણી શકાતા નથી; પરંતુ તેમાં હોય છે અવશ્ય. ઇદ્રિયોની પદ્ધતા-ગ્રહણશક્તિ-પણ બધી જાતનાં પ્રાણીઓની એક-સરખી હોતી નથી. એક જાતનાં પ્રાણીઓમાં પણ ઇદ્રિયોની પદ્ધતા વિવિધ પ્રકારની દેખાય છે. આથી સ્પર્શ આદિની ઉત્કટતા-અનુત્કટતાનો વિચાર ઇદ્રિયની પદ્ધતાના તરતમભાવ ઉપર નિર્ભર છે.

ઉપરની પાંચ ઇદ્રિયો ઉપરાંત એક બીજી પણ ઇદ્રિય છે, જેને મન કહે છે. મન એ જ્ઞાનનું સાધન છે. પરંતુ સ્પર્શન આદિની માફક બાહ્ય સાધન ન હોઈ એ આંતરિક સાધન છે; એથી તેને અંતઃકરણ પણ કહે છે. મનનો વિષય બાહ્ય ઇદ્રિયોની માફક પરિમિત નથી. બાહ્ય ઇદ્રિયો ફક્ત મૂર્ત પદાર્થોને ગ્રહણ કરે છે, અને તે પણ અંશરૂપે મન મૂર્ત, અમૂર્ત, બધા પદાર્થોનું તેમનાં અનેકરૂપો સાથે ગ્રહણ કરે છે. મનનું કાર્ય વિચાર કરવાનું છે. ઇદ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરાયેલા અને નહિ કરાયેલા વિષયોમાં વિકાસ-યોગ્યતા પ્રમાણે તે વિચાર કરી શકે છે. આ વિચાર એ જ શ્રુત છે. એથી

જે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે અનિદ્રિયનો વિષય શ્રુત છે; અર્થાત્ મૂર્ત, અમૂર્ત બધાં તત્ત્વોનું સ્વરૂપ મનનું પ્રવૃત્તિ-ક્ષેત્ર છે.

પ્ર૦—જેને શ્રુત કહે છે તે જો મનનું કાર્ય હોય અને તે એક પ્રકારનું સ્પષ્ટ તથા વિશેષગ્રાહી જ્ઞાન હોય તો પછી શું મનથી મતિજ્ઞાન ન થાય ?

ઉ૦—થાય; પરંતુ મનની દ્વારા પહેલવહેલું જે સામાન્યરૂપે વસ્તુનું ગ્રહણ થાય છે અને જેમાં શબ્દાર્થસંબંધ, પૌર્વાપર્ય - આગળપાછળનું અનુસંધાન - અને વિકલ્પરૂપ વિશેષતા ન હોય તે 'મતિજ્ઞાન' છે. એની પછી થનારી ઉક્ત વિશેષતાવાળી વિચારધારા તે 'શ્રુતજ્ઞાન' છે. તાત્પર્ય કે મનોજન્ય જ્ઞાનવ્યાપારની ધારામાં પ્રાથમિક અદ્ય અંશ 'મતિજ્ઞાન' છે, અને પછીનો અધિક અંશ 'શ્રુતજ્ઞાન' છે. સારાંશ એ છે કે સ્પર્શન આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયોથી ફક્ત મતિજ્ઞાન થાય છે, પરંતુ મનથી મતિ અને શ્રુત બંને થાય છે. એમાં પણ મતિ કરતાં શ્રુત જ પ્રધાન છે, એથી અહીંયાં મનનો વિષય શ્રુત કહ્યો છે.

પ્ર૦—મનને અનિદ્રિય કેમ કહ્યું છે ?

ઉ૦—જો કે તે પણ જ્ઞાનનું સાધન હોવાથી ઇન્દ્રિય છે જ; પરંતુ રૂપ આદિ વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે તેને નેત્ર આદિ ઇન્દ્રિયોનો આશ્રય લેવો પડે છે. આ પરાધીનતાના કારણે એને અનિદ્રિય અથવા નોઇન્દ્રિય - ઇષદ્ઇન્દ્રિય જેવું કહ્યું છે.

પ્ર૦—શું મન પણ નેત્ર આદિની ભાફક શરીરના કાંઈ ખાસ સ્થાનમાં જ રહે છે કે સર્વત્ર ?

ઉ૦—તે શરીરની અદર સર્વત્ર^૧ વર્તમાન છે, કેઈ ખાસ સ્થાનમાં નથી, કેમ કે શરીરનાં બિન્ન બિન્ન સ્થાનોમાં વર્તમાન ઇદ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરેલા બધા વિષયોમાં મનની ગતિ થાય છે, જે તેને આખા દેહમાં માન્યા સિવાય ઘટી શકતી નથી; એથી એમ કહે છે કે, ‘યત્ર પવનસ્તત્ર મન. ।’ [૨૧-૨૨]

હવે ઇદ્રિયોના સ્વામી કહે છે .

વાયવ્યન્તાનામેકમ્ । ૨૩ ।

કૃમિપિપીલિકાબ્રમરમનુષ્યાદીનામેકૈકવૃદ્ધાનિ । ૨૪ ।

સંજ્ઞિનઃ સમનસ્કાઃ । ૨૫ ।

વાયુકાય સુધીના જીવોને એક ઇદ્રિય હોય છે.

કૃમિ-કરમિયાં, પિપીલિકા-કીડી, બ્રમર અને મનુષ્ય વગેરેને કંમે કંમે એક એક ઇદ્રિય અધિક હોય છે.

સંજ્ઞી મનવાળાં હોય છે. .

તેરમા અને ચૌદમા સૂત્રમા સંસારી જીવોના સ્થાવર અને ત્રસ એવા બે વિભાગ બતાવ્યા છે, એમાં નવ નિકાય-જાતિઓ છે. જેમ કે, પૃથ્વીકાય, જલકાય, વનસ્પતિકાય, તેજઃકાય અને વાયુકાય એ પાંચ તથા દ્વીદ્રિયાદિ ચાર. એમાંથી વાયુકાય સુધીના પાંચ નિકાયોને ફક્ત એક ઇદ્રિય હોય છે. અને તે પણ સ્પર્શનઇદ્રિય.

૧. આ શ્વેતાશ્વર પરંપરાનો મત છે; દિગંબર પરંપરા પ્રમાણે દ્રવ્યમનનું સ્થાન સંપૂર્ણ શરીર નથી, કિન્તુ ફક્ત હૃદય છે.

કૃમિ, જળો, આદિને એ ઇન્દ્રિયો હોય છે : એક સ્પર્શન અને બીજી રસન. કીડી, કંથવા, માંકડ આદિને ઉક્ત એ અને દ્રાણુ એ ત્રણ ઇન્દ્રિયો હોય છે. ભમરા, માખી, વીંછી, મચ્છર આદિને ઉક્ત ત્રણ તથા આંખ એ ચાર ઇન્દ્રિયો હોય છે. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, દેવ તથા નારકને ઉપરની ચાર અને કાન એ પાંચ ઇન્દ્રિયો હોય છે.

પ્ર૦—શુ આ સંખ્યા દ્રવ્યઇન્દ્રિયની, ભાવઇન્દ્રિયની કે ઉભયઇન્દ્રિયની સમજવી ?

ઉ૦—ઉપરની સંખ્યા ફક્ત દ્રવ્યઇન્દ્રિયની સમજવી જોઈએ. કેટલાકમા દ્રવ્યેન્દ્રિય ઓછી હોવા છતાં ભાવઇન્દ્રિય તો પાંચે હોય છે.

પ્ર૦—તો શુ કૃમિ આદિ જંતુઓ ભાવઇન્દ્રિયના બળથી જોઈ અથવા સાંભળી શકે ?

ઉ૦—નહિ. કેવળ ભાવઇન્દ્રિય કામ કરવામાં સમર્થ નથી; એને કામ કરવામાં દ્રવ્યઇન્દ્રિયની મદદની જરૂર છે. એથી બધી ભાવઇન્દ્રિયો હાવા છતાં કૃમિ તથા કીડી આદિ જંતુઓ નેત્ર તથા કાન રૂપ દ્રવ્યઇન્દ્રિય ન હોવાથી જોવા કે સાંભળવાના કામમાં અસમર્થ છે; તોયે તેઓ પોતપોતાની દ્રવ્યઇન્દ્રિયની પડુતાના બળથી જીવનયાત્રાનો નિર્વાહ તો કરી જ શકે છે.

પૃથ્વીકાયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધીના આઠ નિકાયોને તો મન હોતું જ નથી. પંચેન્દ્રિયને મન હોય છે, પરન્તુ બધાને નહિ. પંચેન્દ્રિયના ચાર વર્ગો છે : દેવ, નારક, મનુષ્ય અને તિર્યચ. આમાંથી પહેલા બે વર્ગોમાં તો બધાને મન હોય છે, અને પાછલા બે વર્ગોમાં તો ફક્ત જેઓ ગર્ભોત્પન્ન હોય

તેઓને જ હોય છે. તાત્પર્ય એ છે કે, મનુષ્ય અને તિર્યચ ગર્ભોત્પન્ન તથા સંમૂર્છિમ એમ બન્ને પ્રકારના હોય છે, જેમાં સંમૂર્છિમ મનુષ્ય અને તિર્યચને મન હોતું નથી એકંદર જોતાં પચૈદ્રિયોમાં દેવ, નારક અને ગર્ભજ મનુષ્ય તથા ગર્ભજ તિર્યચોને જ મન હોય છે .

પ્ર૦—અમુકને મન છે અને અમુકને નથી એ જાણવું શી રીતે ?

ઉ૦—‘સંજ્ઞા’ હોય અથવા ન હોય એ ઉપરથી તે જાણી શકાય છે.

પ્ર૦—‘સંજ્ઞા,’ વૃત્તિને કહે છે અને વૃત્તિ તો ન્યૂનાધિક રૂપે કોઈ અને કોઈ પ્રકારની બધામાં દેખાય છે. જેમ કે, કૃમિ, કીડી આદિ જંતુઓમાં પણ આહાર, ભય, આદિની વૃત્તિઓ દેખાય છે. તો પછી એ જીવોમાં મન છે એમ કેમ મનાતું નથી ?

ઉ૦—અહીંયાં ‘સંજ્ઞા’નો અર્થ સાધારણ વૃત્તિ નથી; પરન્તુ વિશિષ્ટ વૃત્તિ^૧ એવો છે. વિશિષ્ટ વૃત્તિ એટલે ગુણ-દોષની વિચારણા કે જેનાથી હિતની પ્રાપ્તિ અને અહિતનો પરિહાર થઈ શકે છે. એ વિશિષ્ટ વૃત્તિને શાસ્ત્રમાં ‘સંપ્ર-ધારણ સંજ્ઞા’ કહે છે. એ સંજ્ઞા મનતું કાર્ય છે, જે દેવ, નારક, ગર્ભજ મનુષ્ય અને ગર્ભજ તિર્યચમાં જ સ્પષ્ટરૂપે દેખાય છે. એથી જ તેમને મનવાળા માન્યા છે.

* અર્થ માટે જુઓ આગળ અ૦ ૨, સૂત્ર ૩૨

૧. વિશેષ ખુલાસામાટે જુઓ હિંદી ‘કર્મત્રય’ ગ્રંથો, પૃ. ૩૮, ‘સંજ્ઞા’ શબ્દનું પરિશિષ્ટ.

પ્ર૦—શું કૃમિ, કીડી આદિ જીવો પોતપોતાના ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટનો ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા ?

ઉ૦—કરે છે.

પ્ર૦—તો પછી એમનામાં સંપ્રધારણ સંજ્ઞા અને મન કેમ નથી માન્યુ ?

ઉ૦—કૃમિ આદિમાં પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ^૧ મન હોય છે અને તેથી તેઓ ઇષ્ટ તરફ પ્રવૃત્તિ અને અનિષ્ટમાંથી નિવૃત્તિ કરે છે; પરન્તુ તેઓનું તે કાર્ય ફક્ત દેહયાત્રાને જ ઉપયોગી છે, તેથી અધિક નથી. અહીંયાં એવા પુષ્ટ મનની વિવક્ષા છે કે નિમિત્ત મળતાં જોનાથી દેહયાત્રા ઉપરાંત બીજાં પણ વિચાર કરી શકાય. તાત્પર્ય કે જોનાથી પૂર્વજન્મનું સ્મરણ સુધ્ધાં થઈ શકે એટલી વિચારની ચોખ્ખતા તે ‘સંપ્રધારણ સંજ્ઞા’ કહેવાય છે. આ સંજ્ઞાવાળા દેવ, નારક, ગર્ભજ મનુષ્ય અને ગર્ભજ તિર્યચ જ હોય છે; એથી જ એમને અહીંયાં સમનસ્ક કહ્યા છે. [૨૩-૨૫]

હવે અંતરાલગતિ સંબંધી વિશેષ માહિતી માટે ચોગ વગેરે પાંચ બાબતોનું વર્ણન^૨ કરે છે :

વિગ્રહગતૌ કર્મયોગઃ ।૨૬।

અનુશ્રેણિ ગતિઃ ।૨૭।

અવિગ્રહા જીવસ્ય ।૨૮।

૧. જુઓ ‘જ્ઞાનખિદુ પ્રકરણ’, (યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાળા) પૃ. ૧૪૪.

૨. આ વિષયને વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજવા માટે જુઓ હિંદી ‘કર્મગ્રંથ’ ચોથો, પૃ. ૧૪૩, ‘અનાહારકરાબ્દ’ ઉપરનું પરિશિષ્ટ.

વિગ્રહવતી ચ સંસારિણઃ પ્રાક્ ચતુર્મ્યં । ૨૯ ।

પક્સમયોઽવિગ્રહઃ । ૩૦ ।

પક્ઃ ક્ષૌ વાનાહારકઃ । ૩૧ ।

વિગ્રહગતિમાં કર્મયોગ - કર્મણ્યોગ જ હોય છે.

ગતિ, શ્રેણિ - સરળ રેખા પ્રમાણે થાય છે.

જીવની - મોક્ષમાં જતા આત્માની - ગતિ વિગ્રહ-રહિત જ હોય છે.

સંસારી આત્માની ગતિ અવિગ્રહ અને સવિગ્રહ હોય છે. વિગ્રહ ચારથી પહેલાં સુધી અર્થાત્ ત્રણ સુધી હોઈ શકે છે.

એક વિગ્રહ એક જ સમયનો હોય છે.

એક અથવા બે સમય સુધી જીવ અનાહારક રહે છે.

પુનર્જન્મ માનતા દરેક દર્શનની સામે અંતરાલગતિ સંબધી નીચે લખેલા પાંચ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે.

૧. જન્માંતર માટે અથવા મોક્ષ માટે જ્યારે જીવ ગતિ કરે છે ત્યારે, અર્થાત્ અંતરાલગતિના સમયે, સ્થૂલ શરીર ન હોવાથી જીવ કેવી રીતે પ્રયત્ન કરે છે ?

૨. ગતિશીલ પદાર્થ ગતિ કરે છે તે કયા નિયમથી ?

૩. ગતિક્રિયાના કેટલા પ્રકાર છે અને કયા કયા ? જીવ કઈ કઈ ગતિક્રિયાના અધિકારી છે ?

૪. અંતરાલગતિનું જન્મન્ય અથવા ઉત્કૃષ્ટ કાલમાન કેટલું છે ? તે કાલમાન કયા નિયમ ઉપર અવલગિત છે ?

૫. અંતરાલગતિના સમયે જીવ આહારગ્રહણ કરે છે કે નહિ ? અને જો નથી કરતો તો જન્મન્ય અથવા ઉત્કૃષ્ટ કેટલા

સમય સુધી ? અને અનાહારક સ્થિતિનું કાલમાન કયા નિયમ ઉપર અવલંબિત છે ?

આત્માને વ્યાપક માનનારાં દર્શનને પણ આ પાંચ પ્રશ્નો ઉપર વિચાર કરવો જરૂરનો છે, કેમ કે તેઓને પણ પુનર્જન્મની ઉપપત્તિ માટે છેવટે સૂક્ષ્મશરીરનું ગમન અને અંતરાલગતિ માનવાં પડે છે; પરંતુ જૈન દર્શનને તો પોતે દેહવ્યાપી આત્મા માનતું હોવાથી ઉપરના પ્રશ્નો ઉપર અવશ્ય વિચાર કરવો પડે છે. તે જ વિચાર અહીંયાં ક્રમશઃ કરવામાં આવ્યો છે. તે આ પ્રમાણે :

યોગ - અંતરાલગતિ બે પ્રકારની છે : ઋણુ અને વક્ર. ઋણુગતિથી સ્થાનાંતરે જતા જીવને નવો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, કેમ કે જ્યારે તે પૂર્વશરીર છોડે છે ત્યારે તેને તે પૂર્વશરીરજન્ય વેગ મળે છે; તેનાથી તે બીજા પ્રયત્ન સિવાય જ ધનુષથી છૂટેલા બાણની માફક સીધો જ નવા સ્થાન ઉપર પહોંચી જાય છે. બીજી ગતિ વક્ર-વાંકી હોય છે. આ ગતિથી જનાર જીવને નવો પ્રયત્ન કરવો પડે છે, કેમ કે પૂર્વ-શરીરજન્ય પ્રયત્ન જીવને જ્યાંથી વળવું પડે છે ત્યાં સુધી જ કામ કરે છે; વળવાનું સ્થાન આવતાં જ પૂર્વદેહજનિત પ્રયત્ન મંદ પડે છે, માટે ત્યાંથી સૂક્ષ્મશરીર કે જે જીવની સાથે એ સમયે પણ હોય છે, તેનાથી પ્રયત્ન થાય છે. એ સૂક્ષ્મશરીર-જન્ય પ્રયત્ન જ 'કાર્મણ્યોગ' કહેવાય છે. એ આશયથી મૃત્તમાં કહ્યું છે કે વિગ્રહગતિમાં કાર્મણ્યોગ જ છે. સારાંશ એ છે કે વક્રગતિથી જતો જીવ માત્ર પૂર્વશરીરજન્ય પ્રયત્નથી નવા સ્થાને પહોંચી શકતો નથી; એને માટે નવો પ્રયત્ન કાર્મણ્ય-સૂક્ષ્મ-શરીરથી જ સાધ્ય છે, કેમ કે એ સમયે એને

બીજું કોઈ-સ્થૂલ - શરીર હોતુ નથી. સ્થૂલ શરીર ન હોવાથી એ સમયે એને મનોયોગ અને વચનયોગ પણ હોતો નથી. [૨૬]

ગતિનો નિયમ : ગતિશીલ પદાર્થ એ જ પ્રકારના છે : જીવ અને પુદ્ગલ. એ બન્નેમાં ગતિક્રિયાની શક્તિ છે. એથી તેઓ નિમિત્ત મળતાં ગતિક્રિયામાં પરિણત થઈ ગતિ કરવા લાગે છે. તેઓ બાહ્ય ઉપાધિથી ભણે વાંકી ગતિ કરે, પરંતુ એઓની સ્વાભાવિક ગતિ તો સીધી જ છે. સીધી ગતિનો અર્થ એ છે કે પહેલાં જે આકાશક્ષેત્રમાં જીવ અથવા પરમાણુ સ્થિત હોય ત્યાંથી ગતિ કરતાં કરતાં તે એ જ આકાશક્ષેત્રની સરળ રેખામાં જાયે, નીચે અથવા તીરછો ચાલ્યો જાય છે. આ સ્વાભાવિક ગતિને લઈને સૂત્રમાં કહ્યું છે કે ગતિ અનુશ્રેણિ હોય છે. શ્રેણિનો અર્થ પૂર્વસ્થાન નેટલી-ઓછી કે વધારે નહિ એવી-સરળ રેખા-સમાનાતર સીધી લીટી છે. આ સ્વાભાવિક ગતિના વર્ણનથી સૂચિત થાય છે કે કોઈ પ્રતિઘાતકારક કારણ હોય ત્યારે જીવ અથવા પુદ્ગલ શ્રેણિ-સરળ રેખા-ને છોડીને વક્રરેખાએ પણ ગમન કરે છે. સારાંશ એ છે કે ગતિશીલ પદાર્થોની ગતિક્રિયા પ્રતિઘાતક-અટકાયત કરનાર-નિમિત્ત ન હોય ત્યારે પૂર્વ-સ્થાન પ્રમાણુ સરળ રેખાથી થાય છે, અને પ્રતિઘાતક નિમિત્ત હોય ત્યારે વક્રરેખાથી થાય છે. [૨૭]

ગતિના પ્રકાર : પહેલાં કહ્યું છે કે ગતિ ઋણુ અને વાકી એ પ્રકારની છે. ઋણુગતિ એ છે કે જેમાં પૂર્વ સ્થાનથી નવા સ્થાન તરફ જતાં સરળરેખાનો ભંગ ન થાય, અર્થાત્ એક પણ વાંક ન લેવો પડે, વક્રગતિ એ છે કે જેમાં

પૂર્વસ્થાનથી નવા સ્થાન સુધી જતાં સરળરેખાનો ભંગ થાય; અર્થાત્ ઓછામાં ઓછો એક વાંક તો અવશ્ય હોવો પડે. એ પણ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે જીવ અને પુદ્ગલ બન્ને ગતિના અધિકારી છે. અહીંયાં મુખ્ય પ્રશ્ન જીવનો છે. પૂર્વ-શરીર છોડી બીજે સ્થાને જતા જીવો બે પ્રકારના છે : ૧. સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરને સદાને માટે છોડી સ્થાનાંતર કરનારા જીવો. તેઓ ‘મુચ્ચમાન’ - મોક્ષે જતા - કહેવાય છે. અને ૨. જેઓ પૂર્વ સ્થૂલ શરીરને છોડી નવા સ્થૂલ શરીરને ગ્રાહ કરે છે તે જીવો. તેઓ અંતરાલગતિના સમયે સૂક્ષ્મ શરીરથી અવશ્ય વીંટાયેલા હોય છે. એવા જીવો સંસારી કહેવાય છે. મુચ્ચમાન જીવ મોક્ષના નિયત સ્થાન ઉપર ઋજુગતિથી જ જાય છે, વક્રગતિથી નહિ; કેમ કે તે પૂર્વસ્થાનની સરળરેખાવાળા મોક્ષસ્થાનમાં ઉત્પન્ન થાય છે, જરા પણ આધા પાછા નહિ. પરંતુ સંસારી જીવના ઉત્પત્તિસ્થાન માટે કોઈ નિયમ નથી. કોઈક વાર તો જે નવા સ્થાનમાં એને ઉત્પન્ન થવાનું છે તે પૂર્વ સ્થાનની બિલકુલ સરળ રેખામાં હોય છે; અને ક્યારેક વક્રરેખામાં પણ. આનું કારણ એ છે કે પુનર્જન્મના નવીન સ્થાનનો આધાર પૂર્વે કરેલાં કર્મ ઉપર છે; અને કર્મ વિવિધ પ્રકારનાં હોય છે, એથી સંસારી જીવ ઋજુ અને વક્ર બન્ને ગતિના અધિકારી છે. સારાંશ એ છે કે, મુક્તિસ્થાનમાં જતા આત્માની જ માત્ર એક સરળગતિ હોય છે, અને પુનર્જન્મને માટે સ્થાનાંતર કરતા જીવોની સરળ તથા વક્ર બન્ને ગતિઓ હોય છે. ઋજુગતિનું બીજું નામ ‘ધૃષ્ટિગતિ’ પણ છે, કેમ કે તે ધનુષના વેગથી પ્રેરાયેલા બાણની ગતિની માફક પૂર્વશરીર-જનિત વેગથી માત્ર સીધી હોય છે. વક્રગતિનાં ‘પાણિમુક્તા’,

‘લાંગલિકા’ અને ‘ગોમૂત્રિકા’ એવાં ત્રણ નામ છે.^૧ જેમાં એક વાર સરળરેખાનો ભંગ થાય તે ‘પાણિમુક્તા’, જેમાં બે વાર થાય તે ‘લાંગલિકા’ અને જેમાં ત્રણ વાર થાય તે ‘ગોમૂત્રિકા’. જીવની કોઈ પણ એવી વક્રગતિ નથી હોતી કે જેમાં ત્રણથી અધિક વાંક લેવા પડે; કેમ કે જીવનું નવું ઉત્પત્તિ-સ્થાન ગમે તેટલું વિઝ્રેણિપતિત-વક્રરેખાસ્થિત-હોય તો પણ તે ત્રણ વાકમા તો અવસ્ય જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પુરૂષની વક્રગતિમાં વાંકની સંખ્યાનો કશેયે નિયમ નથી; એનો આધાર પ્રેરક નિમિત્ત ઉપર છે. [૨૮-૨૯]

૪. ગતિનું કાલમાન અંતરાલગતિનું કાલમાન જઘન્ય એક સમયનું અને કૃત્કૃષ્ટ ચાર સમયનું છે. જ્યારે ઋજુગતિ હોય ત્યારે એક જ સમય અને જ્યારે વક્રગતિ હોય ત્યારે બે, ત્રણ અથવા ચાર સમય સમજવા. સમયની સંખ્યાની વૃદ્ધિનો આધાર વાકની સંખ્યાની વૃદ્ધિ ઉપર અવલંબિત છે. જે વક્રગતિમાં એક વાંક હોય એનું કાલમાન બે સમયનું, જેમાં બે હોય તેનું કાલમાન ત્રણ સમયનું અને જેમાં ત્રણ હોય તેનું કાલમાન ચાર સમયનું સમજવું. સારાંશ એ છે કે એક વિઝ્રહની ગતિથી ઉત્પત્તિસ્થાનમાં જ્યારે જવાનું હોય છે, ત્યારે પૂર્વસ્થાનથી વાંકવાળા સ્થાન ઉપર પહોંચવા માટે એક સમય, અને વાંકવાળા સ્થાનથી ઉત્પત્તિસ્થાન સુધી જતાં બીજો સમય લાગે છે. આ નિયમ પ્રમાણે બે વિઝ્રહની ગતિમાં ત્રણ સમય અને ત્રણ વિઝ્રહની ગતિમાં ચાર સમય લાગે છે. અહીંયાં એ પણ જાણી લેવું જોઈએ કે ઋજુ-

૧. આ પાણિમુક્તા આદિ નામો દિગંબરીય ટીકાત્રયમાં પ્રસિદ્ધ છે.

ગતિથી જન્માન્તર કરતા જીવને પૂર્વ શરીર ત્યાગતી વેળાએ જ નવીન આયુષ, અને ગતિકર્મનો ઉદય થઈ જાય છે; અને વક્રગતિવાળા જીવને પ્રથમ વક્ર સ્થાને નવીન આયુ, ગતિ અને આનુપૂર્વી નામકર્મનો યથાસંભવ ઉદય થઈ જાય છે, કારણ કે, પ્રથમ વક્રસ્થાન સુધી જ પૂર્વભવીય આયુ વગેરેનો ઉદય રહે છે. [૩૦]

અનાહારણું કાલમાન : મુચ્યમાન જીવને માટે તો અંતરાલ-ગતિમાં આહારનો પ્રશ્ન જ નથી; કેમ કે તે સૂક્ષ્મ, સ્થૂલ બધાં શરીરોથી રહિત છે; પરંતુ સંસારી જીવને માટે એ આહારનો પ્રશ્ન છે, કેમ કે એને અંતરાલગતિમાં પણ સૂક્ષ્મ શરીર અવશ્ય હોય છે. આહારનો અર્થ એ છે કે સ્થૂલ શરીરને યોગ્ય પુદ્ગલો ગ્રહણ કરવાં. એવો આહાર સંસારી જીવોમાં અંતરાલગતિના સમયે હોય છે પણ ખરો અને નથી પણ હોતો. જે ઋણુગતિથી અથવા જે સમયની એક વિગ્રહવાળી ગતિથી જનાર હોય છે, તે અનાહારક નથી હોતા; કેમકે ઋણુગતિવાળા જીવો જે સમયે પૂર્વ શરીર છોડે છે, તે જ સમયે નવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે, તેમાં સમયાંતર થતો નથી. એથી એએનો ઋણુગતિનો સમય ત્યાગ કરેલ પૂર્વભવના શરીર દ્વારા ગ્રહણ કરેલા આહારનો સમય છે, અથવા તો નવીન જન્મસ્થાનના ગ્રહણ કરેલ આહારનો સમય છે. એ જ સ્થિતિ એક વિગ્રહવાળી ગતિની છે; કેમ કે એના જે સમયોમાંથી પહેલો સમય પૂર્વ શરીર દ્વારા ગ્રહણ કરેલા આહારનો છે અને બીજો સમય નવા ઉત્પત્તિસ્થાનમાં પહોંચવાનો છે, જેમાં નવીન શરીરધારણ કરવા માટે આહાર કરવામાં આવે છે. પરંતુ ત્રણ સમયની

બે વિગ્રહવાળી અને ચાર સમયની ત્રણ વિગ્રહવાળી ગતિમાં અનાહારક સ્થિતિ મળી આવે છે; તે એટલા માટે કે એ બંને ગતિઓના ક્રમપૂર્વક ત્રણ અને ચાર સમયોમાંથી પહેલો સમય ત્યક્ત શરીર દ્વારા કરેલા આહારનો અને અંતિમ સમય ઉત્પત્તિસ્થાનમાં લીધેલા આહારનો છે પરંતુ એ પ્રથમ તથા અંતિમ બે સમયોને છોડીને વચ્ચે કાલ આહાર-શૂન્ય હોય છે, એથી જ દ્વિવિગ્રહગતિમાં એક સમય અને ત્રિવિગ્રહગતિમાં બે સમય સુધી જીવ અનાહારક માનવામાં આવે છે. એ જ ભાવ પ્રસ્તુત સૂત્રમાં પ્રગટ કર્યો છે. સારાશ એ છે કે, ઋણુગતિ અને એક વિગ્રહગતિમાં આહારક દશા જ રહે છે, અને દ્વિવિગ્રહ તથા ત્રિવિગ્રહગતિમાં પ્રથમ અને ચરમ બે સમયોને છોડીને અનુક્રમે મધ્યવર્તી એક તથા બે સમય પર્યંત અનાહારક દશા રહે છે કોઈકોઈ સ્થળે ત્રણ સમય પણ અનાહારક દશાના માનવામાં આવે છે, તે પાંચ સમયની ચાર વિગ્રહવાળી ગતિના સંભવની અપેક્ષાએ સમજવું.

પ્ર૦—અંતરાલ ગતિમાં શરીરપોષક આહારરૂપે સ્થૂલ પુદ્ગલોના ગ્રહણનો અભાવ તો સમજાયો, પરંતુ એ સમયે કર્મપુદ્ગલનું ગ્રહણ કરાય છે કે નહિ ?

ઉ૦—કરાય છે.

પ્ર૦—કેવી રીતે ?

ઉ૦—અંતરાલગતિમાં પણ સંસારી જીવોને કાર્મણુ શરીર અવશ્ય હોય છે, એથી એ શરીરજન્ય આત્મપ્રદેશનું કંપન, જેને કાર્મણુયોગ કહે છે, તે પણ અવશ્ય હોય છે જ. ન્યારે યોગ હોય છે ત્યારે કર્મપુદ્ગલનું ગ્રહણ પણ અનિવાર્ય હોય છે, કેમ કે યોગ જ કર્મવર્ગણના આકર્ષણનું કારણ છે.

જેમ પાણીની વૃષ્ટિના સમયે ફેંકેલું સંતપ્ત બાણ જલકણોનું
ગ્રહણ કરે છે અને તેમને શાષતુ ચાલ્યું જાય છે, તેવી જ
રીતે અંતરાલગતિના સમયે કાર્મણ્યોગથી ચયલ જીવ પણ
કર્મવર્ગણાઓનું ગ્રહણ કરે છે; અને એમને પોતાની સાથે
મેળવી લઈને સ્થાનાંતર કરે છે. [૩૧]

હવે જન્મ અને યોનિના ભેદ તથા એમના સ્વામી વિશે
કહે છે :

સંમૂર્છનગર્ભોપપાતા જન્મ । ૩૨ ।

સચિત્તશીતસંવૃતાઃ સેતરા મિશ્રાશ્ચૈકશસ્તથોનયઃ । ૩૩ ।

જરાયવળ્લપોતજાનાં ગર્ભઃ । ૩૪ ।

નારકદેવાનામુપપાતઃ । ૩૫ ।

જોષાણાં સંમૂર્છનમ્ । ૩૬ ।

સંમૂર્છિત, ગર્ભ અને ઉપપાત ભેદથી ત્રણ
પ્રકારના જન્મ છે.

સચિત્ત, શીત, અને સંવૃત એ ત્રણ તથા એ
ત્રણના પ્રતિપક્ષભૂત અચિત્ત, ઉષ્ણ અને વિવૃત તથા
મિશ્ર અર્થાત્ સચિત્તાચિત્ત, શીતોષ્ણ અને સંવૃત-
વિવૃત એમ કુલ નવ એની - જન્મની યોનિઓ છે.

જરાયુજ, અંડજ અને પોતજ પ્રાણીઓને
ગર્ભજન્મ હોય છે.

નારકો અને દેવોને ઉપપાતજન્મ હોય છે.

બાકીનાં બધાં પ્રાણીઓને સંમૂર્છિતજન્મ હોય છે.

જન્મભેદ : પૂર્વભવ સમાપ્ત થતાં જ સંસારી જીવ નવો
ભવ પારણ કરે છે, એથી એને જન્મ ક્ષેવો પડે છે. પરંતુ

બધાનો જન્મ એક સરખો હોતો નથી એ વાત જ અહીંયાં બતાવી છે. પૂર્વભવનુ સ્થૂલ શરીર છોડ્યા પછી અંતરાલ-ગતિથી ફક્ત કાર્મણુશરીરની સાથે આવીને નવીન ભવને યોગ્ય સ્થૂલ શરીરને માટે યોગ્ય પુદ્ગલોનું પહેલવહેલાં ગ્રહણ કરવું એ 'જન્મ' છે. એના સંમૂર્છિમ, ગર્ભ અને ઉપપાત એવા ત્રણ ભેદ છે. સ્ત્રીપુરુષના સબંધ સિવાય જ ઉત્પત્તિ-સ્થાનમાં સ્થિત ઔદારિક પુદ્ગલોને પહેલવહેલાં શરીરરૂપમાં પરિણત કરવાં એ 'સંમૂર્છિમજન્મ' છે. ઉત્પત્તિસ્થાનમાં રહેલાં શુક્ર અને શાણિતનાં પુદ્ગલોને પહેલવહેલાં શરીરને માટે ગ્રહણ કરવાં એ 'ગર્ભજન્મ' છે. સ્ત્રીપુરુષના સબંધ સિવાય ઉત્પત્તિસ્થાનમાં રહેલાં વૈક્રિય પુદ્ગલોને પહેલવહેલાં શરીરરૂપમાં પરિણત કરવાં એ 'ઉપપાતજન્મ' છે. [૩૨]

યોનિમેદ જન્મને માટે કોઈ સ્થાન તો જોઈએ જ. જે સ્થાનમાં પહેલવહેલાં સ્થૂલ શરીરને માટે ગ્રહણ કરેલાં પુદ્ગલ, કાર્મણુશરીરની સાથે તપેલા લોઢામાં પાણીની જેમ સમાઈ જાય છે, તે સ્થાન 'યોનિ' કહેવાય છે. યોનિના નવ પ્રકાર છે : સચિત્, શીત, સંવૃત, અચિત્, ઉષ્ણ, વિવૃત, સચિત્તાચિત્. શીતોષ્ણ અને સંવૃતવિવૃત. ૧. જે યોનિ જીવપ્રદેશોથી અધિષ્ઠિત-વ્યાપ્ત હોય તે 'સચિત્', ૨. જે અધિષ્ઠિત ન હોય તે 'અચિત્', ૩. જે કેટલાક ભાગમાં અધિષ્ઠિત હોય અને કેટલાક ભાગમાં ન હોય તે 'મિશ્ર', ૪. જે ઉત્પત્તિસ્થાનમાં શીત સ્પર્શ હોય તે 'શીત', ૫. જેમાં ઉષ્ણ સ્પર્શ હોય તે 'ઉષ્ણ' ૬. જેના કેટલાક ભાગમાં શીત તથા કેટલાક ભાગમાં ઉષ્ણ સ્પર્શ હોય તે 'મિશ્ર', ૭. જે ઉત્પત્તિસ્થાન ઢંકાયેલું અથવા ઢાંચેલું હોય તે

‘સંવૃત’, ૮. જે ઢંકાયેલું ન હોય પણ ખુલ્લું હોય તે ‘વિવૃત’, અને ૯. જેનો થોડો ભાગ ઢંકાયેલો હોય તથા થોડો ખુલ્લો હોય તે ‘મિશ્ર’.

કઈ કઈ યોનિમાં કયા કયા જીવ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો કોડો નીચે મુજબ છે :—

જીવ	યોનિ
નારક અને દેવ	અચિત્ત
ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યચ	મિશ્ર : સચિત્તાચિત્ત
બાકીના બધા, અર્થાત્ પાંચ સ્થાવર, ત્રણ વિક્ષેપ્રિય અને અગર્ભજ પંચેદ્રિય તિર્યચ અને મનુષ્ય	} ત્રિવિધ : સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર
ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યચ તથા દેવ ^૧	
તેજઃકાયિક — અગ્નિકાય	મિશ્ર : શીતોષ્ણ ઉષ્ણ
બાકીના સર્વ અર્થાત્ ચાર સ્થાવર, ત્રણ વિક્ષેપ્રિય, અગર્ભજ પંચેદ્રિય મનુષ્ય અને તિર્યચ તથા નારક	} ત્રિવિધ : શીત, ઉષ્ણ અને શીતોષ્ણ
નારક, દેવ અને એકેદ્રિય	
ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યચ	સંવૃત મિશ્ર : સંવૃતવિવૃત
બાકીના સર્વ અર્થાત્ ત્રણ વિક્ષેપ્રિય, અગર્ભજ પંચેદ્રિય મનુષ્ય અને તિર્યચ	} વિવૃત

૧. દ્વિગબરીય દ્વીકાગ્રથોભા શીત અને ઉષ્ણ યોનિના સ્વાભાવે દેવ અને નારક માન્યા છે. તે પ્રમાણે ત્યાં શીત, ઉષ્ણ આદિ ત્રિવિધ યોનિઓના સ્વાભાવોમાં નારકને ન ગણી ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યચ આદિને ગણવા જોઈએ.

પ્ર૦—યોનિ અને જન્મમાં શો ભેદ છે ?

ઉ૦—યોનિ આધાર છે અને જન્મ આધેય છે, અર્થાત્ સ્થૂલ શરીરને માટે યોગ્ય પુદ્ગોનું પ્રાથમિક ગ્રહણ તે જન્મ; અને તે ગ્રહણ જે જગ્યા ઉપર થાય તે યોનિ.

પ્ર૦—યોનિઓ તો ચોરાસી લાખ કહી છે તો પછી નવ કેમ ?

ઉ૦—ચોરાસી લાખનું કથન છે તે વિસ્તારની દૃષ્ટિએ. પૃથ્વીકાય આદિમાં જે જે નિકાયને વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શનાં તરતમભાવવાળા જેટલાં જેટલાં ઉત્પત્તિસ્થાનો હોય તેટલી તેટલી યોનિઓ ચોરાસી લાખમાં તે તે નિકાયની ગણાય છે.

અહીંયાં તે ચોરાસી લાખના સચિતાદિરૂપે સક્ષેપમાં વિભાગ કરી નવ ભેદ બતાવ્યા છે. [૩૩]

જન્મના સ્વામીઓ ઉપર કહેલા ત્રણ પ્રકારના જન્મમાંથી કયા કયા જન્મ કયા કયા જીવોમાં હોય છે એનો વિભાગ નીચે લખ્યા પ્રમાણે છે :

જરાયુજ, અડજ અને પોતજ પ્રાણીઓને ગર્ભજન્મ હોય છે. દેવ અને નારકોને ઉપપાતજન્મ હોય છે. બાકીના બધા અર્થાત્ પાત્ર સ્થાવર, ત્રણ વિક્ષેપ્રિય અને અગર્ભજ પંચેન્દ્રિય તિર્યચ તથા મનુષ્યને સંમૂર્ધિમજન્મ હોય છે

જે જરાયુથી પેદા થાય તે જરાયુજ. જેમ કે : મનુષ્ય, ગાય, ભેંસ, બકરી આદિ જાતિના જીવ. જરાયુ એક પ્રકારની જાળ જેવું આવરણ હોય છે, જે માંસ અને દોહીથી ભરેલું હોય છે, અને જેમાં પેદા થનારું બચ્ચું લપેટાઈ રહેલું હોય છે. જે ઈંડામાંથી પેદા થાય તે અંડજ.

જેમ કે : સાપ, મોર, કીડીઓ, કળ્પતર આદિ જાતિના જીવો. જે કોઈ પણ પ્રકારના આવરણથી વીંટાયા વિના જ પેદા થાય છે તે પોતજ. જેમ કે : હાથી, સસલું, નોળિયો, ઉદર આદિ જાતિના જીવો. આ જીવો જરાયુથી લપેટાઈને કે ઈંડામાંથી પેદા થતા નથી; કિન્તુ ખુલ્લા અંગે પેદા થાય છે. દેવો અને નારકોમાં જન્મને માટે ખાસ નિયત સ્થાન હોય છે; તે ઉપપાત કહેવાય છે. દેવશય્યાને ઉપરનો ભાગ જે દિવ્ય વસ્ત્રથી ઢંકાયેલો રહે છે તે દેવોનું ઉપપાત-ક્ષેત્ર છે; અને વજ્રમય ભીતનો ગોખ જ નારકોનું ઉપપાત-ક્ષેત્ર છે. કેમ કે તેઓ તે શરીરને માટે એ ઉપપાતક્ષેત્રમાં રહેલાં વૈક્રિય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે. [૩૪-૩૬]

હવે શરીરોને લગતું વર્ણન કરે છે :

ઔદારિકૌવૈક્રિયાદ્યારકૌતૈજસકાર્મણાનિ શરીરાણિ । ૩૭ ।

પરં પરં સૂક્ષ્મમ્ । ૩૮ ।

પ્રદેશતો^૧સંખ્યેયગુણં પ્રાક્ તૈજસાત્ । ૩૯ ।

અનન્તગુણે પરે । ૪૦ ।

અપ્રતિઘાતે । ૪૧ ।

અનાદિસમ્બન્ધે ચ । ૪૨ ।

સર્વસ્ય । ૪૩ ।

તદાદીનિ માજ્યાનિ યુગપદેકસ્યા ચતુર્ભ્યઃ । ૪૪ ।

નિરુપભોગમન્ત્યમ્ । ૪૫ ।

૧. અહીંયા પ્રદેશ શબ્દનો અર્થ ‘અનન્તાણુસ્કથ’ એવા ભાષ્યની વૃત્તિમા કર્યો છે, પરંતુ ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ આદિમાં ‘પરમાણુ’ અર્થ લીધો છે.

ગર્ભસમ્પૂર્ણજમાયમ્ । ૪૬ ।

વૈક્રિયમૌપપાતિકમ્ । ૪૭ ।

લબ્ધિપ્રત્યયં^૧ ચ । ૪૮ ।

શુભં વિશુદ્ધમવ્યાધાતિ ચાહારકં ચતુર્દશપૂર્વધરસ્યૈવ । ૪૯ ।

ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ્ય એ પાંચ પ્રકારનાં શરીરો છે.

ઉપરના પાંચ પ્રકારોમાં જે શરીર પછીપછી આવે છે તે, પૂર્વ કરતાં સૂક્ષ્મ છે.

તૈજસનાં પૂર્વવર્તી ત્રણ શરીરો પૂર્વપૂર્વનાં કરતાં ઉત્તરોત્તર શરીરના પ્રદેશો - સ્કંધોવડે અસંખ્યાતશુણુ હોય છે.

અને પછીનાં બે અર્થાત્ તૈજસ અને કાર્મણ્ય શરીર પ્રદેશો વડે અનંતશુણુ હોય છે.

તૈજસ અને કાર્મણ્ય બન્ને શરીરો પ્રતિધાતરહિત છે.

આત્માની સાથે એ અનાદિ સંબંધવાળાં છે. અને બધાથે સંસારી જીવોને એ હોય છે.

૧ ‘તૈજસમપિ’ દિ. ૫૦. ‘સર્વાર્થસિદ્ધિ’ આદિમા એનો અર્થ આ પ્રમાણે છે: તૈજસશરીર પણ લબ્ધિજન્ય છે, અર્થાત્ જેમ વૈક્રિયશરીર લબ્ધિથી કૃત્પન્ન કરી શકાય છે, એવી જ રીતે લબ્ધિથી તૈજસશરીર પણ બનાવી શકાય છે. આ અર્થથી એવું ક્લિત થઇ નથી કે તૈજસશરીર લબ્ધિજન્ય જ છે.

એકી સાથે એક જીવને તૈજસ અને કાર્મણથી લઈને ચાર સુધી શરીર, વિકલ્પથી હોય છે.

અંતિમ-કાર્મણશરીર જ ઉપલોગ - સુખદુઃખાદિના અનુભવ - રહિત છે.

પહેલું અર્થાત્ ઔદારિક શરીર સંભૂર્તિમ-જન્મથી અને ગર્ભજન્મથી જ પેદા થાય છે.

વૈક્રિયશરીર ઉપપાતજન્મથી પેદા થાય છે.

તથા તે લબ્ધિથી પણ પેદા થાય છે.

આહારકશરીર શુભ - પ્રશસ્ત પુદ્ગલદ્રવ્યજન્ય, વિશુદ્ધ - નિષ્પાપકાર્યકારી અને વ્યાધાત - બાધા રહિત હોય છે; તથા તે ચૌદપૂર્વધારી મુનિને જ પ્રાપ્ત થાય છે.

જન્મ એ જ શરીરનો આરંભ છે. એથી જન્મની પછી શરીરનું વર્ણન કર્યું છે, જેમાં એની સાથે સબ્ધ રાખતા અનેક પ્રશ્નો ત્રિષે નીચે લખ્યા પ્રમાણે ક્રમથી વિચાર કર્યો છે :

જરીરના પ્રકાર અને તેમની વ્યાખ્યા : દેહધારી જીવો અનંત છે; એમનાં શરીર પણ ભિન્નભિન્ન હોવાથી વ્યક્તિશઃ અનંત છે. પરંતુ કાર્યકારણ આદિના સાદૃશ્યની દૃષ્ટિએ સંક્ષેપમાં વિભાગ કરી એમના પાંચ પ્રકાર બતાવ્યા છે. જેમ કે : ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ.

જીવનું ક્રિયા કરવાનું સાધન તે શરીર. ૧. જે શરીર બાળી શકાય અને જેનું છેદનભેદન થઈ શકે, તે ઔદારિક.

૨. જે શરીર કચારેક નાતુ, કચારેક મોટું, કચારેક પાતળું, કચારેક જાડું, કચારેક એક, કચારેક અનેક ધત્યાદિ વિવિધ રૂપોને - વિક્રિયાને ધારણ કરી શકે, તે વૈક્રિય ૩. જે શરીર ફક્ત ચતુર્દશપૂર્વધારી મુનિથી જ રચી શકાય છે, તે આહારક ૪. જે શરીર તેજોમય હોવાથી ખાધેલા આહાર આદિને પચાવવામાં અને દીપ્તિમાં કારણભૂત થાય છે, તે તૈજસ ૫. કર્મસમૂહ એ જ કાર્મણશરીર છે. [૩૭]

સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ભાવ - ઉપરનાં પાચ શરીરોમાં સૌથી અધિક સ્થૂલ ઔદારિક શરીર છે; વૈક્રિય એનાથી સૂક્ષ્મ છે; આહારક વૈક્રિયથી પણ સૂક્ષ્મ છે. એ રીતે આહારકથી તૈજસ અને તૈજસથી કર્મણ અનુક્રમે સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મતર છે.

૩૦—અહીંયાં સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મનો અર્થ શો છે ?

ઉ૦—સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મનો અર્થ રચનાની શિથિલતા અને સઘનતા એ છે, પરિમાણ નહિ. ઔદારિકથી વૈક્રિય સૂક્ષ્મ છે, પરંતુ એ આહારકથી સ્થૂલ છે આ રીતે જ આહારક આદિ શરીર પણ પૂર્વપૂર્વની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ અને ઉત્તરઉત્તરની અપેક્ષાએ સ્થૂલ છે અર્થાત્ આ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ભાવ અપેક્ષાથી સમજવો જોઈએ. એનો ભાવાર્થ એ છે કે, જે શરીરની રચના બીજા શરીરની રચનાથી શિથિલ હોય છે, તે તેનાથી સ્થૂલ અને બીજાં તેનાથી સૂક્ષ્મ રચનાની શિથિલતા અને સઘનતાનો આધાર પૌદ્ગલિક પરિણુતિ ઉપર છે પુદ્ગલોમાં અનેક પ્રકારનાં પરિણામો પામવાની શક્તિ છે. એથી તે પરિમાણમાં થોડાં હોવા છતાં પણ બ્યારે શિથિલરૂપમાં પરિણુત થાય છે, ત્યારે સ્થૂલ કહેવાય છે; અને પરિમાણમાં બહુ હોવા છતાં પણ જેમ જેમ

ગાઢ થતાં જાય છે તેમ તેમ તે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર કહેવાય છે. જેમ કે: ભીંડો અને હાથીનો દાંત એ બંને બરાબર પરિમાણુ-વાળા લઈને તપાસો. ભીંડાની રચના શિથિલ છે અને હાથીના દાંતની રચના એનાથી ગાઢ છે. એથી પરિમાણુ બરાબર હોવા છતાં પણ ભીંડાની અપેક્ષાએ દાંતનું પૌદ્ગલિક દ્રવ્ય અધિક છે. [૩૮]

આરંભક - ઉપાદાન - દ્રવ્યનું પરિમાણ : સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ-પણાની ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે ઉત્તર-ઉત્તર શરીરનું આરંભક દ્રવ્ય પૂર્વ-પૂર્વ શરીર કરતાં પરિમાણુમાં અધિક હોય છે એ વાત માલૂમ પડી જ જાય છે; છતાં તે પરિમાણુ જેટજેટલું સંભવિત છે, એ બે સૂત્રોમાં બતાવ્યું છે.

પરમાણુઓથી બનેલા જે સ્કંધોથી શરીરનું નિર્માણ થાય છે, તે જ સ્કંધો શરીરનું આરંભક દ્રવ્ય છે. જ્યાં સુધી એક એક પરમાણુ અલગ અલગ હોય, ત્યાં સુધી એનાથી શરીર બનતું નથી. પરમાણુપુજ જે સ્કંધ કહેવાય છે, એનાથી જ શરીર બને છે. તે સ્કંધ પણ અનંત પરમાણુઓનો બનેલો હોવો જોઈએ. ઔદારિકશરીરના આરંભક સ્કંધોથી વૈક્રિયશરીરના આરંભક સ્કંધો અસંખ્યાત-ગુણુ છે; અર્થાત્ ઔદારિક શરીરના આરંભક સ્કંધો અનંત પરમાણુઓના બનેલા હોય છે અને વૈક્રિયશરીરના આરંભક સ્કંધો પણ અનંત પરમાણુઓના બનેલા હોય છે; છતાં પણ વૈક્રિયશરીરના સ્કંધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યા ઔદારિકશરીરના સ્કંધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યાથી અસંખ્યાતગુણી અધિક હોય છે. એ જ અધિકતા વૈક્રિય અને આહારક શરીરનાં સ્કંધગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યામાં

સમજવી જોઈએ. આહારકના રકંઘગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યાથી તૈજસના રકંઘગત પરમાણુઓની અનંત સંખ્યા અનંતગુણી હોય છે. આ રીતે તૈજસથી કાર્મણના રકંઘગત પરમાણુ પણ અનંતગુણુ અધિક હોય છે. એ રીતે જોતાં સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે કે પૂર્વ-પૂર્વ શરીર કરતાં ઉત્તર-ઉત્તર શરીરનું આરંભક દ્રવ્ય અધિક જ હોય છે; છતાંયે પરિણુમનની વિચિત્રતાને કીધે ઉત્તર-ઉત્તર શરીર નિમ્નિડ, નિમ્નિડતર અને નિમ્નિડતમ બનતું જાય છે; જે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ કહેવાય છે.

પ્ર૦—ઔદારિકના રકંઘ અનંત પરમાણુવાળા અને વૈક્રિય આદિના રકંઘ પણ અનંત પરમાણુવાળા છે; તો પછી એ રકંઘોમાં ઓછાવત્તાપણુ શી રીતે સમજવું ?

ઉ૦—અનંત સંખ્યા અનંત પ્રકારની છે. એથી અનંત-રૂપે સમાનતા હોવા છતાં પણ ઔદારિક આદિના રકંઘથી વૈક્રિય આદિના રકંઘોનું અસંખ્યાતગુણુ અથવા અનંતગુણુ અધિક હોવું અસંભવિત નથી. [૩૯-૪૦]

છેલ્લા બે શરીરોના સ્વભાવ, કાલ્પર્યાદા અને સ્વામી : ઉપરનાં પાંચ શરીરોમાંથી પહેલાં ત્રણું કરતાં પછીના એ શરીરોમાં જે કાંઈક ભિન્નતા છે, તે અહીં ત્રણુ બાબતો દ્વારા બતાવી છે :

તૈજસ અને કાર્મણુ એ બંને શરીરો આખા શોકમાં કયાંય પણ પ્રતિઘાત પામતાં નથી; અર્થાત્ વજ્ર જેવી કઠિન વસ્તુ પણ એમને પ્રવેશ કરતાં રોકી શકતી નથી, કેમ કે તે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. જો કે એક મૂર્ત વસ્તુનો ખીણ મૂર્ત વસ્તુથી પ્રતિઘાત થતો દેખાય છે, તથાપિ આ પ્રતિઘાતનો નિયમ સ્થૂલ વસ્તુઓમાં લાગુ પડે છે, સૂક્ષ્મમાં નહિ સૂક્ષ્મ

વસ્તુ રોકાયા વિના જ દરેક સ્થાને પ્રવેશ કરે છે, જેમ ક્ષોહણિંડમાં અગ્નિ.

પ્ર૦—તો પછી સૂક્ષ્મ હોવાથી વૈક્રિય અને આહારક પણ અપ્રતિધાતી છે એમ કહેવું જોઈએ ?

ઉ૦—અવશ્ય. તે પણ પ્રતિધાત વિના પ્રવેશ કરી શકે છે; પરંતુ અહીંયાં અપ્રતિધાતનો અર્થ ક્ષોકાંતપર્યન્ત અવ્યાહત—અસ્ખલિત—ગતિ છે. વૈક્રિય અને આહારક અવ્યાહત ગતિવાળાં છે, પરંતુ તૈજસ અને કાર્મણની માફક આખા ક્ષોકમાં અવ્યાહત ગતિવાળાં નથી, કિંતુ ક્ષોકના ખાસ ભાગ—ત્રસનાડી—માં અવ્યાહત ગતિવાળાં છે.

તૈજસ અને કાર્મણનો સંબંધ આત્માની સાથે પ્રવાહરૂપે જેવો અનાદિ છે, તેવો પહેલાં ત્રણ શરીરોનો નથી; કેમ કે એ ત્રણે શરીરો અમુક સમય પછી કાયમ રહી શકતાં નથી. એથી ઔદારિક આદિ ત્રણ શરીરો કાદાચિત્ક—અસ્થાયી સંબંધવાળાં—કહેવાય છે; અને તૈજસ, કાર્મણ અનાદિ સંબંધવાળાં.

પ્ર૦—જો તેમનો જીવની સાથે અનાદિ સંબંધ છે, તો પછી એમનો અભાવ કદી પણ ન થવો જોઈએ.

ઉ૦—ઉપરનાં બન્ને શરીરો વ્યક્તિની અપેક્ષાએ નહિ, પરંતુ પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ છે, એથી જ એમનો પણ અપયય, ઉપયય થયા કરે છે. જે ભાવાત્મક પદાર્થ વ્યક્તિરૂપે અનાદિ હોય, તે જ નાશ નથી પામતો. જેમ કે: પરમાણુ.

તૈજસ અને કાર્મણ શરીરને બધા સંસારીઓ ધારણ કરે છે; પરંતુ ઔદારિક, વૈક્રિય અને આહારકને નહિ. એથી

જ તૈજસ અને કાર્મણના સ્વામી બધા સંસારીઓ છે અને ઔદારિક આદિના સ્વામી કેટલાક જ હોય છે.

પ્ર૦—તૈજસ અને કાર્મણની વચ્ચે કેટલો તફાવત છે તે સમજાવો.

ઉ૦—કાર્મણ એ બધાંય શરીરોનું મૂળ છે, કેમ કે તે કર્મસ્વરૂપ છે. અને કર્મ એ જ સર્વ કાર્યોનું નિમિત્ત-કારણ-છે. તેવી જ રીતે તૈજસ બધાનું કારણ નથી. તે સૌની સાથે અનાદિસંબંધ રહીને ભુક્ત - લીધેલા - આહારના પાચન આદિમાં સહાયક થાય છે. [૪૧-૪૩]

एक साधे लब्ध शरीरानी जघन्य तथा उत्कृष्ट संख्याः तैजस અને કાર્મણ એ બન્ને શરીરો સર્વ સંસારી જીવોને સંસારકાળ પર્યંત અવશ્ય હોય છે; પરંતુ ઔદારિક આદિ શરીર બદલાતાં રહે છે, એથી તે ક્યારેક હોય છે અને ક્યારેક નહિ. એથી જ એ પ્રશ્ન થાય છે કે પ્રત્યેક જીવને ઓછામાં ઓછાં અને અધિકમાં અધિક શરીર કેટલાં હોઈ શકે? આનો ઉત્તર પ્રસ્તુત સૂત્રમાં આપ્યો છે. એકી સાથે એક સંસારી જીવને ઓછામાં ઓછાં બે અને અધિકમાં અધિક ચાર સુધી શરીર હોઈ શકે છે, પાંચ ક્યારે પણ હોતાં નથી. જ્યારે બે હોય છે ત્યારે તૈજસ અને કાર્મણ હોય છે; કેમ કે એ બન્ને ચાવતસંસારભાવી - જીવને સંસાર હોય ત્યાં સુધી રહેનારાં - છે. એવી સ્થિતિ અંતરાલગતિમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે, કેમ કે એ સમયે અન્ય કોઈ પણ શરીર હોતું નથી. જ્યારે ત્રણ હોય છે ત્યારે તૈજસ, કાર્મણ અને ઔદારિક અથવા તો તૈજસ, કાર્મણ અને વૈક્રિય હોય છે. પહેલો પ્રકાર મનુષ્ય અને તિર્થંચોમાં

અને બીજો પ્રકાર દેવ અને નારકોમાં જન્મકાળથી લઈ મરણ પર્થત હોય છે. જ્યારે ચાર હોય છે, ત્યારે તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક અને વૈક્રિય અથવા તો તૈજસ, કાર્મણ, ઔદારિક અને આહારક હોય છે. પહેલો વિકલ્પ વૈક્રિયલઘ્નિના પ્રયોગના સમયે કેટલાંક મનુષ્યો તથા તિર્યંચોમાં મળી આવે છે; જ્યારે બીજો વિકલ્પ આહારકલઘ્નિના પ્રયોગના સમયે ચતુર્દશ-પૂર્વી મુનિમાં જ હોય છે. પાંચ શરીર એકી સાથે કોઈને પણ હોતાં નથી; કેમ કે વૈક્રિયલઘ્નિ અને આહારકલઘ્નિનો પ્રયોગ એકી સાથે સંભવતો નથી.

પ્ર૦—ઉક્ત રીતે ત્રણ અથવા ચાર શરીર જ્યારે હોય ત્યારે તેમની સાથે એક જ સમયમાં એક જીવનો સંબધ કેવી રીતે ઘટી શકે ?

ઉ૦—જેમ એક જ પ્રદીપનો પ્રકાશ એક સાથે અનેક વસ્તુઓ ઉપર પડી શકે છે, તેમ એક જ જીવના પ્રદેશો અનેક શરીરોની સાથે અખંડપણે સંબધ હોઈ શકે છે.

પ્ર૦—શું કોઈ વાર કોઈને એક જ શરીર હોતું નથી ?

ઉ૦—ના. સામાન્ય સિદ્ધાંત એવો છે કે, તૈજસ અને કાર્મણ એ બંને શરીર ક્યારે પણ અગ્નિ હોતાં નથી, એથી જ કોઈ એક શરીરનો ક્યારે પણ પ્રભવ હોતો નથી. પરંતુ કેટલાક આચાર્યોનો એવો મત^૧ છે કે તૈજસશરીર કાર્મણની માફક યાવત્સારભાવી નથી; કિન્તુ તે આહારકની માફક લઘ્નિજન્ય જ છે. એ મત પ્રમાણે અતરાલ-

૧. આ મત સાખ્યમા નિર્દિષ્ટ છે; જુઓ અ૦ ૨, સૂ૦ ૪૪.

ગતિમા દ્વક્ત કાર્મણ્યશરીર હોય છે; તેથી એ સમયે એક જ શરીર હોવાનો સંભવ છે.

પ્ર૦—જે એમ કહ્યું કે વૈક્રિય અને આહારક એ બે લઙ્ઘિઓનો યુગપત્—એકી સાથે—પ્રયોગ થતો નથી તેનું કારણ શું ?

ઉ૦—વૈક્રિયલઙ્ઘિના પ્રયોગ સમયે અને લઙ્ઘિથી શરીર બનાવી લીધા પછી નિયમથી^૧ પ્રમત્તદશા હોય છે, પરંતુ આહારકના વિષયમાં એમ નથી, કેમ કે આહારક-લઙ્ઘિનો પ્રયોગ તો પ્રમત્તદશામાં હોય છે, પરંતુ એનાથી શરીર બનાવી લીધા પછી શુદ્ધ અધ્યવસાયનો સંભવ હોવાથી અપ્રમત્ત ભાવ પેદા થાય છે, જેથી ઉપરની બન્ને લઙ્ઘિ-ઓનો પ્રયોગ એકી સાથે થવો એ વિરુદ્ધ છે. સારાંશ ફે, એકી સાથે પાચે શરીર ન હોવાનું કહ્યું છે, તે આ વિભાવની અપેક્ષાએ, શક્તિરૂપે તો એ પાચે હોઈ શકે છે, કેમ કે આહારકલઙ્ઘિવાળા મુનિને વૈક્રિયલઙ્ઘિનો પણ સંભવ છે. [૪૪]

પ્રયોજન : પ્રત્યેક વસ્તુનું કંઈ ને કંઈ પ્રયોજન તો હોય છે જ, એથી શરીર પણ સપ્રયોજન હોવું જોઈએ. તેથી એનું મુખ્ય પ્રયોજન શું છે અને તે બધા શરીરો માટે સમાન છે કે કાંઈ વિશેષતા છે, એ પ્રશ્ન થાય છે. એનો ઉત્તર અહીંયાં આપ્યો છે. શરીરનું મુખ્ય પ્રયોજન ઉપભોગ છે. પહેલાં ચારે શરીરમાં તે સિદ્ધ થાય છે, દ્વક્ત અતિમ—કાર્મણ્ય—શરીરમાં તે સિદ્ધ થતો નથી, માટે તેને નિરુપભોગ—ઉપભોગ રહિત—કહ્યું છે.

૧. આ વિચાર અ૦ ૨, સૂ૦ ૪૪ ની ભાષ્યવૃત્તિમા છે

પ્ર૦—ઉપભોગનો અર્થ શો ?

ઉ૦—કાન આદિ ઇન્દ્રિયોથી શુભ, અશુભ શબ્દ આદિ વિષયગ્રહણ કરી, સુખદુઃખનો અનુભવ કરવો; હાથ પગ આદિ અવયવોથી દાન, હિંસા આદિ શુભ અશુભ ક્રિયા દ્વારા શુભઅશુભ કર્મરૂપી બંધ કરવો, બદ્ધ કર્મના શુભ, અશુભ વિપાકનો અનુભવ કરવો, અને પવિત્ર અનુષ્ઠાન દ્વારા કર્મની નિર્જરા - ક્ષય - કરવી એ બધો ઉપભોગ કહેવાય છે.

પ્ર૦—ઔદારિક. વૈક્રિય અને આહારક શરીર સેન્દ્રિય તથા સાવચવ છે, આથી ઉક્ત પ્રકારનો ઉપભોગ એમનાથી સાધ્ય થઈ શકે; પરંતુ તૈજસશરીર સેન્દ્રિય પણ નથી અને સાવચવ પણ નથી, તો તેનાથી ઉક્ત ઉપભોગ હોવાનો સૂંભવ શી રીતે હોઈ શકે ?

ઉ૦—જો કે તૈજસશરીર સેન્દ્રિય અને સાવચવ - હસ્ત પાદાદિ યુક્ત - નથી. તથાપિ એનો ઉપયોગ પાચન આદિ એવા કાર્યમાં થઈ શકે છે કે જેનાથી સુખદુઃખના અનુભવ આદિરૂપ ઉક્ત ઉપભોગ સિદ્ધ થાય છે; તેનું અન્ય કાર્ય શાપ અને અનુગ્રહ પણ છે. અર્થાત્ અન્નપાચનાદિ કાર્યોમાં તૈજસ શરીરનો ઉપયોગ તો બધાયે કરી શકે છે, પરંતુ જે વિશિષ્ટ તપસ્વી તપસ્યાન્નન્ય ખાસ લબ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે, તે કુપિત થઈ એ શરીર દ્વારા પોતાના કોપપાત્રને બાળી પણ શકે છે, અને પ્રસન્ન થઈ તે શરીર દ્વારા પોતાના અનુગ્રહ-પાત્રને શાંતિ પણ આપી શકે છે. આ રીતે તૈજસ શરીરનો શાપ અનુગ્રહ આદિમાં ઉપયોગ થઈ શકવાથી, સુખદુઃખનો અનુભવ, શુભાશુભ કર્મનો બંધ આદિ ઉપરના ઉપભોગો એના મનાયા છે

પ્ર૦—એવી બારીકાઈથી જોઈએ તો કાર્મણુશરીર કે જે તૈજસની જેમ સંદ્રિય અને સાવચવ નથી, તેને પણ ઉપભોગ ઘટી શકે; કેમ કે તે જ અન્ય સર્વ શરીરોનું મૂળ છે. આથી અન્ય શરીરોના ઉપભોગ ખરું જોતાં કાર્મણુના જ ઉપભોગ માનવા જોઈએ; તો પછી એને નિરુપભોગ કેમ કહ્યું ?

ઉ૦—હીક છે, એ રીતે જોતાં તો કાર્મણુ પણ સોપભોગ છે જ. અહીંયાં એને નિરુપભોગ કહેવામાં અભિપ્રાય એટલો જ છે કે, જ્યાં સુધી અન્ય શરીર સંહાયક ન હોય, ત્યાં સુધી એકલું કાર્મણુશરીર ઉપભોગને સાધી શકતું નથી. અર્થાત્ ઉક્ત વિશિષ્ટ ઉપભોગને સિદ્ધ કરવામાં સાક્ષાત્ સાધન ઔદારિક આદિ ચાર શરીર છે. આથી તે ચાર સોપભોગ-ઉપભોગ સહિત-કહેવાય છે; અને પરપરાથી સાધન હોવાને લીધે કાર્મણુને નિરુપભોગ કહેવામાં આવ્યું છે. [૪૫]

જન્મસિદ્ધતા અને કૃત્રિમતા : છેવટે એક એ પણ પ્રશ્ન થાય છે કે કેટલાં શરીર જન્મસિદ્ધ છે અને કેટલાં કૃત્રિમ છે ? તથા જન્મસિદ્ધમાં કયું શરીર કયા જન્મથી પેદા થાય છે અને કૃત્રિમનું કારણ શું છે ? આનો ઉત્તર ચાર સૂત્રોમાં આપ્યો છે.

તૈજસ અને કાર્મણુ એ બે તો જન્મસિદ્ધ પણ નથી અને કૃત્રિમ પણ નથી; અર્થાત્ તે જન્મની પછી પણ થાય છે, છતાં છે અનાદિસંબંધ. ઔદારિક જન્મસિદ્ધ જ છે, એ ગર્ભ તથા સંમૂર્છિમ એ બન્ને જન્મોમાં પેદા થાય છે. તેનો સ્વામી મનુષ્ય અને તિર્થંચ જ છે. વૈક્રિયશરીર જન્મસિદ્ધ અને કૃત્રિમ બે પ્રકારનું છે. જે જન્મસિદ્ધ છે તે ઉપપાત-

જન્મ દ્વારા પેદા થાય છે, અને એ દેવો તથા નારકોને જ હોય છે. કૃત્રિમ વૈક્રિયનું કારણ 'લઙ્ઘિ' છે. 'લઙ્ઘિ' એક પ્રકારની તપોજન્ય શક્તિ છે; જેનો સંભવ કેટલાક જ ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યંચમાં હોય છે. આથી એવી લઙ્ઘિથી ચનાર વૈક્રિયશરીરના અધિકારી ગર્ભજ મનુષ્ય અને તિર્યંચ જ હોઈ શકે છે. કૃત્રિમ વૈક્રિયની કારણભૂત એક બીજા પ્રકારની પણ લઙ્ઘિ માનવામાં આવે છે, એ તપોજન્ય ન હોઈ જન્મથી જ મળે છે. આવી લઙ્ઘિ કેટલાક બાદરવાયુકાયિક જીવોમાં જ માનવામાં આવે છે. આથી તે પણ લઙ્ઘિજન્ય - કૃત્રિમ - વૈક્રિયશરીરના અધિકારી છે. આહારકશરીર કૃત્રિમ જ છે. એનું કારણ વિશિષ્ટ લઙ્ઘિ જ છે; જે મનુષ્ય સિવાય અન્ય જાતિમાં હોતી નથી; અને મનુષ્યમાં પણ એ વિશિષ્ટ મુનિને જ હોય છે.

પ્ર૦—વિશિષ્ટ મુનિ કયા ?

ઉ૦—ચતુર્દશપૂર્વપાઠી.

પ્ર૦—તેઓ તે લઙ્ઘિનો પ્રયોગ ક્યારે અને શેના માટે કરે છે ?

ઉ૦—જ્યારે તેઓને કોઈ સૂક્ષ્મ વિષયમાં સંદેહ હોય છે, ત્યારે સંદેહનિવારણને માટે તેઓ તેનો ઉપયોગ કરે છે. અર્થાત્ જ્યારે કોઈ ચતુર્દશપૂર્વીને ગહન વિષયમાં સંદેહ થાય અને સર્વજનું સંનિધાન ન હોય ત્યારે તે ઔદારિક-શરીર વડે અન્ય ક્ષેત્રમાં જવું અસંભવિત સમજી પોતાની વિશિષ્ટ લઙ્ઘિનો પ્રયોગ કરે છે. અને તે દ્વારા હાથ જેવડું નાનું સરખું શરીર બનાવે છે. તે શુભ પુદ્ગલોથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી સુંદર હોય છે, પ્રશસ્ત ઉદ્દેશથી બનાવેલું

હોવાથી નિરવગ્ન હોય છે, અને અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી અવ્યાધાતી હોય છે, એટલે કે કોઈને રોકે એવું કે કોઈથી રોકાય એવું હોતું નથી. આવા શરીરથી તે અન્ય ક્ષેત્રમાં સર્વજ્ઞની પાસે જઈ એમની પાસે સદેહ દૂર કરે છે, પછી એ શરીર વીખરાઈ જાય છે. આ કાર્ય ક્રૂતા અંતર્મુહૂર્તમાં થઈ જાય છે.

પ્ર૦—બીજું કોઈ શરીર લઙ્ઘિજન્ય નથી ?

ઉ૦—નહિ.

પ્ર૦—શાપ અને અનુગ્રહ દ્વારા તૈજસનો જે ઉપભોગ બતાવ્યો, તેથી તો તે લઙ્ઘિજન્ય સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે, તો પછી બીજું કોઈ શરીર લઙ્ઘિજન્ય નથી એ કથન કેવી રીતે થટે ?

ઉ૦—અહીંયા લઙ્ઘિજન્યનો અર્થ ઉત્પત્તિ છે, પ્રયોગ નહિ. વૈક્રિય અને આહારકની જેમ તૈજસની ઉત્પત્તિ લઙ્ઘિથી નથી, પરંતુ એનો પ્રયોગ ક્યારેક લઙ્ઘિથી કરી શકાય છે. એ આશયથી અહીં તૈજસને લઙ્ઘિજન્ય—કૃત્રિમ—કહ્યું નથી. [૪૬-૪૮]

હવે લિંગ-વેદ-વિભાગ કહે છે

નારકસમ્મૂર્છિનો નપુંસકાન્તિ । ૫૦ ।

ન દેવાઃ । ૫૧ ।

નારક અને સંમૂર્છિમ નપુંસક જ હોય છે.

દેવ નપુંસક હોતા નથી.

શરીરોનું વર્ણન થઈ ગયા પછી લિંગોનો પ્રશ્ન આવે છે. એનો ખુલાસો અહીંયા કર્યો છે. લિંગ ચિહ્નને કહે છે

તે ત્રણ પ્રકારનું છે, એ વાત પહેલાં ઔદયિક^૧ આદિ ભાવોની સખ્યા બતાવતી વખતે કહી છે. ત્રણ લિંગ આ પ્રમાણે છે : પુલ્લિંગ. સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ. લિંગોનું ખીન્નું નામ 'વેદ' પણ છે. એ ત્રણ વેદો દ્રવ્ય^૨ અને ભાવ રૂપે બન્ને પ્રકારના છે. દ્રવ્યવેદનો અર્થ ઉપરનું ચિહ્ન છે અને ભાવ-વેદનો અર્થ અમુક અભિલાષા-ધર્મ-છા-છે. ૧. જે ચિહ્નથી પુરુષની પિછાન થાય છે, તે દ્રવ્ય પુરુષવેદ; અને સ્ત્રીના સંસર્ગસુખની અભિલાષા એ ભાવ પુરુષવેદ છે. ૨. સ્ત્રીને પિછાનવાનું સાધન દ્રવ્ય સ્ત્રીવેદ; અને પુરુષના સંસર્ગસુખની અભિલાષા ભાવ સ્ત્રીવેદ છે. ૩. જેનામાં કાંઈક સ્ત્રીનું ચિહ્ન અને કાંઈક પુરુષનું ચિહ્ન હોય તે દ્રવ્ય નપુંસકવેદ; અને સ્ત્રી-પુરુષ બન્નેના સંસર્ગસુખની અભિલાષા ભાવ નપુંસકવેદ છે. દ્રવ્યવેદ એ પૌદ્ગલિક આકૃતિરૂપ છે, જે નામકર્મના ઉદયનું કૃણ છે. ભાવવેદ એક પ્રકારનો મનોવિકાર છે, જે મોહનીય-કર્મના ઉદયનું કૃણ છે. દ્રવ્યવેદ અને ભાવવેદની વચ્ચે સાધ્ય સાધન અથવા યોગ્ય યોગ્યનો સંબંધ છે.

વિમાન. નારક અને સંમૂર્છિત જીવોને નપુંસકવેદ હોય છે. દેવોને નપુંસકવેદ હોતો નથી; અર્થાત્ બાકીના એ વેદ તેમનામાં હોય છે. બાકીના બધાઓને એટલે કે ગર્ભજ મનુષ્યો તથા તિયોએ ત્રણે વેદ હોઈ શકે છે.

૧. જુઓ અ. ૨, સૂ. ૬.

૨. દ્રવ્ય અને ભાવ વેદનો પારસ્પરિક સંબંધ તથા અન્ય આવશ્યક બાબતો બજાવવાને માટે જુઓ હિંદી 'કર્મત્રય' ગ્રંથો, પૃ. ૫૩નું ટિપ્પણ.

વિકારની તરતમતા : પુરુષવેદનો વિકાર સૌથી ઓછો સ્થાયી હોય છે, સ્ત્રીવેદનો વિકાર એનાથી વધારે સ્થાયી, અને નપુસકવેદનો વિકાર સ્ત્રીવેદના વિકારથી પણ અધિક સ્થાયી હોય છે. આ બાબત ઉપમા દ્વારા આ રીતે સમજાવવામાં આવે છે :

પુરુષવેદનો વિકાર ઘાસમાં સળગતા અગ્નિ સમાન છે; જે તેની વિશિષ્ટ શરીરરચનાને લીધે જલદી પ્રગટ થતો દેખાય છે અને જલદી શાંત થતો પણ દેખાય છે. સ્ત્રીવેદનો વિકાર અંગારાની સમાન છે, જે તેની વિશિષ્ટ રચનાને લીધે જલદી પ્રગટ થતો દેખાતો નથી અને જલદી શાંત પણ થતો દેખાતો નથી. નપુસકવેદનો વિકાર તપેલી ઇંટના જેવો છે, જે બહુ જ સમય પછી શાંત થાય છે. સ્ત્રીમાં ક્રોધભાવ મુખ્ય છે, એથી તેને કઠોર તત્ત્વની અપેક્ષા રહે છે, પુરુષમાં કઠોરભાવ મુખ્ય હોવાથી એને ક્રોધ તત્ત્વની અપેક્ષા રહે છે, પરંતુ નપુસકમાં બંને ભાવોનું મિશ્રણ હોવાથી બંને તત્ત્વોની અપેક્ષા રહે છે. [૫૦-૫૧]

હવે આયુષ્યના પ્રકાર અને તેમના સ્વામી કહે છે :

औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाऽसंख्येयवर्षाऽयुषो-
ऽनपवर्त्यायुषः^१ । ५२ ।

૧ દિગંબરીય ૫૨ પરામાં 'ઔપપાદિકચરમોત્તમદેહાસંખ્યેયવર્ષા-યુષોઽનપવર્ત્યાયુષઃ' એવું સૂત્ર છે. 'સર્વાર્થસિદ્ધ' આદિ દીકાઓમાં 'ચરમદેહ' એવું પાઠાતર પણ આપ્યું છે; તદ્દનુસાર 'ચરમદેહોત્તમદેહ' એવો પાઠ પણ માનવો જોઈએ

ઔપપાતિક (નારક અને દેવ), ચરમશરીરી, ઉત્તમ પુરુષ અને અસંખ્યાતવર્ષાવી એ અનપવર્તનીય આયુષ્યવાળા જ હોય છે.

યુદ્ધ આદિ વિપ્લવોમાં હઝરો હૃષ્ટપુષ્ટ નવયુવાનોને મરતા જોઈ અને ઘરડા તથા જર્જર દેહવાળાઓને પણ ભયાનક આક્રમકતાથી બચતા જોઈ એવો સંદેહ થાય છે કે શું અકાળ મૃત્યુ પણ છે કે જેનાથી અનેક વ્યક્તિઓ એકી સાથે મરી જાય છે અને કોઈ નથી પણ મરતું? એનો ઉત્તર હા અને ના બંનેમાં અહીં આપ્યો છે.

આયુષના બે પ્રકાર : આયુષ ‘અપવર્તનીય’ અને ‘અનપવર્તનીય’ એ બે પ્રકારે છે. જે આયુષ બધના સમયની સ્થિતિ પૂર્ણ થયા પહેલાં જ શીઘ્ર ભોગવી શકાય છે, તે ‘અપવર્તનીય’; અને જે આયુષ બધકાળની સ્થિતિ પૂર્ણ થયા પહેલાં સમાપ્ત થતું નથી, તે ‘અનપવર્તનીય.’ તાત્પર્ય કે, જેનો ભોગકાળ બધકાળની સ્થિતિની મર્યાદાથી ઓછો હોય, તે અપવર્તનીય; અને જેનો ભોગકાળ એ મર્યાદાની બરોબર જ હોય, તે ‘અનપવર્તનીય’ આયુષ કહેવાય છે.

અપવર્તનીય અને અનપવર્તનીય આયુષનો ‘બધ સ્વાભાવિક નથી; કેમ કે તે પરિણામના તારતમ્ય ઉપર અવલંબિત છે. ભાવી જન્મના આયુષનું નિર્માણ વર્તમાન જન્મમાં થાય છે. તે સમયે જો પરિણામ મંદ હોય તો આયુષનો બધ શિથિલ થઈ જાય છે, તેથી નિમિત્ત મળતાં બધકાળની કાળમર્યાદા ઘટી જાય છે. એનાથી ઊલટું જો

પરિણામ તીવ્ર હોય, તો આયુષનો બંધ ગાઢ થાય છે; તેથી નિમિત્ત મળવા છતાં પણ બંધકાળની કાળમર્યાદા ઘટતી નથી અને આયુષ પણ એકી સાથે ભોગવાતું નથી. જેમ કે, અત્યંત દૃઢ બની ઊભેલા પુરુષોની હાર અભેદ - ભેદાય નહિ એવી, અને શિથિલ બની ઊભેલા પુરુષોની હાર ભેદ હોય છે, અથવા જેમ સઘન વાવેલાં બીજોના છોડ પશુઓને માટે દુષ્પ્રવેશ - પ્રવેશ ન થાય એવા, અને છૂટાં છૂટાં વાવેલાં બીજોના છોડ એમને માટે સુપ્રવેશ થાય છે; તેવી જ રીતે તીવ્રપરિણામથી ઉત્પન્ન થયેલ ગાઢ બંધવાળું આયુષ શસ્ત્ર, વિષ આદિનો પ્રયોગ થયા છતાં પણ પોતાની નિયત કાળમર્યાદા પહેલાં પૂર્ણ થતું નથી; અને મંદ પરિણામથી ઉત્પન્ન થયેલ શિથિલ બંધવાળું આયુષ ઉપર કહેલા પ્રયોગો થતા જ પોતાની નિયત કાળમર્યાદા સમાપ્ત થયા પહેલાં જ અતર્મુદ્ધર્ત માત્રમાં ભોગવાઈ જાય છે. આયુષના આ શીઘ્ર ભોગને જ 'અપવર્તના', અથવા અકાળ મૃત્યુ કહે છે; અને નિયતસ્થિતિવાળા ભોગને 'અનપવર્તના' અથવા કાળમૃત્યુ કહે છે. અપવર્તનીય આયુષ સોપક્રમ - ઉપક્રમસહિત જ હોય છે. તીવ્ર શસ્ત્ર, તીવ્ર વિષ, તીવ્ર અગ્નિ આદિ જે નિમિત્તોથી અકાળ મૃત્યુ થાય છે, તે નિમિત્તોનું પ્રાપ્ત થવું તે 'ઉપક્રમ' છે; આવો ઉપક્રમ અપવર્તનીય આયુષને અવશ્ય હોય છે, કેમ કે તે આયુષ નિયમથી કાળમર્યાદા પૂરી થયા પહેલાં જ ભોગવવાને યોગ્ય હોય છે. પરંતુ અનપવર્તનીય આયુષ સોપક્રમ અને નિરુપક્રમ બે પ્રકારનું હોય છે, અર્થાત્ એ આયુષને અકાળ મૃત્યુ કરે એવાં ઉક્ત નિમિત્તો પ્રાપ્ત થાય પણ ખરાં અને ન પણ થાય; અને ઉક્ત નિમિત્તોનું સંનિધાન

હોવા છતાં પણ અનપવર્તનીય આયુષ નિયત કાળમર્યાદાની પહેલાં પૂર્ણ થતું નથી. સારાંશ એ છે કે અપવર્તનીય આયુષવાળાં પ્રાણીઓને શસ્ત્ર આદિ કાર્થ ને કાર્થ નિમિત્ત મળી જ રહે છે, જેથી તે અકાળ મૃત્યુ પામે છે, અને અનપવર્તનીય આયુષવાળાઓને ગમે તેવું પ્રયત્ન નિમિત્ત આવે તોપણ તેઓ અકાળ મૃત્યુ પામતા નથી.

અધિકારી : ઉપપાતજન્મવાળા નારક અને દેવ જ છે. ચરમદેહ તથા ઉત્તમ પુરુષ મનુષ્ય જ હોય છે. જન્માંતર લીધા વિના એ જ શરીરથી મોક્ષ મેળવનાર ‘ચરમદેહ’ કહેવાય છે. તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, પ્રતિવાસુદેવ આદિ ‘ઉત્તમ પુરુષ’ કહેવાય છે. ‘અસંખ્યાતવર્ષજીવી’ કેટલાક મનુષ્યો અને કેટલાક તિર્યચ જ હોય છે. ઔપપાતિક અને અસંખ્યાતવર્ષજીવી, નિરુપક્રમ અનપવર્તનીય આયુષવાળા જ હોય છે, ચરમદેહ અને ઉત્તમ પુરુષ, સોપક્રમ અનપવર્તનીય આયુષ અને નિરુપક્રમ અનપવર્તનીય આયુષવાળા હોય છે. એ સિવાય બાકીના બધા મનુષ્યો અને તિર્યચો અપવર્તનીય તથા અનપવર્તનીય આયુષવાળા હોય છે.

પ્ર૦—નિયત કાળમર્યાદાની પહેલાં આયુષનો ભોગ થઈ જવાથી કૃતનાશ, અકૃતાગમ અને નિષ્કૃતાતો દોષ લાગશે; જે શાસ્ત્રમાં ઇષ્ટ નથી એનું નિવારણ કેવી રીતે કરશો ?

૧. અસંખ્યાતવર્ષજીવી મનુષ્યો ત્રીસ અકર્મભૂમિ, છપ્પન અંતરદ્વીપ અને કર્મભૂમિમા ઉત્પન્ન થતા યુગચ્છિક જ છે; પરંતુ અસંખ્યાતવર્ષજીવી તિર્યચ તો ઉપરનાં ક્ષેત્રો ઉપરાત અઢી દ્વીપની બહારના દ્વીપ-સમુદ્રોમા પણ મળી આવે છે.

ઉ૦-શીઘ્ર ભોગવી લેવામાં ઉપરનો દોષ નથી આવતો; કેમ કે જે કર્મ લાંબા કાળ મુઘી ભોગવી શકાય છે તે જ એક સાથે ભોગવી લેવાય છે. એનો કોઈ પણ ભાગ વિપાકાનુભવ કર્યા વિના છૂટતો નથી; આથી કૃત કર્મનો નાશ કે બદ્ધ કર્મની નિષ્કળતા પ્રાપ્ત થતાં નથી. એ જ રીતે કર્મોનુસાર આવનાર મૃત્યુ પણ આવે છે, એથી જ અકૃત કર્મના આગમનો દોષ પણ આવતો નથી. જેમ ઘાસની ગાદી ગંજીમાં એક બાજુએથી નાની સરખી ચિણુગારી મૂકી દેવામાં આવે, તો તે ચિણુગારી એક એક તૂણને ક્રમશઃ બાળતી બાળતી તે આખી ગંજીને વિલબથી બાળી શકે છે, તે જ ચિણુગારી ઘાસની શિથિલ અને છૂટી-છવાઈ ગંજીમાં ચારે બાજુથી મૂકવામાં આવે, તો એક્ટી સાથે એને બાળી નાખે છે

આ વાતને વિશેષ સ્ફુટ કરવા માટે શાસ્ત્રમાં બીજાં બે દૃષ્ટાંત આપ્યાં છે: ૧. ગણિતક્રિયાનું અને ૨. વસ્ત્ર સૂકવવાનું. જેમ કોઈ વિશિષ્ટ સંખ્યાનો લઘુત્તમછેદ કાઢવો હોય, તો તેને માટે ગણિતપ્રક્રિયામાં અનેક ઉપાયો છે. નિપુણ ગણિતજ્ઞ જવાબ લાવવાને માટે એક એવી રીતનો ઉપયોગ કરે છે કે જેથી બહુ જ ઉતાવળથી જવાબ નીકળી આવે છે, જ્યારે બીજો સાધારણ જાણનાર મનુષ્ય ભાગાકાર આદિ વિલંબસાધ્ય ક્રિયાથી તે જવાબને ધીમે ધીમે લાવી શકે છે. પરિણામ સરખું હોવા છતાં પણ કુશળ ગણિતજ્ઞ એનો શીઘ્ર નિકાલ લાવી શકે છે, જ્યારે સાધારણ ગણિતજ્ઞ વિલંબથી નિકાલ લાવી શકે છે. એ જ રીતે સમાનરૂપે ભીનાં થયેલાં બે કપડાંમાંથી એકને વાળીને અને બીજાને ઘૂંટું

કરીને સૂકવવામાં આવે, તો વાળેહું વિલંબથી અને ઘૂંટું
કરેહું જલદીથી સુકાઈ જશે. પાણીનું પરિમાણ અને
શાષણક્રિયા સમાન હોવા છતાં પણ કપડાના સંક્રાંત્ય અને
વિસ્તારના કારણથી એના સુકાવામાં વિલંબ અને શીઘ્રતાનો
ફરક પડે છે. એ જ રીતે સમાન પરિમાણના અપવર્તનીય
અને અનપવર્તનીય આયુષને ભોગવવામાં પણ ફક્ત વિલંબ
અને શીઘ્રતાનો જ તફાવત છે; બીજો કંઈ નહિ. એથી
કૃતનાશ આદિ ઉક્ત દોષો આવતા નથી. [૫૨]

અધ્યાય ૩

બીજા અધ્યાયમાં ગતિની અપેક્ષાએ સંસારી જીવના નારક, મનુષ્ય, તિર્યચ અને દેવ એ ચાર પ્રકાર કહ્યા છે. સ્થાન, આયુષ અને અવગાહના આદિનું વર્ણન કરી તેમનું વિશેષ સ્વરૂપ ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં બતાવવાનું છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં નારક, તિર્યચ અને મનુષ્યનું વર્ણન છે અને ચોથામાં દેવનું વર્ણન છે.

પ્રથમ નારકોનું વર્ણન કરે છે :

રત્નશર્કરાવાલુકાપદ્મધૂમતમોમહાતમ પ્રભાભૂમયો
ઘનામ્બુજાતાકાશપ્રતિષ્ઠાઃ સપ્તાધોઽધઃ પૃથુતરાઃ । ૧ ।

તાસુ નરકાઃ । ૨ ।

નિત્યાશુભતરલેશ્યાપરિણામદેહવેદનાવિક્રિયાઃ । ૩ ।

પરસ્પરોદીરિતદુઃખાઃ । ૪ ।

સંક્લિષ્ટાસુરોદીરિતદુઃખાશ્ચ પ્રાક્ ચતુર્થ્યાઃ । ૫ ।

તેષ્વેકત્રિસત્તદશસત્તદશદ્વાવિંશતિત્રયચ્ચિંશત્સાગ-
રોપમાઃ સત્ત્વાનાં પરા સ્થિતિઃ । ૬ ।

રત્નપ્રભા, શર્કરાપ્રભા, વાલુકાપ્રભા, પંકપ્રભા, ધૂમ્રપ્રભા, તમઃપ્રભા અને મહાતમઃપ્રભા એ સાત ભૂમિઓ છે; જે ઘનાંબુ, વાત અને આકાશ ઉપર સ્થિત છે; એકબીજાની નીચે છે; અને નીચેનીચેની, એકબીજાથી અધિક વિસ્તારવાળી છે.

એ ભૂમિઓમાં નરક છે.

તે નરક નિત્ય-નિરંતર અશુભતર લેશ્યા, પરિણામ, દેહ, વેદના, અને વિક્રિયાવાળાં છે.

તથા પરસ્પર ઉત્પન્ન કરેલા દુઃખવાળાં હોય છે.

અને ચોથી ભૂમિથી પહેલાં અર્થાત્ ત્રણ ભૂમિઓ સુધી સંકલિષ્ટ અમુરો દ્વારા ઉત્પન્ન કરેલા દુઃખવાળાં પણ હોય છે.

એ નરકોમાં વર્તમાન પ્રાણીઓની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ક્રમથી એક, ત્રણ, સાત, દશ, સત્તર, બાવીશ અને તેત્રીસ સાગરોપમ પ્રમાણ છે.

લોકના અધો, મધ્યમ અને બિર્ધ્વ એવા ત્રણ ભાગ છે. નીચેનો ભાગ મેરુ પર્વતની સમતલ ભૂમિની નીચે નવસો યોજનના ઊંડાણ પછી ગણાય છે, જેનો આકાર બિંધા કરેલા શરાવ-શકેરા જેવો છે; અર્થાત્ નીચે નીચે વિસ્તીર્ણ છે. સમતલની નીચે નવસો યોજન તેમ જ તેની ઉપરના નવસો યોજન અર્થાત્ કુલ અઠારસો યોજનનો મધ્યમ લોક છે, જેનો આકાર ઝાલરની પેઠે ઘરાઘરા આયામવિષ્કંભ-લંબાઈ

અને પહોળાઈવાળો છે. મધ્યમ શોકની ઉપરનો સંપૂર્ણ શોક ઊર્ધ્વ શોક છે, જેનો આકાર પખાજ જેવો છે.

નારકોના નિવાસસ્થાનની ભૂમિઓ નરકભૂમિ કહેવાય છે, જે અધોશોકમાં છે. એવી ભૂમિઓ સાત છે. એ સાતે ભૂમિઓ સમત્રેણિમાં ન હોઈ એક ખીજાથી નીચે છે. એમનો આયામ - લંબાઈ અને વિષ્ટંભ - પહોળાઈ પરસ્પર સમાન નથી; પરંતુ નીચેનીચેની ભૂમિની લંબાઈ-પહોળાઈ અધિક અધિક છે; અર્થાત્ પહેલી ભૂમિથી ખીજીની લંબાઈ-પહોળાઈ અધિક છે; ખીજીથી ત્રીજીની. આ રીતે છઠ્ઠીથી સાતમી સુધીની લંબાઈ-પહોળાઈ આંધકઅધિક સમજવી જોઈએ.

આ સાતે ભૂમિઓ એક ખીજાથી નીચે છે, પરંતુ એક ખીજાને અડીને રહેલી નથી, અર્થાત્ એક ખીજાની વચમાં બહુ જ મોટું અંતર છે. આ અંતરમાં ધનોદધિ. ધનવાત, તનુવાત અને આકાશ ક્રમથી નીચેનીચે છે. અર્થાત્ પહેલી નરકભૂમિની નીચે ધનોદધિ છે, ધનોદધિની નીચે ધનવાત છે, ધનવાતની નીચે તનુવાત અને તનુવાતની નીચે આકાશ છે. આકાશની

૧. ભગવતીસૂત્રમા લોકસ્થિતિનું સ્વરૂપ સમજાવતા બહુ સ્પષ્ટ હકીકત નીચે પ્રમાણે આપેલી છે :

“તસ, સ્થાવરાદિ પ્રાણીઓનો આધાર પૃથ્વી છે; પૃથ્વીનો આધાર હૃદય છે; હૃદયનો આધાર વાયુ છે અને વાયુનો આધાર આકાશ છે. વાયુને આધારે હૃદય અને તેને આધારે પૃથ્વી રહી જ કેમ શકે ? આ પ્રશ્નનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે છે.

કોઈ પુરુષ પવન ભરીને ચામડાની મસકને કુલાવે. પછી વાધ-રીની મજબૂત આંધળી મસકનું મોઢું બાંધી લે. એ જ રીતે મસ-

પછી બીજી નરકભૂમિ છે. આ ભૂમિ અને ત્રીજી ભૂમિની વચ્ચેમાં પણ ધનોદધિ આદિનો એ જ ક્રમ છે; આ રીતે સાતમી ભૂમિ સુધી બધી ભૂમિઓની નીચે એ ક્રમથી ધનોદધિ આદિ વર્તમાન છે. ઉપરની અપેક્ષાએ નીચેના પૃથ્વીપિંડ-ભૂમિની જડાર્ધ અર્થાત્ ઉપરથી લઈ નીચેના તલ સુધીનો ભાગ ઓછો ઓછો છે. જેમ કે પ્રથમ ભૂમિની જડાર્ધ એક લાખ એંશી હજાર યોજન, બીજીની એક લાખ બત્રીશ હજાર, ત્રીજીની એક લાખ અઠાવીશ હજાર, ચોથીની એક લાખ વીસ હજાર, પાંચમીની એક લાખ અઠાર હજાર, છઠ્ઠીની એક લાખ સોળ હજાર તથા સાતમીની જડાર્ધ એક લાખ આઠ હજાર યોજન છે. સાતે ભૂમિઓની નીચે જે સાત ધનોદધિવલય છે, એ બધાની જડાર્ધ એકસરખી છે એટલે કે વીસ વીસ હજાર યોજનની છે; અને જે સાત ધનવાત તથા સાત તનુવાત વલયો છે એમની જડાર્ધ સામાન્ય-

કના વચલા ભાગને પણ વાધરીથી બાધી લે; એમ થવાથી મસકમાં ભરેલા પવનના બે વિભાગ થઈ જશે અને મસકનો આકાર ડાકલા જેવો લાગશે. હવે મસકનું મોઢું ઉઘાડી ઉપલા ભાગનો પવન કાઢી નાંખે અને તે જગ્યાએ પાણી ભરી દે અને પાણી મસકનું મોઢું બંધ કરે; અને પછી વચ્ચેનું બંધન છોડી નાખે, તો જણાશે કે જે પાણી મસકના ઉપલા ભાગમાં ભરેલું છે તે ઉપરના ભાગમાં જ રહેશે—વાયુની ઉપર જ રહેશે—નીચે નહિ જાય. કારણ કે ઉપરના ભાગમાં રહેલા પાણીને મસકની નીચેના ભાગમાં રહેલા પવનનો આધાર છે. અર્થાત્ જેમ મસકમાં પવનને આધારે પાણી ઉપર જ રહે છે, તેમ પૃથ્વીની વગેરે પણ પવનને આધારે પ્રતિષ્ઠિત છે.”

શતક ૧, ઉદ્દેશક ૬.

રૂપથી અસંખ્યાત યોજન પ્રમાણ હોવા છતાં પણ પરસ્પર તુલ્ય નથી, અર્થાત્ પ્રથમ ભૂમિની નીચેના ધનવાતવલય તથા તનુવાતવલયની અસંખ્યાત યોજન પ્રમાણ જડાર્ધથી બીજી ભૂમિની નીચેના ધનવાતવલય તથા તનુવાતવલયની જડાર્ધ વિશેષ છે. એ જ ક્રમથી ઉત્તરઉત્તર છઠ્ઠી ભૂમિના ધનવાત, તનુવાત વલયથી સાતમી ભૂમિના ધનવાત, તનુવાત વલયની જડાર્ધ વિશેષ વિશેષ છે. એ રીતે આકાશનું પણ સમજવું.

પહેલી ભૂમિ રત્નપ્રધાન હોવાથી રત્નપ્રભા કહેવાય છે. એ રીતે શર્કરા એટલે કે કાંકરાની બહુલતાને લીધે બીજી શર્કરાપ્રભા, વાલુકા એટલે કે રેતીની મુખ્યતાને લીધે ત્રીજી વાલુકાપ્રભા, પંક એટલે કે કાદવની અધિકતાથી ચોથી પંકપ્રભા, ધૂમ એટલે કે ધુમાડાની અધિકતાથી પાચમી ધૂમપ્રભા, તમ એટલે કે અધારાની વિશેષતાથી છઠ્ઠી તમપ્રભા અને મહાતમ. એટલે ધન અધિકારની પ્રચુરતાથી સાતમી ભૂમિ મહાતમપ્રભા કહેવાય છે. એ સાતેનાં નામ ક્રમપૂર્વક ધર્મા, વંશા, શૈલા, અજના, રિષ્ટા, માઘ્યા અને માઘવી છે.

રત્નપ્રભા ભૂમિના ત્રણ કાંડ-ભાગ છે. પહેલો ખરકાંડ રત્નપ્રચુર છે; જે સૌથી ઉપર છે. તેની જડાર્ધ ૧૬ હજાર યોજન પ્રમાણ છે. એની નીચેનો બીજો કાંડ ૫૬બહુલ કાદવથી ભરેલો છે, જેની જડાર્ધ ૮૪ હજાર યોજન છે. એની નીચેનો ત્રીજો ભાગ જલબહુલ-પાણીથી ભરેલો છે; જેની જડાર્ધ ૮૦ હજાર યોજન છે. ત્રણે કાંડોની જડાર્ધનો સરવાળો કરીએ તો એક લાખ એંશી હજાર યોજન થાય છે. આ પહેલી ભૂમિની જડાર્ધ ચર્ધ. બીજીથી લઈ સાતમી ભૂમિ સુધીમાં આવો વિભાગ નથી. કેમ કે એમા શર્કરા વાલુકા

આદિ જે જે પદાર્થો છે તે બધી જગ્યાએ એક સરખા છે. રત્નપ્રભાનો પ્રથમ કાંડ બીજા ઉપર અને બીજો કાંડ ત્રીજા ઉપર સ્થિત છે; ત્રીજો કાંડ ધનોદધિવલય ઉપર, ધનોદધિ ધનરાતવલય ઉપર; ધનવાત તનુવાતવલય ઉપર અને તનુવાત આકાશ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે; પરન્તુ આકાશ કેઈના ઉપર સ્થિત નથી, તે આત્મપ્રતિષ્ઠિત છે; કેમ કે આકાશનો સ્વભાવ જ એવો છે કે જેથી એને બીજા આધારની અપેક્ષા રહેતી નથી. બીજા ભૂમિનો આધાર એનો ધનોદધિવલય છે; તે વલય પોતાની નીચેના ધનવાતવલય ઉપર આશ્રિત છે; ધનવાત પોતાની નીચેના તનુવાતનો આશ્રિત છે; તનુવાત નીચેના આકાશ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત છે અને આકાશ સ્વાશ્રિત છે. એ જ ક્રમ સાને ભૂમિઓ સુધી દરેક ભૂમિ અને એના ધનોદધિ આદિ વલયની સ્થિતિના સબંધમાં સમજી લેવો. ઉપરઉપરની ભૂમિથી નીચેનીચેની ભૂમિનું આહુત્ય ઓછું હોવા છતાં પણ એનો વિષકંભ આયામ અધિકઆધિક વધતો જ જાય છે. એથી એનું સસ્થાન છત્રાતિછત્રની સમાન અર્થાત્ ઉત્તરોત્તર પૃથુ - વિસ્તીર્ણ, પૃથુતર કહેવાય છે. [૧]

સાતે ભૂમિઓની જેટજેટલી જડાર્ધ પહેલાં કહી છે એની ઉપર તથા નીચેના એકએક હજાર યોજન છોડી દર્ધને બાકીના મધ્યભાગમાં નરકાવાસ છે. જેમ કે રત્નપ્રભાની એક લાખ એંશી હજાર યોજનની જડાર્ધમાંથી ઉપર નીચેના એક-એક હજાર યોજન છોડીને વચલા એક લાખ અઢોતેર હજાર યોજન પ્રમાણુ ભાગમાં નરક છે. એ જ ક્રમ સાતે ભૂમિ સુધી સમજી લેવો. નરકોનાં રૌરવ, રૌદ્ર, ઘાતન, શાયન આદિ અશુભ નામ છે; જેમને સાંભળતાં જ ભય પેદા થાય

છે. રત્નપ્રભાગત સીમંતક નામના નરકાવાસથી લઈ મહાતમ-
પ્રભાગત અપ્રતિષ્ઠાનનામક નરકાવાસ સુધીના બધા નરકાવાસ
વજ્રના છરાના જેવાં તળવાળા છે; પણ બધાનાં સંસ્થાન -
આકાર એક સરખા નથી. કેટલાક ગોળ, કેટલાક ત્રિકોણ,
કેટલાક ચતુષ્કોણ, કેટલાક હાંલ્યાં જેવા, કેટલાક લોઢાના
ઘડા જેવા, એ રીતે ભિન્નભિન્ન પ્રકારના હોય છે. પ્રસ્તર -
પ્રતર જે માળવાળા ઘરના તળ સમાન છે, એમની સંખ્યા
આ પ્રમાણે છે. રત્નપ્રભામાં તેર પ્રસ્તર છે અને શર્કરા-
પ્રભામાં અગિયાર. આ પ્રકારે દરેક નીચેની ભૂમિમાં બળ્બે
ઘટાડવાથી સાતમી મહાતમ:પ્રભા ભૂમિમાં એક જ પ્રસ્તર
છે. એ પ્રસ્તરોમાં નરક છે.

ભૂમિઓમાં નરકાવાસોની સંખ્યા : પ્રથમ ભૂમિમાં ત્રીસ
લાખ, બીજીમાં પચીસ લાખ, ત્રીજીમાં પંદર લાખ, ચોથીમાં
દસ લાખ, પાંચમીમાં ત્રણ લાખ, છઠ્ઠીમાં પાંચ ઓછા
એક લાખ (૯૯,૯૯૫) અને સાતમી ભૂમિમાં ફક્ત પાંચ
નરકાવાસ છે.

પ્ર૦—પ્રસ્તરોમાં નરક છે એમ કહેવાનો શો અર્થ ?

ઉ૦—એક પ્રસ્તર અને બીજા પ્રસ્તરની વચ્ચે જે
અવકાશ એટલે કે અંતર છે, એમાં નરક નથી; કિન્તુ
દરેક પ્રસ્તરની જડાર્ધ જે ત્રણ ત્રણ હજાર યોજનની માન-
વામાં આવે છે, એમાં એ વિવિધ સંસ્થાનવાળાં નરક છે.

પ્ર૦—નરક અને નારકનો શો સંબંધ ?

ઉ૦—નારક એ જીવ છે; અને નરક એના સ્થાનનું
નામ છે. નરક નામના સ્થાનના સંબંધથી જ તેઓ નારક
કહેવાય છે. [૨]

પહેલી ભૂમિથી બીજી અને બીજીથી ત્રીજી એ રીતે સાતમી ભૂમિ સુધીનાં નરક અશુભ, અશુભતર અને અશુભતમ રચનાવાળાં છે. એ પ્રકારે એ નરકોમાં રહેલ નારકોની લેશ્યા, પરિણામ, દેહ, વેદના અને વિક્રિયા પણ ઉત્તરઉત્તર અધિક-અધિક અશુભ છે.

લેશ્યા : રત્નપ્રભામાં કાપોત લેશ્યા છે; શર્કરાપ્રભામાં પણ કાપોત છે; પરંતુ તે રત્નપ્રભાથી અધિક તીવ્ર સંકલેશવાળી છે. વાલુકાપ્રભામાં કાપોત અને નીલ લેશ્યા છે; પંક્રપ્રભામાં નીલલેશ્યા છે; ધૂમપ્રભામાં નીલ અને કૃષ્ણલેશ્યા છે; તમઃપ્રભામાં કૃષ્ણલેશ્યા છે, અને મહાતમઃપ્રભામાં કૃષ્ણલેશ્યા છે; પરંતુ તે તમઃપ્રભાથી તીવ્રતમ છે.

પરિણામ : વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, શબ્દ આદિ અનેક પ્રકારનાં પૌદ્ગલિક પરિણામો સાતે ભૂમિઓમાં ઉત્તરોત્તર અધિકઅધિક અશુભ હોય છે.

શરીર : સાતે ભૂમિઓના નારકોનાં શરીર અશુભ નામ-કર્મના ઉદયથી ઉત્તરોત્તર અધિકઅધિક અશુભ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, શબ્દ અને સંસ્થાનવાળાં તથા અધિકઅધિક અશુચિ અને બીભત્સ છે.

વેદના : સાતે ભૂમિઓના નારકોની વેદના ઉત્તરોત્તર અધિક તીવ્ર હોય છે. પહેલી ત્રણ ભૂમિઓમાં ઉષ્ણ વેદના, ચોથીમાં ઉષ્ણશીત, પાંચમીમાં શીતોષ્ણ, છઠ્ઠીમાં શીત અને સાતમીમાં શીતતર વેદના હોય છે. આ ઉષ્ણતાની અને શીતતાની વેદના એટલી સખત હોય છે કે. એ વેદનાઓને ભોગવનારા નારકો બે મત્યંશોકની સખત ગરમી અથવા

સખત શરદીમાં આવી જાય તો તેઓ ખૂબ આરામથી ઊંઘી શકે.

વિક્રિયા: એમની વિક્રિયા પણ ઉત્તરોત્તર અધિક અશુભ હોય છે. તેઓ દુઃખથી ગભરાઈને એનાથી છૂટવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ ઊલટી જ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સુખનુ સાધન મેળવવા જતા એમને દુઃખનાં સાધન જ મળી જાય છે. તેઓ વૈકિયલખિથી બનાવવા જાય છે શુભ, પરંતુ બની જાય છે અશુભ.

પ્ર૦—ક્ષેષ્યા આદિ અશુભતર ભાવોને નિત્ય કહ્યા એનો શો અર્થ ?

ઉ૦—નિત્યનો અર્થ નિરતર છે. ગતિ, જાતિ, શરીર અને અંગોપાંગ નામકર્મના ઉદયથી નરકગતિમાં ક્ષેષ્યા આદિ ભાવો જીવન પર્યંત અશુભ જ બની રહે છે; વચમાં એક પળને માટે ક્યારે પણ અંતર પડતું નથી, અને એક પળ-ભર શુભ પણ થતા નથી. [૩]

પ્રથમ તો નરકમાં ક્ષેત્રસ્વભાવથી જ શરદી-ગરમીનું ભયંકર દુઃખ તો હોય છે જ, પરંતુ બૂખ અને તરસનું દુઃખ એનાથી પણ વધારે ભયંકર હોય છે. બૂખનું દુઃખ એટલું અધિક હોય છે કે અગ્નિની માફક બધું ખાતાં પણ શાંતિ થતી નથી, ઊલટું બૂખની જ્વાલા તેજ થતી જાય છે તરસનું કષ્ટ એટલું અધિક છે કે ગમે તેટલું પાણી હોય તો પણ એનાથી તૃપ્તિ થતી જ નથી. આ દુઃખ ઉપરાંત વધારે મોટું દુઃખ તો એમને પરસ્પરમાં વૈર અને મારપીટથી થાય છે. જેમ ઝિલાડી અને ઉંદર તથા સાપ અને નાળિયો જન્મશત્રુ છે, તેમ જ નારક જીવો પણ જન્મશત્રુ છે.

આથી તેઓ એક બીજાને બોધીને કૃતરાની માફક પરસ્પર લડે છે. કરડે છે, અને ગુસ્સાથી બળે છે; આથી તેઓ પરસ્પરજનિત દુઃખવાળા કહેવાય છે. [૪]

નારકોની ત્રણ પ્રકારની વેદના મનાય છે; એમાંથી ક્ષેત્રસ્વભાવજન્ય અને પરસ્પરજન્ય વેદનાનું વર્ણન પાછળ કયું છે. ત્રીજી વેદના પરમાધાર્મિકજનિત છે. પહેલા બે પ્રકારની વેદનાઓ સાને ભૂમિઓમાં સાધારણ છે, પરંતુ ત્રીજા પ્રકારની વેદના ફક્ત પહેલી ત્રણ ભૂમિઓમાં હોય છે; કેમ કે એ ભૂમિઓમાં પરમાધાર્મિક છે. પરમાધાર્મિક એક પ્રકારના અસુર દેવો છે, જે ઘણા જ કૂર સ્વભાવવાળા અને પાપરત હોય છે. એમની અંગ, અંગરીપ આદિ પંદર જાતિઓ છે. તે સ્વભાવથી એટલા નિર્દય અને કુતૂહલી હોય છે કે એમને બીજાઓને સતાવવામાં જ આનંદ મળે છે, આથી તેઓ નારકોને અનેક પ્રકારના પ્રહારોથી દુઃખી કર્યા જ કરે છે. તેઓ કૃતરા, પાડા અને મલ્લોની માફક તેમને પરસ્પર લડાવે છે, અને તેઓને અંદરઅંદર લડતા કે મારપીટ કરતા બોધીને તેઓ બહુ ખુશ થાય છે. જે કે આ પરમાધાર્મિક એક પ્રકારના દેવો છે, અને તેઓને બીજાં પણ મુખનાં સાધન છે, તોપણ પૂર્વજન્મકૃત તીવ્ર દોષના કારણથી તેઓ બીજાને સતાવવામાં જ પ્રસન્ન રહે છે. નારકો પણ બિચારા કર્મવશ અશરણ હોઈને આખું જીવન તીવ્ર વેદનાઓના અનુભવમાં જ વ્યતીત કરે છે. વેદના કેટલીયે હોય પરંતુ નારકોને કોઈનું શરણ પણ નથી અને અનપવર્તનીય - વચમાં ઓછું નહિ થનાર આયુષના કારણથી તેમનું જીવન પણ જલદી સમાપ્ત થતું નથી. [૫]

નારકોની સ્થિતિ. દરેક ગતિના જીવોની સ્થિતિ - આયુષ્યાર્ધા જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ બે પ્રકારની બતાવવામાં આવી છે. જેનાથી ઓછું ન હોઈ શકે તે જઘન્ય અને જેનાથી અધિક ન હોઈ શકે તે ઉત્કૃષ્ટ. આ જગ્યાએ નારકોની ફક્ત ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું વર્ણન છે. જઘન્ય^૧ સ્થિતિ આગળ બતાવવામાં આવશે. પહેલીમાં એક સાગરોપમની, બીજીમાં ત્રણની, ત્રીજીમાં સાતની, ચોથીમાં દસની, પાંચમીમાં સત્તરની, છઠ્ઠીમાં બાવીસની અને સાતમીમાં તેત્રીસ સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે.

અહીં સુધી સામાન્ય રીતે અધોલોકનું વર્ણન પૂરું થાય છે. એમાં બે બાબતો ખાસ જાણી લેવી જોઈએ : ગતિ-આગતિ અને દ્વીપ-સમુદ્ર આદિનો સભવ.

ગતિ : અસંખી ગ્રાણી મરીને પહેલી ભૂમિમાં કિપજ થઈ શકે છે, આગળ નહિ, ભુજપરિસર્પ પહેલી બે ભૂમિ સુધી, પક્ષી ત્રણ ભૂમિ સુધી, સિંહ ચાર ભૂમિ સુધી, ઉરગ પાંચ ભૂમિ સુધી, સ્ત્રી છ ભૂમિ સુધી અને મત્સ્ય તથા મનુષ્ય મરીને સાત ભૂમિ સુધી જઈ શકે છે. સારાંશ કે તિર્થંચ અને મનુષ્ય જ નરક ભૂમિમાં પેદા થઈ શકે છે, દેવ અને નારક નહિ; કારણ કે એમનામાં એવા અધ્યવસાયનો અભાવ છે. નારક મરીને ફરી તરત જ નરક ગતિમાં પેદા થતો નથી; અને તરત જ દેવગતિમાં પણ પેદા થતો નથી, એ ફક્ત તિર્થંચ અને મનુષ્ય ગતિમાં પેદા થઈ શકે છે.

આગતિ : પહેલી ત્રણ ભૂમિઓના નારકો મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત કરી તીર્થંકરપદ સુધી પહોંચી શકે છે; ચાર ભૂમિઓના નારકો મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરી નિર્વાણ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; પાંચ ભૂમિઓના નારકો મનુષ્યગતિમાં સંયમનો લાભ કરી શકે છે; છ ભૂમિઓમાંથી નીકળેલા નારકો દેશવિરતિ અને સાત ભૂમિમાંથી નીકળેલા સમ્યક્ત્વનો લાભ મેળવી શકે છે.

દ્વીપ, સમુદ્ર આદિનો સંભવ : રત્નપ્રભાને છોડીને બાકીની છ ભૂમિઓમાં નથી દ્વીપ, સમુદ્ર, પર્વત, સરોવર, કે નથી ગામ, શહેર આદિ; નથી વૃક્ષ લતા આદિ બાદર વનસ્પતિકાય કે નથી દ્વીદ્રિયથી લઈને પંચેન્દ્રિય પર્યંત તિર્થંચ; નથી મનુષ્ય કે નથી કોઈ પ્રકારના દેવ. રત્નપ્રભા છોડીને એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે એની ઉપરનો થોડો ભાગ મધ્યલોક — તિર્થંગલોકમાં સંમિલિત છે, તેથી એ ભાગમાં ઉપર જણાવેલા દ્વીપ, સમુદ્ર, ગ્રામ, નગર, વનસ્પતિ, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ મળ્યા આવે છે. રત્નપ્રભા સિવાયની બાકીની છ ભૂમિઓમાં ફક્ત નારક અને કેટલાક એકેન્દ્રિય જીવો હોય છે. આ સામાન્ય નિયમનો અપવાદ પણ છે; કારણ કે એ ભૂમિઓમાં ક્યારેક કોઈ સ્થાન ઉપર કેટલાક મનુષ્ય, દેવ, અને પંચેન્દ્રિય તિર્થંચનો પણ સંભવ છે. મનુષ્યનો સંભવ તો એ અપેક્ષાએ છે કે કેવલિસમુદ્ધાત કરતો મનુષ્ય સર્વલોકવ્યાપી હોવાથી એ ભૂમિઓમાં પણ આત્મપ્રદેશ ફેલાવે છે. આ ઉપરાંત વૈક્રિયલબ્ધિવાળા મનુષ્યો પણ એ ભૂમિ સુધી પહોંચે છે. તિર્થંચો પણ એ ભૂમિ સુધી પહોંચે છે, પરંતુ તે ફક્ત વૈક્રિયલબ્ધિની અપેક્ષાએ જ માનવામાં આવે છે. દેવો ત્યાં સુધી પહોંચે છે એ વિષયમાં હકીકત આ

પ્રભાણે છે. કેટલાક દેવો ક્યારેક ક્યારેક પોતાના પૂર્વ-
જન્મના મિત્ર નારકોની પાસે એમને દુઃખમુક્ત કરવાના
ઉદ્દેશથી જાય છે. એ રીતે જનારા દેવો પણ દક્ષત્રણ
ભૂમિઓ સુધી જઈ શકે છે; આગળ નહિ. પરમાધાર્મિક જે
એક પ્રકારના દેવ છે, અને નરકપાલ કહેવાય છે, તે તો
જન્મથી જ પહેલી ત્રણ ભૂમિઓમાં હોય છે. બીજા દેવો
જન્મથી દક્ષત્રણ પહેલી ભૂમિમાં જ હોય છે [૬]

હવે મધ્યલોકનું વર્ણન કરે છે :

જમ્બૂદ્વીપલવણાદયઃ શુભનામાનો દ્વીપસમુદ્રાઃ । ૭ ।
દ્વિદ્વિવિષ્કમ્ભાઃ પૂર્વપૂર્વપરિક્ષેપિણો વલયાકૃતયઃ । ૮ ।
તન્મધ્યે મેરુનાભિર્વૃત્તો યોજનશતસહસ્રવિષ્કમ્ભો
જમ્બૂદ્વીપઃ । ૯ ।

તત્ર ભરતૈમવતહરિવિદેહરમ્યકૈરણ્યવતૈરાવત-
વર્ષાઃ ક્ષેત્રાણિ । ૧૦ ।

તદ્વિમાજિનઃ પૂર્વાપરાયતા દિમવન્મહાદિમવન્નિ-
વધનીલરુક્મિશિશ્વરિણો વર્ષધરપર્વતાઃ । ૧૧ ।

દ્વિર્ધાતકીશ્વરે । ૧૨ ।

પુષ્કરાર્થે ચ । ૧૩ ।

પ્રાહ્ન માનુષોત્તરાન્ મનુષ્યાઃ । ૧૪ ।

આર્યા મ્લેચ્છાશ્ચ । ૧૫ ।

ભરતૈરાવતવિદેહાઃ કર્મભૂમયોઽન્યત્ર દેવકુરુત્તરકુ-
રુમ્યઃ । ૧૬ ।

નૃસ્થિતી પરાપરે ત્રિપલ્યોપમાન્તર્મુદ્દર્તે । ૧૭ ।

તિર્યગ્યોનીનાં ચ । ૧૮ ।

જંબૂદ્વીપ વગેરે શુભ નામવાળા દ્વીપ તથા લવણ વગેરે શુભ નામવાળા સમુદ્રો છે.

તે બધા દ્વીપ અને સમુદ્ર, વક્ત્ર્ય જેવી આકૃતિવાળા, પૂર્વપૂર્વને વેષ્ટિત કરવાવાળા અને બમણા બમણા વિષ્કંભ - બ્યાસ - વિસ્તારવાળા છે.

એ બધાની વચ્ચેમાં જંબૂદ્વીપ છે; જે વૃત્ત એટલે કે ગોળ છે, લાખ ચોજન વિષ્કંભવાળો છે અને જેની મધ્યમાં મેરુ પર્વત છે.

એમાં - જંબૂદ્વીપમાં ભરતવર્ષ, હૈમવતવર્ષ, હરિવર્ષ, વિદેહવર્ષ, રમ્યકવર્ષ, હૈરણ્યવતવર્ષ, ઐરાવતવર્ષ એ સાત ક્ષેત્રો છે. એ ક્ષેત્રોને જુદા કરતા અને પૂર્વથી પશ્ચિમ લંબાયેલા એવા હિમવાન, મહાહિમવાન, નિષધ, નીલ, રુક્મી અને શિખરી એ છ વર્ષધર - વંશધર પર્વતો છે.

ધાતકીખંડમાં પર્વત તથા ક્ષેત્રો જંબૂદ્વીપથી બમણાં છે.

પુષ્કરાર્ધદ્વીપમાં પણ એટલાં જ છે.

માનુષ્યોત્તર નામક પર્વતના પૂર્વભાગ સુધી મનુષ્યો છે.

તે આર્ય અને મ્લેચ્છ છે.

દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુ બાદ કરી ભરત, ઐરાવત, તથા વિદેહ એ બધી કર્મભૂમિઓ છે.

મનુષ્યોની સ્થિતિ - આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યો-
પમ સુધી અને જઘન્ય અંતર્મુદ્ધર્ત પ્રમાણ હોય છે.
તથા તિર્યચોની સ્થિતિ પણ એટલી જ છે.

દ્વીપ અને સમુદ્રો : મધ્યમલોકની આકૃતિ ઝાલરની સમાન
કહેવાય છે; આ જ હકીકત દ્વીપ-સમુદ્રના વર્ણન દ્વારા
સ્પષ્ટ કરી છે. મધ્યમલોકમાં દ્વીપ અને સમુદ્ર અસંખ્યાત
છે. તે ક્રમથી દ્વીપની પછી સમુદ્ર અને સમુદ્રની પછી દ્વીપ
એ રીતે ગોઠવાયેલા છે. એ બધાનાં નામ શુભ જ છે.
અહીં દ્વીપ-સમુદ્રના વિષયમાં વ્યાસ, રચના અને આકૃતિ
એ ત્રણ બાબતો બતાવી છે, જેનાથી મધ્યમ લોકનો
આકાર માલુમ પડે છે

વ્યાસ : જમ્બૂદ્વીપનો પૂર્વ-પશ્ચિમ તથા ઉત્તર-દક્ષિણ
વિસ્તાર લાખ લાખ યોજનનો છે. લવણસમુદ્રનો વિસ્તાર
એનાથી બમણો છે ધાતકીખંડનો લવણસમુદ્રથી બમણો,
કાશોદધિનો ધાતકીખંડથી બમણો, પુષ્કરવરદ્વીપનો કાશોદધિથી
બમણો, અને પુષ્કરોદધિસમુદ્રનો પુષ્કરવરદ્વીપથી બમણો
વિસ્તાર છે. આ જ વિસ્તારનો ક્રમ છેવટ સુધી સમજવો
જોઈએ, અર્થાત્ છેવટના દ્વીપ સ્વયંભૂરમણથી છેવટના સમુદ્ર
સ્વયંભૂરમણનો વિસ્તાર બમણો છે.

રચના : દ્વીપ-સમુદ્રોની રચના ઘંટીના પડ અને
થાળાની સમાન છે; અર્થાત્ જમ્બૂદ્વીપ લવણસમુદ્રથી વેષ્ટિત
છે, લવણસમુદ્ર ધાતકીખંડથી, ધાતકીખંડ કાશોદધિથી,
કાશોદધિ પુષ્કરવરદ્વીપથી અને પુષ્કરવર પુષ્કરોદધિથી વેષ્ટિત
છે આ જ ક્રમ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર પર્યંત છે.

આકૃતિઃ જંબૂદ્વીપ યાળી જેવો ગોળ છે અને બીજા બધા દ્વીપ-સમુદ્રોની આકૃતિ વલયના જેવી એટલે કે ચૂડીના જેવી છે. [૭-૮]

જંબૂદ્વીપ, એના ક્ષેત્રો અને પ્રધાન પર્વતોઃ જંબૂદ્વીપ એવો દ્વીપ છે કે જે સૌથી પ્રથમ તથા બધા દ્વીપ-સમુદ્રોની વચ્ચેમાં છે. અર્થાત્ એનાથી કેઈ દ્વીપ અથવા સમુદ્ર વેષિત થયેલ નથી. જંબૂદ્વીપનો વિસ્તાર લાખ યોજન પ્રમાણ છે. તે ગોળ છે; પરંતુ લવણાદિકની જેમ તે ચૂડીના આકારનો નથી, પણ કુંભારના ચાકની સમાન છે. એની વચ્ચેમાં મેરુ પર્વત છે. મેરુનું વર્ણન મંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે છેઃ મેરુની ઊંચાઈ એક લાખ યોજનની છે, જેમાં હજાર યોજન જેટલો ભાગ જમીનમાં અર્થાત્ અદૃશ્ય છે. નવ્વાણું હજાર યોજન પ્રમાણ ભાગ જમીનની ઉપર છે. જે હજાર યોજન પ્રમાણ ભાગ જમીનમાં છે, એની લંબાઈ-પહોળાઈ દરેક જગ્યાએ દશ હજાર યોજન પ્રમાણ છે, પરંતુ બહારના ભાગનો ઉપરનો અંશ જેમાંથી ચૂલિકા નીકળે છે, તે હજાર હજાર યોજન પ્રમાણ લાંબો-પહોળો છે. મેરુના ત્રણ કાંડ છે. તે ત્રણે લોકમાં અવગાહિત થઈને રહેલો છે અને ચાર વનોથી ઘેરાયેલો છે. પહેલો કાંડ હજાર યોજન પ્રમાણ છે જે જમીનમાં છે, બીજો ત્રેસઠ હજાર યોજન અને ત્રીજો છત્રીસ હજાર યોજન પ્રમાણ છે.

પહેલા કાંડમાં શુદ્ધ પૃથ્વી તથા કાંકરા આદિ, બીજામાં ચાંદી, રજ્જટિક આદિ, અને ત્રીજામાં સોનું અધિક છે. ચાર વનોનાં નામ ક્રમપૂર્વક ભદ્રશાલ, નદન, સૌમનસ, અને પાંડુક છે. લાખ યોજનની ઊંચાઈ પછી સૌથી ઉપર એક ચૂલિકા

-ચોટલી છે જે ચાલીસ યોજન જિંચી છે; અને જે મૂળમાં બાર યોજન, વચમાં આઠ યોજન અને ઉપર ચાર યોજન પ્રમાણુ લાંબી-પહોળી છે.

જંબૂદ્વીપમાં મુખ્યતઃ સાત ક્ષેત્રો છે. તે 'વંશ', 'વર્ષ', અથવા 'વાસ્ય' કહેવાય છે. તેમાં પહેલું ભરત છે; તે દક્ષિણ તરફ છે. ભરતની ઉત્તરે હૈમવત, હૈમવતની ઉત્તરે હરિ, હરિની ઉત્તરે વિદેહ, વિદેહની ઉત્તરે રમ્યક, રમ્યકની ઉત્તરે હૈરણ્યવત અને હૈરણ્યવતની ઉત્તરે ઐરાવત છે. વ્યવહારસિદ્ધ દિશાઓના નિયમ^૧ પ્રમાણુ મેરુ પર્વત સાને ક્ષેત્રોના ઉત્તર ભાગમાં રહેશે છે.

સાતે ક્ષેત્રોને એક બીજાથી જુદાં પાડવા માટે તેમની વચમાં છ પર્વતો છે, તે 'વર્ષધર' કહેવાય છે. તે બધા પૂર્વથી પશ્ચિમ લાંબા છે. ભરત અને હૈમવત ક્ષેત્રની વચ્ચે હિમવાન પર્વત છે, હૈમવત અને હરિવર્ષને જુદા પાડનાર મહાહિમવાન છે, હરિવર્ષ અને વિદેહને નિષધ પર્વત જુદા પાડે છે, વિદેહ અને રમ્યકવર્ષની વચમાં નીલ પર્વત છે, રમ્યક અને હૈરણ્યવતને રુકમી પર્વત ભિન્ન કરે છે, હૈરણ્યવત અને ઐરાવતને જુદા પાડનાર શિખરી પર્વત છે. [૬-૧૧]

૧. દિશાનો નિયમ સૂર્યના કદચાસ્ત ઉપર અવલંબિત છે. સૂર્યની તરફ મોઢું કરી બેસા રહેતા ડાબી બાજુએ ઉત્તર દિશામાં મેરુ પર્વત છે ભરત ક્ષેત્રમાં સૂર્યાસ્તની જે દિશા છે, તે ઐરાવતમાં સૂર્યોદયની છે તેથી ત્યાં પણ સૂર્યોદય તરફ મોઢું કરતા મેરુ ઉત્તર દિશામાં જ પડે છે આ રીતે બીજાં ક્ષેત્રોમાં પણ મેરુનું ઉત્તરવર્તિપણું સમજી લેવું.

ધાતકીલંક અને પુષ્કરાલ્લંકાઃ જંબૂદ્વીપની અપેક્ષાએ ધાતકીલંકમાં મેરુ, વર્ષ અને વર્ષધરની સંખ્યા બમણી છે; અર્થાત્ એમાં બે મેરુ, ચૌદ વર્ષ અને બાર વર્ષધર છે; પરંતુ નામ એક સરખાં જ છે. તાત્પર્ય કે જંબૂદ્વીપમાં આવેલા મેરુ, વર્ષધર અને વર્ષના જે નામ છે, તે જ ધાતકીલંકમાં આવેલા મેરુ આદિનાં છે. વલયાકૃતિ ધાતકીલંકના પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધ એવા બે ભાગ છે. પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધનો વિભાગ બે પર્વતથી થઈ જાય છે; તે દક્ષિણથી ઉત્તર ફેલાયેલા છે અને ઇળાકાર — બાણની સમાન સરળ છે. પ્રત્યેક ભાગમાં એક એક મેરુ, સાત સાત વર્ષ અને છ છ વર્ષધર છે. સારાંશ એ છે કે નદી, ક્ષેત્ર, પર્વત આદિ જે કંઈ જંબૂદ્વીપમાં છે, તે ધાતકીલંકમાં બમણાં છે. ધાતકીલંકને પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધ રૂપે વિભક્ત કરતા દક્ષિણથી ઉત્તર ફેલાયેલા ઇળાકાર — બાણના આકારના બે પર્વત છે, તથા પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધમાં પૂર્વથી પશ્ચિમ ફેલાયેલા છ છ વર્ષધર પર્વતો છે. તે બધા એક બાણ એ કાશોદધિને સ્પર્શ કરે છે અને બીજા બાણ એ લવણોદધિને સ્પર્શ કરે છે. પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધમાં રહેલા છ છ વર્ષધરોને પૈડાની નાભિમાં લાગેલા આરાની ઉપમા આપવામાં આવે, તો એ વર્ષધરોના કારણે વિભક્ત થયેલાં સાત ભરત આદિ ક્ષેત્રોને આરાની વચ્ચેમાં રહેલા અંતરની ઉપમા આપવી જોઈએ.

મેરુ, વર્ષ અને વર્ષધરોની જે સંખ્યા ધાતકીલંકમાં છે, તે જ પુષ્કરાલ્લંકાઃમાં છે. એટલે કે એમાં પણ બે મેરુ, ચૌદ વર્ષ તથા બાર વર્ષધર છે. તે બાણાકાર પર્વતોથી

વિભક્તા થયેલા પૂર્વાર્દ્ધ અને પશ્ચિમાર્દ્ધમાં રહેલા છે. આ રીતે સરવાળો કરતાં અદ્વીદ્રીપમાં કુલ પાંચ મેરુ, ત્રીશ વર્ષધર, પાંત્રીસ ક્ષેત્રો, પાંચ દેવકુરુ, પાંચ ઉત્તરકુરુ, પાંચ મહાવિદેહની એકસો સાઠ વિજય અને પાંચ ભરત નેમ જ પાંચ ઐરાવતના બસો પંચાવન 'આર્યદેશ' છે. અતરદ્રીપ ફક્ત લવણ-સમુદ્રમાં હોવાથી છપ્પન છે. પુષ્કરદ્રીપમાં એક 'માનુષોત્તર' નામનો પર્વત છે, તે એની ઠીકઠીક મધ્યમાં શહેરના કિલ્લાની જેમ ગોળાકાર ઊભો છે અને મનુષ્યલોકને ઘેરે છે. જંબુદ્રીપ, ધાતકીખંડ અને અર્ધો પુષ્કરદ્રીપ એ અદ્વીદ્રીપ તથા લવણ અને કાશ્મીરધિ એ બે સમુદ્ર એટલે જ ભાગ 'મનુષ્યલોક' કહેવાય છે. ઉક્ત ભાગનું નામ મનુષ્યલોક અને ઉક્ત પર્વતનું નામ માનુષોત્તર એટલા માટે પડ્યું છે કે, એની બહાર કોઈ મનુષ્ય જન્મ લેતો નથી અને કોઈ મરતો નથી. ફક્ત વિદ્યાસંપન્ન મુનિ અથવા વૈક્રિયલગ્નિધારી કોઈ મનુષ્ય અદ્વીદ્રીપની બહાર જઈ શકે છે, પરંતુ એનાં પણ જન્મ, મરણ માનુષોત્તરની અદર જ થાય છે. [૧૨-૧૩]

મનુષ્યજાતિનું સ્થિતિક્ષેત્ર અને પ્રકાર : માનુષોત્તરની પૂર્વે જે અદ્વીદ્રીપ અને બે સમુદ્ર કલા છે, એમાં માણસની સ્થિતિ છે. પરંતુ એનો એવો અર્થ નથી કે તે દરેક જગ્યાએ છે. એનો ભાવાર્થ એવો છે કે જન્મથી તો મનુષ્યજાતિનું સ્થાન ફક્ત અદ્વીદ્રીપની અદર રહેલાં જે પાંત્રીસ ક્ષેત્રો અને છપ્પન અતરદ્રીપ કલાં છે એમાં છે; પરંતુ સંહરણ, વિદ્યા અથવા લગ્નિના નિમિત્તથી મનુષ્ય અદ્વીદ્રીપના તથા બે સમુદ્રના કોઈ પણ ભાગમાં દેખાય છે. એટલું જ નહિ પણ મેરુપર્વતની ચૂલિકા - ચોટલી ઉપર પણ તે ઉક્ત નિમિત્તથી રહી શકે છે.

એમ હોવા છતાં પણ તેઓ ભારતીય છે, તેઓ હૈમવતીય છે
 ઇત્યાદિ વ્યવહાર તેમના ક્ષેત્રના સંબંધથી અને તેઓ
 જંબૂદ્વીપીય છે, તેઓ ધાતકીખંડીય છે ઇત્યાદિ વ્યવહાર તેમના
 દ્વીપના સંબંધથી સમજવો જોઈએ. [૧૪]

મનુષ્યજાતિના મુખ્યપણે બે ભાગ છે : ‘આર્ય’ અને
 ‘અેઅ્’. નિમિત્તભેદથી છ પ્રકારના આર્ય માનવામાં
 આવે છે. જેમ કે, ક્ષેત્રી, જાતિથી, કુલથી, કર્મથી,
 શિષ્યથી અને ભાષાથી. ‘ક્ષેત્રઆર્ય’ તે છે જે પંદર
 કર્મભૂમિઓમાં અને એમાંયે પણ આર્યદેશોમાં^૧ પેદા થાય
 છે. જે ઇક્ષ્વાકુ, વિદેહ, હરિ, ચાત, કુરુ, ઉગ્ર, આદિ
 વંશોમાં પેદા થાય છે, તે ‘જાતિઆર્ય’ કહેવાય છે. કુલકર,
 ચક્રવર્તી, બળદેવ. વાસુદેવ, અને બીજા પણ જે વિશુદ્ધ
 કુળવાળા છે, તે ‘કુળઆર્ય’ છે. યજ્ઞન, યાજ્ઞન, પઠન,
 પાઠન, કૃષિ, લિપિ, વાણિજ્ય આદિથી આજીવિકા કરનારા
 ‘કર્મઆર્ય’ છે. વણકર, હજમ, કુંભાર આદિ જે અદ્ય
 આરંભવાળા અને અનિંદ્ર આજીવિકાથી જીવે છે, તે
 ‘શિષ્યઆર્ય’ છે. જે શિષ્ટપુરુષમાન્ય^૨ ભાષામાં સુગમ

૧ પાંચ ભરત અને પાંચ ઐરાવતમાં સાડીપચીસ સાડીપચીસ
 આર્યદેશ ગણાવ્યા છે. આ રીતે એ^૧ બસો પંચાવન આર્યદેશ
 અને પાંચ વિદેહની એકસો સાઠ ચક્રવર્તી-વિજય જે આર્યદેશ
 છે, તેમને છોડીને બાકીના પંદર કર્મભૂમિઓના ભાગ આર્યદેશરૂપે
 માનવામાં આવતા નથી.

૨. તીર્થંકર, ગણધર આદિ જેઓ અતિશયસંપન્ન છે, તે શિષ્ટ.
 તેમની ભાષા સંસ્કૃત, અર્ધમાગધી ઇત્યાદિ.

રીતે બોલવા આદિનો વ્યવહાર કરે છે, તે ‘ભાષાઆર્ય’ છે. એ ૭ પ્રકારના આર્યોથી ઊલટાં લક્ષણવાળા બધા મ્લેચ્છ^૧ છે. જેમ કે, શક, યવન, કંબોજ, શમર, પુલિંદ, આદિ. હાપન અંતરદ્વીપમાં રહેતા બધાએ અને કર્મભૂમિમાં પણ જે અનાયદેશોત્પન્ન છે તે પણ મ્લેચ્છ જ છે. [૧૫]

કર્મભૂમિઓનો નિર્દેશ. જેમાં મોક્ષમાર્ગને જાણનારા અને તેનો ઉપદેશ કરનારા તીર્થંકર પેદા થઈ શકે છે, તે જ કર્મભૂમિ છે. અઢીદ્વીપમાં મનુષ્યની પેદાશવાળાં પાત્રીસ ક્ષેત્રો અને હાપન અંતરદ્વીપ કહેવાય છે; એમાંથી ઉક્ત પ્રકારની કર્મભૂમિઓ પંદર જ છે. જેમ કે, પાંચ ભરત, પાંચ ઐરાવત અને પાંચ વિદેહ. એમને બાદ કરીને બાકીનાં વીસ ક્ષેત્ર તથા બધા અંતરદ્વીપ અકર્મભૂમિ જ છે. જે કે દેવકુરુ અને ઉત્તરકુરુ એ બે વિદેહની અંદર જ છે, તો પણ તે કર્મભૂમિઓ નથી; કેમ કે એમાં યુગલધર્મ હોવાને કારણે ચારિત્રનો સભવ ક્યારેય પણ હોતો નથી, જેમ હૈમવત આદિ અકર્મભૂમિઓમાં નથી. [૧૬]

મનુષ્ય અને તિર્યંચની સ્થિતિ : મનુષ્યની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ - ઊવિતકાળ ત્રણ પલ્લોપમ અને જઘન્ય સ્થિતિ અંતમુહૂર્ત પ્રમાણુ જ છે; તિર્યંચોની પણ ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય સ્થિતિ મનુષ્યની બરાબર એટલે કે ત્રણ પલ્લોપમ અને અંતમુહૂર્ત પ્રમાણુ જ છે.

૧. આ વ્યાખ્યા પ્રમાણુ હૈમવત આદિ ત્રીસ લોગભૂમિઓમાં અર્થાત્ અકર્મભૂમિઓમાં રહેનારા મ્લેચ્છો જ છે.

ભવ અને કાય ભેદથી સ્થિતિ એ પ્રકારની છે. કોઈ પણ જન્મ પ્રાપ્ત કરી એમાં જન્મન્ય અથવા ઉત્કૃષ્ટ જેટલા સમય મુધી જીવી શકાય છે, તે ‘ભવસ્થિતિ’; અને વચમાં કોઈ બીજી જાતિમાં જન્મગ્રહણ ન કરતાં કોઈ એક જ જાતિમાં વારંવાર પેદા થવું, તે ‘કાયસ્થિતિ’ છે. ઉપર જે મનુષ્યની, તિર્યચની જન્મન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કહી છે તે એની ભવસ્થિતિ છે. કાયસ્થિતિનો વિચાર આ પ્રમાણે છે: મનુષ્ય હોય અથવા તિર્યચ એ બધાની જન્મન્ય કાયસ્થિતિ તો ભવસ્થિતિની માફક અંતર્મૂહૂર્ત પ્રમાણુ જ છે. ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિ મનુષ્યની સાત અથવા આઠ ભવગ્રહણુ પરિમાણુ છે; અર્થાત્ કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાની મનુષ્યજાતિમાં લાગલાગટ સાત અથવા આઠ જન્મ મુધી રહીને પછી અવશ્ય એ જાતિને છોડી દે છે.

બધા તિર્યચોની કાયસ્થિતિ અને ભવસ્થિતિ એક સરખી નથી. એથી એમની બન્ને સ્થિતિઓનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન આવશ્યક છે. તે આ પ્રમાણે: પૃથ્વીકાયની ભવસ્થિતિ બાવીસ હજાર વર્ષ, જયકાળની સાત હજાર વર્ષ, વાયુકાયની ત્રણ હજાર વર્ષ અને તેજકાયની ત્રણ અહોરાત્ર ભવસ્થિતિ છે. એ ચારેયની કાયસ્થિતિ અસંખ્યાત અવસર્પિણી-ઉત્સર્પિણી પ્રમાણુ છે. વનસ્પતિકાયની ભવસ્થિતિ દશ હજાર વર્ષ અને કાયસ્થિતિ અનંત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી પ્રમાણુ છે. દ્વીદ્રિવની ભવસ્થિતિ બાર વર્ષ, ત્રીદ્રિવની ઓગણપચાસ અહોરાત્ર અને ચતુરદ્રિવની છ માસ પ્રમાણુ ભવસ્થિતિ છે. એ ત્રણેની કાયસ્થિતિ સંખ્યાત હજાર વર્ષની છે. પચોદ્રિય તિર્યચોમાં ગર્ભજ અને સમૂર્ષિમની ભવસ્થિતિ જુદી જુદી છે. ગર્ભજની

એટલે જળચર, ઉરગ અને ભુજગની કરોડ પૂર્વ, પક્ષીઓની પલ્લોપમનો અસંખ્યાતમો ભાગ, અને ચારપગાં સ્થલચરની ત્રણ પલ્લોપમ ભવસ્થિતિ છે સંમૂર્છિમમાં જલચરની કરોડ પૂર્વ, ઉરગની ત્રેપન હજાર અને ભુજગની બેતાલીસ હજાર વર્ષની ભવસ્થિતિ છે. પક્ષીઓની બેાતેર હજાર અને સ્થલચરોની ચોરાશી હજાર વર્ષ પ્રમાણુ ભવસ્થિતિ છે. ગર્ભજ પંચેન્દ્રિય તિર્યચની કાયસ્થિતિ સાત અથવા આઠ જન્મગ્રહણુ અને સંમૂર્છિમની સાત જન્મગ્રહણુ પરિમાણુ છે. [૧૭-૧૮]

અધ્યાય ૪

ત્રીજા અધ્યાયમાં મુખ્યપણે નારક, મનુષ્ય અને તિર્થંચતું વર્ણન કર્યું છે. હવે આ અધ્યાયમાં મુખ્યપણે દેવનું વર્ણન કરે છે.

પ્રથમ, દેવોના પ્રકાર કહે છે :

દેવાશ્ચતુર્નિકાયાઃ । ૧ ।

દેવ ચાર નિકાયવાળા છે.

નિકાયનો અર્થ અમુક સમૂહ એટલે જાતિ છે. દેવોના ચાર નિકાય છે; જેમ કે, ૧. ભવનપતિ, ૨. વ્યંતર, ૩. જ્યોતિષ્ક અને ૪. વૈમાનિક. [૧]

ત્રીજા નિકાયની લેશ્યા કહે છે :

તૃતીયઃ પીતલેશ્યઃ^૧ । ૨ ।

૧. દ્વિગંભરીય પરંપરા ભવનપતિ, વ્યંતર અને જ્યોતિષ્ક એ ત્રણ નિકાયોમાં કૃષ્ણથી તેજઃ પચીત ચાર લેશ્યાઓ માને છે, પરંતુ શ્વેતાંભરીય પરંપરા ભવનપતિ, વ્યંતર એ બે નિકાયોમાં

ત્રીજો નિકાય પીતલેશ્યાવાળો છે.

પૂર્વોક્ત ચાર નિકાયોમાં ત્રીજા નિકાયના દેવ જ્યોતિષક છે, એમાં ફક્ત પીત-તેજલેશ્યા છે. અહીંયાં લેશ્યાનો^૧ અર્થ દ્રવ્યલેશ્યા એટલે કે શારીરિક વર્ણ છે, અધ્યવસાય-વિશેષરૂપ ભાવલેશ્યા નથી; કેમ કે ભાવલેશ્યા તો ચારે નિકાયોના દેવોમાં હોય હોય છે. [૨]

હવે ચાર નિકાયોના ભેદ કહે છે :

દશાપષ્ટઞ્ચદ્વાદશવિકલ્પાઃ કલ્પોપપન્નપર્યન્તાઃ । ૩ ।

કલ્પોપપન્ન દેવ સુધીના ચતુર્નિકાયિક દેવોના અનુક્રમે દશ, આઠ, પાંચ અને બાર ભેદ છે.

ભવનપતિનિકાયના દશ, વ્યંતરનિકાયના આઠ, જ્યોતિષકનિકાયના પાંચ અને વૈમાનિકનિકાયના બાર ભેદો છે. તે બધાનું વર્ણન આગળ કરે છે. વૈમાનિકનિકાયના બાર ભેદો કહ્યા છે તે કલ્પોપપન્ન વૈમાનિકદેવ સુધીના સમજવા જોઈએ; કેમ કે કલ્પાતીત દેવો વૈમાનિકનિકાયના હોવા છતાં પણ ઉપરના બાર ભેદોમાં આવતા નથી. સૌધર્મથી અચ્યુત સુધીના બાર સ્વર્ગ-દેવલોક છે, તે કલ્પ કહેવાય છે. [૩]

જ ઉપરની ચાર લેશ્યાઓ માને છે, અને જ્યોતિષકનિકાયમાં ફક્ત તેજલેશ્યા માને છે. આ મતભેદના કારણે શ્વે ૦ ૫૦માં આ બીજું અને આગળનું સાતમું એ બન્ને સૂત્રો ભિન્ન છે; જ્યારે ક્રિ ૦ ૫૦ માં આ બે સૂત્રોના સ્થાનમાં ફક્ત એક સૂત્ર છે. જેમ કે, 'આદિત્તિષ્ણ પીતાન્તલેશ્યાઃ ।'

૧. લેશ્યાનું વિશેષ સ્વરૂપ જણાવવા માટે જુઓ હીંદી 'સર્મગ્રંથ' ગ્રંથાનું લેશ્યાશબ્દવિષયક પરિશિષ્ટ પૃ. ૩૩.

હવે ચતુર્નિકાયના અવાન્તર ભેદો કહે છે :

इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिषदात्मरक्षलोकपाला-
नीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चैकशः । ४ ।

ત્રાયસ્ત્રિંશલોકપાલવર્ગ્યા વ્યન્તરજ્યોતિષ્કાઃ । ૫ ।

ચતુર્નિકાયના ઉપરના દશ આદિ એકેક ભેદ ઇંદ્ર, સામાનિક, ત્રાયસ્ત્રિંશ, પારિષદ, આત્મરક્ષ, લોકપાલ, અનીક, પ્રકીર્ણક, આભિયોગ્ય અને કિલ્બિષિક રૂપે છે.

વ્યંતર અને જ્યોતિષ્ક ત્રાયસ્ત્રિંશ તથા લોક-પાલ રહિત છે.

ભવનપતિનિકાયના અમુરકુમાર આદિ દશ પ્રકારના દેવો છે; તે પ્રત્યેક દેવ ઇંદ્ર, સામાનિક આદિ દશ ભાગોમાં વિભક્ત છે. ૧. સામાનિક આદિ બધા પ્રકારના દેવોના સ્વામી ઇન્દ્ર કહેવાય છે. ૨. આયુષ આદિમાં ઇંદ્રની સમાન એટલે કે જે અમાત્ય, પિતા, ગુરુ આદિની માફક પૂજ્ય છે, પરંતુ જેનામાં દક્ત ઇંદ્રત્વ નથી, તે સામાનિક કહેવાય છે. ૩. જે દેવો મંત્રી અથવા પુરોહિતનું કામ કરે છે, તે ત્રાયસ્ત્રિંશ કહેવાય છે. ૪. જે મિત્રનું કામ કરે છે, તે પારિષદ છે. ૫. જે શસ્ત્ર ઉગામીને આત્મરક્ષકરૂપે પીઠની પછવાડે બિભા રહે છે, તે આત્મરક્ષક કહેવાય છે. ૬. જે સરહદની રક્ષા કરે છે, તે લોકપાલ છે. ૭. જે સૈનિકરૂપે અથવા સેનાધિપતિરૂપે છે, તે અનીક છે. ૮. જે નગરવાસી અને દેશવાસી જેવા છે, તે પ્રકીર્ણક કહેવાય છે. ૯ જે દાસની તુલ્ય છે, તે આભિયોગ્ય - સેવક અને ૧૦. જે અંત્યજ સમાન છે, તે કિલ્બિષિક.

બારે દેવલોકમાં અનેક પ્રકારના વૈભાનિક દેવ પણ ઇંદ્ર, સામાનિક આદિ ભાગોમાં વિભક્ત છે

વ્યંતરનિકાયના આઠ અને જ્યોતિષ્કનિકાયના પાંચ ભેદો ક્ષત ઇંદ્ર આદિ આઠ વિભાગોમાં જ વિભક્ત છે, કેમ કે એ બન્ને નિકાયોમાં ત્રાયસ્ત્રિંશ અને લોકપાલની જાતિના દેવો હોતા નથી. [૪-૫]

ઇંદ્રોની સખ્યાનો નિયમ કહે છે :

પૂર્વયોર્દ્વીન્દ્રાઃ । ૬ ।

પહેલા બે નિકાયોમાં બે બે ઇંદ્ર છે.

ભવનપતિનિકાયના અસુરકુમાર આદિ દશે પ્રકારના દેવોમાં તથા વ્યંતરનિકાયના કિન્નર આદિ આઠે પ્રકારના દેવોમાં બે બે ઇંદ્ર છે. જેમ કે, ચમર અને બાલિ અસુરકુમારોમાં, ધરણ્ય અને ભૂતાનંદ નાગકુમારોમાં, હરિ અને હરિસહ વિદ્યુતકુમારોમાં, વેણુદેવ અને વેણુદારી સુપર્ણકુમારોમાં, અગ્નિશિખ અને અગ્નિભાણુવ અગ્નિકુમારોમાં, વેલબ અને પ્રભજન વાયુકુમારોમાં, સુધોપ અને મહાધોપ સ્તનિતકુમારોમાં, જલકાંત અને જલપ્રભ હિદધિકુમારોમાં, પૂર્ણ અને વાસિષ્ઠ દ્વીપકુમારોમાં તથા અમિતગતિ અને અમિતવાહન દ્વિંદ્રકુમારોમાં ઇંદ્ર છે. એ રીતે વ્યંતરનિકાયોમાં પણ, કિન્નરોમાં કિન્નર અને કિંપુરુપ, કિંપુરુષોમાં સતપુરુપ અને મહાપુરુપ, મહોરગમાં અતિકાય અને મહાકાય, ગાંધર્વોમાં ગીતરતિ અને ગીતયશ, યક્ષોમાં પૂર્ણભદ્ર અને માણિભદ્ર, રાક્ષસોમાં ભીમ અને મહાભીમ, ભૂતોમાં પ્રતિરૂપ અને અપ્રતિરૂપ તથા પિશાચોમાં કાળ અને મહાકાળ એમ બે બે ઇંદ્રો છે.

ભવનપતિ અને વ્યંતર એ બે નિકાયોમાં બે બે ઇંદ્ર કહેવાથી બાકીના નિકાયોમાં બે બે ઇંદ્રોનો અભાવ સૂચિત કર્યો છે. જ્યોતિષકમાં તો ચંદ્ર અને સૂર્ય જ ઇંદ્ર છે. ચંદ્ર અને સૂર્ય અસંખ્યાત છે; એથી જ્યોતિષકનિકાયમાં ઇંદ્ર પણ એટલા જ હોય છે. વૈમાનિકનિકાયમાં પ્રત્યેક કલ્પમાં એક એક ઇંદ્ર છે સાધર્મિકલ્પમાં શક, ઐશાનમાં ઇશાન, અને સાનતકુમારમાં સનતકુમાર નામના ઇંદ્ર છે. આ રીતે ઉપર જણાવેલ દેવલોકોમાં તે તે દેવલોકના નામવાળો એક એક ઇંદ્ર છે. વિશેષતા ફક્ત એટલી જ છે કે આનંદ અને પ્રાણુત એ બંનેનો ઇંદ્ર એક છે, અને તેનું નામ પ્રાણુત છે. આરણ્ય અને અચ્યુત એ બે કલ્પોનો ઇંદ્ર પણ એક છે અને તેનું નામ અચ્યુત છે. [૬]

હવે પહેલા બે નિકાયોમાં લેક્ષ્યા કહે છે :

પીતાન્તલેદયાઃ । ૭ ।

પહેલા બે નિકાયના દેવ પીત-તેજો પર્યંત લેક્ષ્યાવાળા છે.

ભવનપતિ અને વ્યંતર જાતિના દેવોમાં શારીરિક વર્ણરૂપ દ્રવ્યલેક્ષ્યા ચાર જ મનાય છે. જેમ કે, કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને પીત-તેજ. [૭]

દેવોના કામસુખનું વર્ણન કરે છે .

કાયપ્રવીચારા આ પેશાનાત્ । ૮ ।

શેષાઃ સ્પર્શરૂપશબ્દમન.પ્રવીચારા દ્વયોર્દ્વયોઃ । ૯ ।

પરેઽપ્રવીચારાઃ । ૧૦ ।

ધર્શાન સુધીના દેવો કાયપ્રવીચાર એટલે કે શરીરથી વિષયસુખ ભોગવવાવાળા છે.

બાકીના દેવો જે જે કલ્પોમાં ક્રમથી સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ અને સંકલ્પ દ્વારા વિષયસુખ ભોગવે છે.

બીજા બધા દેવો પ્રવીચારરહિત અર્થાત્ વૈષયિક સુખભોગથી રહિત હોય છે.

ભવનપતિ, વ્યતર, ન્યોતિષ્ક અને પહેલા તથા બીજા સ્વર્ગના વૈમાનિક, આટલા દેવો મનુષ્યની માફક કામસુખનો અનુભવ કરીને પ્રસન્નતા મેળવે છે.

ત્રીજા સ્વર્ગથી માંડીને ઉપરના વૈમાનિક દેવો મનુષ્યની સમાન સર્વાંગોના શરીરસ્પર્શ દ્વારા કામસુખ ભોગવતા નથી; કિન્તુ બીજીબીજી રીતે તેઓ વૈષયિક સુખનો અનુભવ કરે છે. જેમ કે, ત્રીજા અને ચોથા સ્વર્ગના દેવો તો દેવીઓના માત્ર સ્પર્શથી કામતૃષ્ણાની શાંતિ કરી લે છે અને સુખનો અનુભવ કરે છે; પાંચમા અને છઠ્ઠા સ્વર્ગના દેવો, દેવીઓના સુસન્નિજત રૂપને જોઈને જ વિષયજન્ય સુખ સંતોષ મેળવી લે છે; સાતમા અને આઠમા સ્વર્ગના દેવોની કામવાસના દેવીઓના માત્ર વિવિધ શબ્દ સાંભળવાથી શાન્ત થઈ જાય છે, અને તેમને વિષયસુખના અનુભવનો આનંદ મળે છે; નવમા અને દશમા, અગિયારમા અને બારમા એ બે જોડીઓના અર્થાત્ ચાર સ્વર્ગોના દેવોની વૈષયિક તૃપ્તિ ફક્ત દેવીઓના ચિન્તન માત્રથી જ થઈ જાય છે; આ તૃપ્તિને માટે એમને દેવીઓના સ્પર્શની કે રૂપ જોવાની કે ગીત આદિ સાંભળવાની અપેક્ષા રહેતી નથી. સારાંશ એ છે કે બીજા

સ્વર્ગ સુધી જ દેવીઓની ઉત્પત્તિ છે, એની ઉપર નથી; એથી જ્યારે તેઓ ત્રીજા આદિ ઉપરના સ્વર્ગમાં રહેતા દેવોને વિષયસુખને માટે ઉત્સુક અને તે માટે તેઓને પોતા તરફ આદરશીલ જાણે છે, ત્યારે ઉપરના દેવોની પાસે પહોંચી જાય છે. ત્યાં પહોંચતાંની સાથે જ એના હાથ આદિના માત્ર સ્પર્શથી ત્રીજા-ચોથા સ્વર્ગના દેવોની કામતૃપ્તિ થઈ જાય છે; એમના શણુગારસન્નિજત મનોહર રૂપને જોઈને જ પાંચમા-છઠ્ઠા સ્વર્ગના દેવોની કામલાલસા પૂર્ણ થઈ જાય છે, આ રીતે એમના સુંદર સંગીતમય શબ્દને સાંભળીને જ સાતમા-આઠમા સ્વર્ગના દેવો વૈષયિક આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે. દેવીઓ આઠમા સ્વર્ગ સુધી જ પહોંચી શકે છે, આગળ નહિ. નવમાથી બારમા સ્વર્ગના દેવોની કામસુખતૃપ્તિ ફક્ત દેવીઓના ચિંતન માત્રથી જ થઈ જાય છે. બારમા સ્વર્ગથી ઉપરના દેવો શાંત અને કામલાલસારહિત હોય છે; એથી એમને દેવીઓના સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ અથવા ચિંતન દ્વારા કામસુખ ભોગવવાની અપેક્ષા રહેતી નથી; અને તેમ છતાંયે તે અન્ય દેવોથી અધિક સંતુષ્ટ અને અધિક સુખી હોય છે. તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે. જેમ જેમ કામવાસનાની પ્રવળતા, તેમ તેમ ચિંતનો ક્લેશ અધિક; તથા જેમ જેમ ચિંતનો ક્લેશ અધિક તેમ તેમ તેને મટાડવા માટે વિષયભોગ પણ અધિકાધિક જોઈએ. બીજા સ્વર્ગ સુધીના દેવોની અપેક્ષાએ ત્રીજા, ચોથાની અને તેમની અપેક્ષાએ પાંચમા, છઠ્ઠાની એ રીતે ઉપરઉપરના સ્વર્ગના દેવોની કામવાસના મંદ હોય છે, એથી એમના ચિંતસંકલેશની માત્રા પણ કમ હોય છે, તેથી જ એમના કામભોગનાં સાધન

પણ અદ્ય કહ્યાં છે. બારમા સ્વર્ગની ઉપરના દેવોની કામ-
વાસના શાંત છે એથી એમને સ્પર્શ, રૂપ, શબ્દ, ચિંતન
આદિમાંથી કોઈ પણ ભોગની ઇચ્છા થતી નથી; સંતોષજન્ય
પરમ સુખમાં તેઓ નિમગ્ન રહે છે. એ જ કારણથી
નીચેનીચેના દેવોની અપેક્ષાએ ઉપરઉપરના દેવોનું સુખ
અધિકાધિક માનવામાં આવે છે. [૮-૧૦]

હવે ચતુર્નિકાયના દેવોના પૂર્વોક્ત ભેદોનું વર્ણન કરે છે.

મવનવાસિનોઽસુરનાગવિદ્યુત્સુપર્ણાગ્નિવાતસ્તનિતો-
દધિદ્વોપદિક્કુમારાઃ । ૧૧ ।

અન્યત્રાઃ કિન્નરકિમ્પુરુષમહોરગાન્ધર્વયક્ષરાક્ષ-
સમૃતપિશાચાઃ । ૧૨ ।

અયોતિષ્કાઃ સૂર્યાશ્ચન્દ્રમસો ગ્રહનક્ષત્રપ્રકીર્ણતાર-
કાશ્ચ । ૧૩ ।

મેરુપ્રદક્ષિણા નિત્યગતયો નૃલોકે । ૧૪ ।

તત્કૃત. કાલવિભાગઃ । ૧૫ ।

બહિરવસ્થિતાઃ । ૧૬ ।

વૈમાનિકાઃ । ૧૭ ।

કલ્પોપપન્નાઃ કલ્પાતીતાશ્ચ । ૧૮ ।

ઉપર્યુપરિ । ૧૯ ।

૧ સૌધર્મૈશાનસાનત્કુમારમાહેન્દ્રબ્રહ્મલોકલાન્તકમ-

૧ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં બાર કહેયો છે, પરંતુ દ્વિગંબર
સંપ્રદાય સોળ કહેયોને માને છે એમાં બ્રહ્મોત્તર, કાપિષ્ઠ, શુક્ર
અને શતાર નામના ચાર અધિક કહેયો છે; જે ક્રમપૂર્વક છઠ્ઠા,
આઠમા, નવમા અને અગિયારમા નંબર ઉપર આવે છે. દ્વિગંબરીય
સૂત્રપાઠ માટે સૂત્રોનું તુલનાત્મક પરિશિષ્ટ બુઝો.

હાશુક્રસદ્દશારેશ્વાનતપ્રાણતયોરારણાચ્યુતયોર્નવસુ ઐવે-
યકેષુ વિજયવૈજયન્તજયન્તાપરાજિતેષુ સર્વાર્થસિદ્ધે ચ

। ૨૦ ।

અસુરકુમાર, નાગકુમાર, વિદ્યુતકુમાર, સુપર્ણ-
કુમાર, અગ્નિકુમાર, વાયુકુમાર, સ્તનિતકુમાર,
ઉદધિકુમાર, દ્વીપકુમાર અને દિક્ષુમાર, એ ભવન-
વાસિનિકાય છે.

કિંનર, કિંપુરુષ, મહોરગ, ગાંધર્વ, યક્ષ,
રાક્ષસ, ભૂત અને પિશાચ એ વ્યંતરનિકાય છે.

સૂર્ય, ચંદ્ર તથા શ્રુત, નક્ષત્ર અને પ્રકીર્ણ
તારા એ જ્યોતિષ્કનિકાય છે.

તે મનુષ્યલોકમાં મેરુની ચારે બાજુએ
પ્રદક્ષિણા કરવાવાળા તથા નિત્ય ગતિશીલ છે.

કાળનો વિભાગ એ ચર જ્યોતિષ્કે દ્વારા
કરાયો છે.

મનુષ્યલોકની બહાર જ્યોતિષ્કે સ્થિર રહેલા
હોય છે.

ચતુર્થ નિકાયવાળા વૈમાનિક દેવો છે.

તે કદ્યોપપન્ન અને કદ્યાતીત રૂપ છે.

અને ઉપર ઉપર રહે છે.

સૌધર્મ, ઐશાન, સાનત્કુમાર, માર્હેન્દ્ર, બ્રહ્મલોક,
લાન્તક, મહાશુક્ર, સહસ્રાર, આનત, પ્રાણુત અને
આરણુ, અચ્યુત તથા નવ ઐવેયક અને વિજય,

વૈજયંત, જયંત, અપરાજિત તથા સર્વાર્થસિદ્ધમાં
એમનો નિવાસ છે.

દશવિધ ભવનપતિ દશે પ્રકારના ભવનપતિ જંબૂદ્વીપમાં
આવેલા સુમેરુ પર્વતની નીચે એના દક્ષિણ અને ઉત્તર
ભાગમાં તીરછા અનેક કોટાકોટિ લક્ષ યોજન સુધી રહે છે.
અસુરકુમાર મોટે ભાગે આવાસોમા અને કચારેક ભવનોમાં
વસે છે, તથા નાગકુમાર આદિ બધા મોટે ભાગે ભવનોમાં
જ વસે છે. રત્નપ્રભાના પૃથ્વીપિંડમાંથી જાગે, નીચે એક
એક હજાર યોજન છોડી દઈને વચલા એક લાખ અઢોતર
હજાર યોજનપરિમાણ ભાગમાં આવાસો દરેક જગ્યાએ છે;
પરંતુ ભવનો તો રત્નપ્રભામાં નીચે નેવું હજાર યોજન-
પરિમાણ ભાગમાં જ હોય છે. આવાસ મોટા મંડપ જેવા
હોય છે અને ભવન નગર જેવા હોય છે. ભવન બહારથી ગોળ,
અદરથી સમચતુષ્ક અને તળિયે પુષ્કરકર્ણિકા જેવાં હોય છે.

બધા ભવનપતિ, કુમાર એટલા માટે કહેવાય છે કે
તેઓ કુમારની માફક જોવામાં મનોહર તથા સુકુમાર હોય
છે, અને મૃદુ, મધુરગતિવાળા તથા ક્રીડાશીલ હોય છે. દશે
પ્રકારના ભવનપતિનાં ચિહ્ન આદિ સ્વરૂપસંપત્તિ જન્મથી જ
પોતપોતાની જાતિમાં જુદી જુદી હોય છે. જેમ કે અસુર
કુમારોને મુકુટમાં ચૂડામણિનું ચિહ્ન હોય છે. નાગકુમારોને
નાગનું, વિષ્ણુકુમારોને વજ્રનું, સુપર્ણકુમારોને ગરુડનું,
અગ્નિકુમારોને ધડાનું, વાયુકુમારોને અશ્વનું^૧, સ્તનિતકુમારોને

૧. 'સ ગ્રહણી'માં કદધિકુમારને અશ્વનું અને વાયુકુમારને
મંચરનું ચિહ્ન લખ્યું છે; ગા. ૨૬

વર્ધમાન-શરારતી ગોડીનું. ઉદ્ધિષ્ટમારોને મરતું. દ્રીપક્રમારોને
ત્રિહનું અને દિક્ષિમારોને હાથીનું ચિહ્ન હોય છે. નાગક્રમાર
આદિ અષ્ટાઓનાં ચિહ્ન એમના આમરણમાં હોય છે. અષ્ટાનાં
વજ્ર, શસ્ત્ર. કૃપણ આદિ વિવિધ હોય છે. [૧૧]

લંનરના નેત્ર-પ્રનેહ : અષ્ટા અંતર દેવો કિર્ધ્વ, તિરકા
અને નીચે ત્રણે દોડમાં ભવન અને આવાસોમાં વસે છે. તે
પેતાની ઠગ્ગથી અથવા બીજાની ગ્રેરણથી ભિન્નભિન્ન
જગ્યાએ જાય છે. એનાંથી કેટલાક તો મહુધ્યોની પણ સેવા
કરે છે. તે વિવિધ પ્રકારના પહાડોમાં, ગુફાઓ તથા વનના
આંતરાઓમાં વસવાના કારણથી અંતર કહેવાય છે. એમાંથી
કિંતર નામના અંતરના દશ પ્રકાર છે. જેમકે, કિંતર, કિપુરુપ,
કિપુરુપોત્તમ, કિંતરોત્તમ, હૃદયંગમ. રૂપશાલી. અનિહિત,
મનોરમ, રતિપ્રિય અને રતિશ્રેષ્ઠ. કિપુરુપ નામના અંતરના
દશ પ્રકાર છે. જેમ કે, પુરુપ, સ્તપુરુપ, મહાપુરુપ, પુરુપટ્ટમ,
પુરુપોત્તમ, અતિપુરુપ, મનુદેવ, મન્ત. મેરુપ્રમ અને યશસ્વાન.
મહોદગના દશ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે : હુજગ, જોગશાલી,
મહાકાથ, અનિકાય, સ્કંધશાલી, મનોરમ, મહાવેગ, મહેષ્વક્ષ,
મેરુકાંત, અને જાસ્વાન. ગાંધર્વના ચાર પ્રકાર આ પ્રમાણે
છે : હાહા, દ્વદ્વ, તુંબુરવ, નારદ, ઝાપિવાદિક. જૂતવાદિક,
કાદંબ, મહાકાદંબ. રૈવત, વિશ્વાવન્ત. ગીતરતિ અને ગીતયશસ્.
યક્ષોના તેર પ્રકાર આ પ્રમાણે છે : પૂર્ણભદ્ર, માણિભદ્ર,
શ્રેતભદ્ર, હરિભદ્ર, મુમનોભદ્ર, વ્યતિપાનિકભદ્ર, સુભદ્ર, સર્વદોભદ્ર,
મનુષ્યયક્ષ, વનાધિપતિ, વનાહાર. રૂપયક્ષ અને યક્ષોત્તમ.
રાક્ષસોના સાત પ્રકાર આ પ્રમાણે છે : લીમ, મહાલીમ, વિન્ન,
વિનાયક, જગરાક્ષસ, રાક્ષસરાક્ષસ અને અહરાક્ષસ. જૂનોના

નવ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે : સુરૂપ, પ્રતિરૂપ, અતિરૂપ, ભૂતોત્તમ, સ્કંદિક, મહાસ્કંદિક, મહાવેગ, પ્રતિછન્ન અને આકાશગ. પિશાચોના પદર ભેદ આ પ્રમાણે છે : કૂષ્માંડ, પટક, જોષ, આહ્લક, કાલ, મહાકાલ, ચૌક્ષ, અચૌક્ષ, તાલપિશાચ, મુખરપિશાચ, અધસ્તારક, દેહ, મહાવિદેહ, તૂષ્ણીક, અને વનપિશાચ. આઠ પ્રકારના વ્યંતરોનાં ચિહ્ન અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે : અશોક, ચંપક, નાગ, તુળુરુ, વટ, ખટ્વાંગ (યોગીઓ પાસેનો જોપરીવાળો દંડ), સુલસ અને કદંબક. ખટ્વાંગ સિવાય બાકીનાં બધાં ચિહ્નો વૃક્ષ જાતિનાં છે, આ બધાં ચિહ્નો એમના આભૂષણ આદિમાં હોય છે [૧૨]

પંચવિધ જ્યોતિષ્ક - મેરુના સમતલ ભૂમિભાગથી સાતસો નેવુ ચોજનની ઊંચાઈ ઉપર જ્યોતિશ્ચક્રના ક્ષેત્રનો આરંભ થાય છે; તે ત્યાંથી ઊંચાઈમાં એકસો દશ ચોજનપરિમાણ છે, અને તીરછું અસંખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્ર પરિમાણ છે. એમા દશ ચોજનની ઊંચાઈ ઉપર અર્થાત્ ઉક્ત સમતલથી આઠસો ચોજનની ઊંચાઈ ઉપર સૂર્યનું વિમાન છે, ત્યાંથી એશી ચોજનની ઊંચાઈ ઉપર અર્થાત્ સમતલથી આઠસો એશી ચોજનની ઊંચાઈ ઉપર ચંદ્રનું વિમાન છે, ત્યાંથી વીશ ચોજનની ઊંચાઈ સુધીમાં અર્થાત્ સમતલથી નવસો ચોજનની ઊંચાઈ સુધીમાં ગ્રહ, નક્ષત્ર અને પ્રક્રીર્ણ તારા છે. પ્રક્રીર્ણ તારા કહેવાની મતલબ એ છે કે બીજા કેટલાક તારાઓ એવા પણ છે કે જે અનિયતચારી હોવાથી કચારેક સૂર્ય-ચંદ્રની નીચે પણ ચાલ્યા જાય છે અને કચારેક ઉપર પણ ચાલ્યા જાય છે. ચંદ્રની ઉપર વીશ ચોજનની ઊંચાઈમાં પહેલા ચાર ચોજનની ઊંચાઈ ઉપર નક્ષત્ર છે, એની પછી

ચાર યોજનની ઊંચાઈ ઉપર બુધગ્રહ, બુધથી ત્રણ યોજન ઊંચે શુક્ર, શુક્રથી ત્રણ યોજન ઊંચે ગુરુ, ગુરુથી ત્રણ યોજન ઊંચે મંગળ અને મંગળથી ત્રણ યોજન ઊંચે શનૈશ્વર છે. અનિયતચારી તારા જ્યારે સૂર્યની નીચે ચાલે છે, ત્યારે તે સૂર્યની નીચે દશ યોજનપ્રમાણ જ્યોતિષ ક્ષેત્રમાં ચાલે છે, જ્યોતિષ - પ્રકાશમાન વિમાનમાં રહેવાને કારણે સૂર્ય આદિ જ્યોતિષક કહેવાય છે. એ બધાના મુકુટોમાં પ્રભામંડલ જેવું ઉજ્જવલ સૂર્યાદિના મંડળ જેવું ચિહ્ન હોય છે. સૂર્યને સૂર્ય-મંડળના જેવું, ચંદ્રને ચંદ્રમંડળના જેવું અને તારાને તારા-મંડળના જેવું ચિહ્ન હોય છે. [૧૩]

ચર જ્યોતિષ્ક : માનુષોત્તર નામના પર્વત સુધી મનુષ્યલોક^૧ છે, એ વાત પહેલા કહેવાઈ ગઈ છે. એ મનુષ્યલોકમાં જે જ્યોતિષક છે, તે સદા ભ્રમણ કરે છે. એમનું ભ્રમણ મેરુની ચારે બાજુએ થાય છે. મનુષ્યલોકમાં કુલ સૂર્ય અને ચંદ્ર એકસો બત્રીસ એકસો બત્રીસ છે. જેમ કે જંબૂદ્વીપમાં બે બે, લવણ સમુદ્રમાં ચાર ચાર, ધાતકીખંડમાં બાર બાર, કાશોદધિમાં બેંતાલીસ બેંતાલીસ અને પુષ્કરાર્દમાં બોતેર બોતેર સૂર્ય તથા ચંદ્ર છે. એક એક ચંદ્રનો પરિવાર અઠાવીશ નક્ષત્ર, અઠ્યાશી ગ્રહ, અને છાસઠ હજાર નવસો તે પંચોતેર કાટોકોટિ તારાઓ છે. જે કે લોકમર્યાદાના સ્વભાવથી જ જ્યોતિષક વિમાન સદાયે પોતાની જાતે જ ફરે છે, તથાપિ વિશિષ્ટ સમૃદ્ધિ પ્રગટ કરવાને માટે અને આભિયોગ્ય - સેવક નામકર્મના ઉદ્દયથી ક્રીડાશીલ કેટલાક દેવો એ વિમાનોને ઉપાડીને ફરે છે. પૂર્વ

દિશામાં સિદ્ધાકૃતિ, દક્ષિણ દિશામાં ગમ્ભકૃતિ, પશ્ચિમ દિશામાં
અળદરૂપધારી અને ઉત્તર દિશામાં અશ્વરૂપધારી દેવ વિમાનની
નીચે જોડાઈને ભ્રમણ કર્યા કરે છે. [૧૪]

મનુષ્યલોકમાં મુહૂર્ત, અહોરાત્ર, પક્ષ, માસ, આદિ;
અતીત, વર્તમાન આદિ; તથા સંખ્યેય, અસંખ્યેય આદિ રૂપે
અનેક પ્રકારનો કાળવ્યવહાર થાય છે; એની બહાર નહિ.
મનુષ્યલોકની બહાર જો કોઈ કાળવ્યવહાર કરવાવાળું હોય
અને એવો વ્યવહાર કરે તો પણ તે મનુષ્યલોકમાં પ્રસિદ્ધ
વ્યવહાર પ્રમાણે જ; કેમ કે વ્યાવહારિક કાળવિભાગનો મુખ્ય
આધાર માત્ર નિયત ક્રિયા છે. આવી ક્રિયા સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ
જ્યોતિષ્કાની ગતિ જ છે; ગતિ પણ સર્વ જ્યોતિષ્કામાં
સર્વત્ર હોતી નથી, ફક્ત મનુષ્યલોકમાં વર્તતા જ્યોતિષ્કામાં જ
હોય છે એથી માનવામાં આવે છે કે કાળનો વિભાગ
જ્યોતિષ્કાની વિશિષ્ટ ગતિ ઉપર જ નિર્ભર છે. દિન, રાત,
પક્ષ આદિ જે સ્થૂલસ્થૂલ કાળવિભાગ છે તે સૂર્ય આદિ
જ્યોતિષ્કાની નિયત ગતિ ઉપર અવલંબિત હોવાથી એનાથી
જાણી શકાય છે, સમય, આવલિકા આદિ સૂક્ષ્મ કાળવિભાગ
એનાથી જાણી શકાતો નથી. અમુક નિયત સ્થાનમાં જે સૂર્યનું
પ્રથમ દર્શન થાય છે અને અમુક સ્થાનમાં જે તેનું અદર્શન
થાય છે તે ઉદયાસ્ત છે. એ ઉદયાસ્ત વચ્ચેની સૂર્યની
ક્રિયાથી દિવસનો વ્યવહાર થાય છે. આ રીતે જ સૂર્યના
અસ્તથી તે ઉદય સુધીની ક્રિયાથી રાતનો વ્યવહાર
થાય છે. દિન અને રાતનો ત્રીસમો ભાગ મુહૂર્ત છે, પંદર
દિન, રાત એ પક્ષ કહેવાય છે, બે પક્ષનો માસ, બે માસની
ઋતુ, ત્રણ ઋતુનું અયન, બે અયનનું વર્ષ, પાંચ વર્ષોનો યુગ

ધૃત્યાદિ અનેક પ્રકારનો લૌકિક કાળવિભાગ સૂર્યની ગતિ-
ક્રિયાથી કરવામાં આવે છે. જે ક્રિયા ચાલુ હોય તે વર્તમાન-
કાળ, જે થવાની છે તે અનાગતકાળ અને જે થઈ ચૂકી છે
તે અતીતકાળ. જે કાળ ગણતરીમાં આવી શકે તે સંખ્યેય,
જે ગણતરીમાં નથી આવી શકતો પણ ફક્ત ઉપમાન દ્વારા
જાણી શકાય છે તે અસંખ્યેય, જેમ કે, પલ્લોપમ, સાગરોપમ
આદિ; અને જેનો અંત નથી તે અનંત. [૧૫]

સ્થિર જ્યોતિષ્ક : મનુષ્યલોકની બહારનાં સૂર્ય આદિ જ્યોતિષ્ક
વિમાનો સ્થિર છે. કેમ કે એમના વિમાન સ્વભાવથી એક
જગ્યાએ જ કાયમ રહે છે, અહીં તહીં ભ્રમતાં નથી. આ
કારણથી એમની ક્ષેત્ર્યા અને એમનો પ્રકાશ પણ એક રૂપે
સ્થિર છે; અર્થાત્ ત્યાં રાહ આદિની છાયા ન પડવાથી
જ્યોતિષ્કાનો સ્વાભાવિક પીળો રંગ જેમનો તેમ રહે છે,
અને ઉદય અસ્ત ન હોવાથી લક્ષ યોજનપરિમાણ પ્રકાશ
પણ એકસરખો સ્થિર રહે છે. [૧૬]

વૈમાનિક દેવો : ચતુર્થનિકાયના દેવ વૈમાનિક કહેવાય છે.
એમનું વૈમાનિક એ નામ માત્ર પારિભાષિક છે; કેમ કે વિમા-
નથી ચાલતા એવા તો બીજા નિકાયના દેવો પણ હોય છે.

વૈમાનિકના કલ્પોપપન્ન અને કલ્પાતીત એવા બે ભેદ
હોય છે. જે કલ્પમાં રહે છે તે કલ્પોપપન્ન અને જે કલ્પની
બહાર રહે છે તે કલ્પાતીત કહેવાય છે. આ બધા વૈમાનિક
એક સ્થાનમાં હોતા નથી, કે તીરછા પણ હોતા નથી; કિન્તુ
એક બીજાની ઉપર ઉપર રહેલા હોય છે. [૧૮-૧૯]

કલ્પના સૌધર્મ, ઐશાન આદિ બાર ભેદ છે. એમાંથી
સૌધર્મ કલ્પ જ્યોતિશ્વક્રની ઉપર અસંખ્યાત યોજન ચડ્યા

પછી મેરુના દક્ષિણ ભાગેથી ઉપલક્ષિત આકાશપ્રદેશમાં રહેલો છે. એની ઉપર કિન્તુ ઉત્તરની બાજુએ ઐશાનકલ્પ છે. સૌધર્મકલ્પની બહુ ઉપર સમશ્રેણીમાં સાન્તકુમાર કલ્પ છે, અને ઐશાનની ઉપર સમશ્રેણીમાં માહેન્દ્ર કલ્પ છે. આ એની વચ્ચે, કિન્તુ ઉપર બ્રહ્મલોક કલ્પ છે; એની ઉપર કમથી હાંતક, મહાશુક અને સહસ્રાર એ ત્રણ કલ્પો એક બીજાની ઉપરઉપર છે. એમની ઉપર સાધર્મ અને ઐશાનની માદ્રક આનત અને પ્રાણુત એ બે કલ્પ છે. એમની ઉપર સમશ્રેણીમાં સાન્તકુમાર અને માહેન્દ્રની માદ્રક આરણ્ય અને અચ્યુત કલ્પ છે. આ કલ્પોની ઉપર અનુક્રમે નવ વિમાન ઉપરઉપર છે. તે પુરુષાકૃતિ લોકના ત્રીવાસ્થાનીય ભાગમાં હોવાથી ગ્રૈવેયક કહેવાય છે. એમની ઉપર વિજય, વૈજયંત, જયંત, અપરાજિત અને સર્વાર્થસિદ્ધ એ પાંચ વિમાન છે. તે સૌથી ઉત્તર-પ્રધાન હોવાથી અનુત્તર કહેવાય છે. સૌધર્મથી અચ્યુત સુધીના દેવો કલ્પોપપન્ન અને એમની ઉપરના બધા દેવો કલ્પાતીત કહેવાય છે. કલ્પોપપન્નમાં સ્વામીસેવકભાવ છે, પરન્તુ કલ્પાતીતમાં નથી, ત્યાં તો બધા ઇંદ્ર જેવા હોવાથી ‘અહમિદ્ર’ કહેવાય છે. મનુષ્યલોકમાં કોઈ નિમિત્તથી જવાનું થાય તો કલ્પોપપન્ન દેવો જ જાય-આવે છે. કલ્પાતીત પોતાના સ્થાનને છોડીને ક્યાંય જતા નથી. [૨૦]

હવે કેટલીક બાબતોમાં દેવોની ઉત્તરોત્તર અધિકતા અને હીનતા કહે છે :

સ્થિતિપ્રભાવસુખસુતિલેશ્યાવિશુદ્ધીન્દ્રિયાડવધિ-
વિષયતોડધિકાઃ । ૨૧ ।

ગતિશરીરપરિગ્રહાભિમાનતો હીનાઃ । ૨૨ ।

સ્થિતિ, પ્રભાવ, સુખ, દુતિ, લેશ્યાની વિશુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયવિષય અને અવધિવિષયમાં ઉપરઉપરના દેવો અધિક હોય છે.

ગતિ, શરીર, પરિગ્રહ અને અભિમાનમાં ઉપરઉપરના દેવો હીન છે.

નીચેનીચેના દેવોથી ઉપરઉપરના દેવો સાત વાતોમાં અધિક હોય છે. તે નીચે પ્રમાણે :

૧. સ્થિતિ : આનો વિશેષ ખુલાસો આગળ તેવીસમા સૂત્રમાં છે.

૨. પ્રભાવ : નિગ્રહ-અનુગ્રહ કરવાનું સામર્થ્ય; અણિમા મહિમા આદિ સિદ્ધિનું સામર્થ્ય, અને આક્રમણ કરી ખીળઓ પાસે કામ કરાવવાનું બળ, આ બધાનો પ્રભાવમાં સમાવેશ થાય છે. આવો પ્રભાવ જો કે ઉપરઉપરના દેવોમાં અધિક હોય છે તો પણ તેઓમાં ઉત્તરોત્તર અભિમાન અને સંક્રેશ ઓછા હોવાથી તેઓ પોતાના પ્રભાવનો ઉપયોગ ઓછો જ કરે છે.

૩,૪. સુખ અને દુતિ : ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રાહ્ય વિષયોનો અનુભવ કરવો એ સુખ છે. શરીર, વસ્ત્ર અને આભરણુ આદિનું તેજ એ દુતિ છે. એ સુખ અને દુતિ ઉપરઉપરના દેવોમાં અધિક હોવાનું કારણ ઉત્તરોત્તર ક્ષેત્રસ્વભાવજન્ય શુભ પુદ્ગલપરિણામની પ્રકૃષ્ટતા જ છે.

૫. લેશ્યાની વિશુદ્ધિ : લેશ્યાનો નિયમ આગળ તેવીસમા સૂત્રમાં સ્પષ્ટ થશે. અહીંયાં એટલું જણી શેવું જોઈએ કે જે દેવોની લેશ્યા સમાન છે તેઓમાં પણ નીચેની અપેક્ષાએ

ઉપરના દેવોની સેવ્યા, સંકલેશના ઓછાપણાના કારણથી ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધતર જ હોય છે.

૬. દ્વિત્રિવિષય : દ્વિત્રી ઇષ્ટ વિષયોનું ગ્રહણ કરવાનું જે ઇષ્ટિયોનું સામર્થ્ય તે પણ ઉત્તરોત્તર ગુણની વૃદ્ધિ અને સંકલેશની ન્યૂનતાના કારણથી ઉપરઉપરના દેવોમાં અધિક હોય છે.

૭. અવધિજ્ઞાનનો વિષય : અવધિજ્ઞાનનું સામર્થ્ય પણ ઉપરઉપરના દેવોમાં વધારે જ હોય છે. પહેલા અને બીજા સ્વર્ગના દેવોને નીચેના ભાગમાં રત્નપ્રભા સુધી, તીરછા ભાગમાં અસંખ્યાત લાખ યોજન સુધી અને ત્રીજા ભાગમાં પોતપોતાના વિમાન સુધી અવધિજ્ઞાનથી જાણવાનું સામર્થ્ય હોય છે. ત્રીજા અને ચોથા સ્વર્ગના દેવો નીચેના ભાગમાં શર્કરાપ્રભા સુધી, તીરછા ભાગમાં અસંખ્યાત લાખ યોજન સુધી અને ઊર્ધ્વભાગમાં પોતપોતાના ભવન સુધી અવધિજ્ઞાનથી જોઈ શકે છે. એ રીતે ક્રમશઃ વધતાં વધતાં અંતમાં અનુત્તરવિમાનવાસી દેવો સંપૂર્ણ લોકનાલીને અવધિજ્ઞાનથી જોઈ શકે છે. જે દેવોના અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર સમાન હોય છે, તેઓમાં પણ નીચેની અપેક્ષાએ ઉપરના દેવોને વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધતર જ્ઞાનનું સામર્થ્ય હોય છે. [૨૧]

ચાર બાબતો એવી છે જે નીચેના દેવોની અપેક્ષાએ ઉપરઉપરના દેવોમાં ઓછી હોય છે. જેમકે :

૧. ગમનક્રિયાની શક્તિ અને ગમનક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ : એ બન્ને ઉપરઉપરના દેવોમાં ઓછાં હોય છે; કેમ કે ઉપર-ઉપરના દેવોમાં ઉત્તરોત્તર મહાનુભાવતા અને હિંદાસીનતા અધિક હોવાને કારણે દેશાતરવિષયક કાડા કરવાની રતિ

ઓછીઓછી થતી જાય છે. સાનતકુમાર આદિ દેવો જેમની જઘન્ય સ્થિતિ બે સાગરોપમ હોય છે, તે અધોભાગમાં સાતમા નરક સુધી અને તીરછા ભાગમાં અસંખ્યાત હજાર કોડકોડિ થોજન પર્યંત જવાનું સામર્થ્ય રાખે છે. એમની પછીના દેવોનો ગતિવિષય ઘટતાંઘટતાં એટલો અધો ધટી જાય છે કે ઉપરના દેવો વધારેમાં વધારે ત્રીજા નરક સુધી જ જઈ શકે છે. શક્તિ ગમે તેટલી હોય તો પણ કોઈ દેવ નીચેના ભાગમાં ત્રીજા નરકથી આગળ ગયો નથી અને જશે નહિ.

૨. શરીરનું પરિમાણ : એ અનુક્રમે પહેલા-ત્રીજા સ્વર્ગમાં સાત હાથનું; ત્રીજા-ચોથા સ્વર્ગમાં છ હાથનું; પાંચમા-છઠ્ઠા સ્વર્ગમાં પાંચ હાથનું, સાતમા-આઠમા સ્વર્ગમાં ચાર હાથનું; નવમાથી બારમા સ્વર્ગ સુધીમાં ત્રણ હાથનું; નવ ઐવેયકમાં બે હાથનું અને અનુત્તર વિમાનમાં એક હાથનું હોય છે.

૩. પરિગ્રહ : પહેલા સ્વર્ગમાં બત્રીસ લાખ વિમાન, બીજામાં અઠ્ઠાવીસ લાખ, ત્રીજામાં બાર લાખ, ચોથામાં આઠ લાખ, પાંચમામાં ચાર લાખ, છઠ્ઠામાં ત્રણ લાખ હજાર, સાતમામાં બાળીસ હજાર, આઠમામાં છ હજાર, નવમાથી બારમા સુધી સાતસો, અધોવર્તી ત્રણ ઐવેયકમાં એક સો અગિઆર, મધ્યમ ત્રણ ઐવેયકમાં એક સો માત, ઉર્ધ્વ ત્રણ ઐવેયકમાં સો અને અનુત્તરમાં પાંચ જ વિમાનનો પરિગ્રહ છે.

૪. અભિમાન : એનો અર્થ અહંકાર છે. સ્થાન, પરિવાર, શક્તિ, વિષય, વિશ્વતિ, સ્થિતિ આદિમાં અભિમાન

પેદા થાય છે; આવું અભિમાન, કપાય ઓછો હોવાથી ઉપરઉપરના દેવોમાં ઉત્તરોત્તર ઓછું જ હોય છે.

સૂત્રમાં કહી નથી એવી બીજી પણ પાત્ર બાબતો દેવોના સંબંધમાં જાણવા જેવી છે. ૧. ઉચ્છ્વાસ, ૨. આહાર, ૩ વેદના, ૪. ઉપપાત અને ૫. અનુભાવ

૧. ઉચ્છ્વાસ : જેમ જેમ દેવોની સ્થિતિ વધતી જાય છે, તેમ તેમ ઉચ્છ્વાસનું કાલમાન પણ વધતું જાય છે. જેમ કે, દશ હજાર વર્ષના આયુષવાળા દેવોને એક એક ઉચ્છ્વાસ સાતસાત સ્તોકપરિભાણ કાળમાં થાય છે, એક પત્યોપમના આયુષવાળા દેવોનો ઉચ્છ્વાસ એક દિવસમાં એક જ હોય છે, સાગરોપમના આયુષવાળા દેવોના વિષયમાં એવો નિયમ છે કે જેનું આયુષ જોટલા સાગરોપમનું હોય તેનો એક એક ઉચ્છ્વાસ તેટલેટલા પખવાડિયે થાય છે.

૨. આહાર : એનાં સંબંધમાં એવો નિયમ છે કે દશ હજાર વર્ષના આયુષવાળા દેવો એક એક દિવસ વચમાં છોડીને આહાર લે છે; પત્યોપમના આયુષવાળા દેવો દિનપૃથક્ત્વ^૧ની પછી આહાર લે છે; સાગરોપમના આયુષવાળા દેવો માટે એવો નિયમ છે કે જેનું આયુષ જોટલા સાગરોપમનું હોય તે તેટલા હજાર વર્ષ પછી આહાર લે છે.

૩. વેદના : સામાન્ય રીતે દેવોને સાત-સુખ વેદના જ હોય છે; ક્યારેક અસાત-દુઃખ વેદના થઈ જાય તો તે, અંતર્મુદ્ગતથી વધારે સમય સુધી રહેતી નથી. સાત વેદના

૧. પૃથક્ત્વ શબ્દનો એથી માડી નવની સખ્યા સુધી વ્યવહાર થાય છે.

પણુ લાગલાગટ છ મહિના સુધી એક સરખી રહીને પછી બદલાઈ જાય છે.

૪. ઉપપાત : એનો અર્થ ઉત્પત્તિસ્થાનની યોગ્યતા છે. અન્ય-જૈનેતરલિંગિક મિથ્યાત્વી આરમા સ્વર્ગ સુધી જ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે; સ્વ-જૈનલિંગિક મિથ્યાત્વી ઐવેયક સુધી જઈ શકે છે, અને સંમ્યગ્દષ્ટિ પહેલા સ્વર્ગથી સર્વાર્થ-સિદ્ધિ પર્યંત પણુ જઈ શકે છે. પરંતુ ચતુર્દશપૂર્વધારી સંયત પાંચમા સ્વર્ગથી નીચે ઉત્પન્ન જ થતા નથી.

૫. અનુભાવ : એનો અર્થ લોકસ્વભાવ-જગદ્ધર્મ છે. એને લીધે બધાં વિમાન તથા સિદ્ધશિલા આદિ આકાશમાં નિરાધાર રહેલાં છે.

ભગવાન અરિહંતના જન્માભિષેક આદિ પ્રસંગો ઉપર દેવોના આસનનું કંપિત થવું એ પણુ લોકાનુભાવનું જ કાર્ય છે. આસનકંપની પછી અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી તીર્થંકરનો મહિમા જાણી કેટલાક દેવો પાસે આવી એમની સ્તુતિ, વંદના, ઉપાસના આદિથી આત્મકલ્યાણ કરે છે. કેટલાક દેવો પોતાના સ્થાનમાં જ રહી પ્રત્યુત્થાન, અંજલિકર્મ, પ્રાણપાત, નમસ્કાર, ઉપહાર આદિથી તીર્થંકરની અર્ચા કરે છે. આ પણુ બધુ જ લોકાનુભાવનું જ કાર્ય છે. [૨૨]

હવે વૈમાનિકામાં લેસ્થાનો નિયમ કહે છે :

પીતપદ્મશુક્લલેશ્યા દ્વિત્રિશેષેષુ । ૨૩ ।

એ, ત્રણ અને બાકીનાં સ્વર્ગોમાં ક્રમપૂર્વક પીત, પદ્મ અને શુક્લ લેશ્યાવાળા દેવો છે.

પહેલા એ સ્વર્ગના દેવોમાં પીત-તેજોલેશ્યા હોય છે, ત્રીજીથી પાંચમા સ્વર્ગ સુધીના દેવોમાં પદ્મલેશ્યા અને છઠ્ઠાથી

સર્વાર્થસિદ્ધિ પર્થતના દેવોમાં શુક્લક્ષેશ્યા હોય છે. આ નિયમ શરીરવર્ણરૂપ દ્રવ્યક્ષેષ્યાને માટે જ છે, કેમ કે અધ્યવસાયરૂપ ભાવક્ષેશ્યા તો અધાયે દેવોમાં હયે મળી આવે છે. [૨૩]

હવે કલ્પોની પરિગણના કરે છે :

પ્રાગ્ ઐવેયકેભ્યઃ કલ્પાઃ । ૨૪ ।

ઐવેયકની પહેલાં કલ્પ છે.

જેમાં ઇદ્ર, સામાનિક, ત્રાયસ્વિશ આદિ રૂપે દેવોના વિભાગની કલ્પના છે, તે 'કલ્પ'. એવા કલ્પ ઐવેયકની પહેલાં, અર્થાત્ સૌધર્મથી અન્યુત સુધી બાર છે. ઐવેયકથી લઈ અધા કલ્પાનીત છે કેમ કે એમાં ઇદ્ર, સામાનિક, ત્રાયસ્વિશ આદિ રૂપે દેવોના વિભાગની કલ્પના નથી, અર્થાત્ તે અધા બરોબરીવાળા હોવાથી 'અહમિદ્ર' કહેવાય છે. [૨૪]

હવે લોકાન્તિક દેવોનું વર્ણન કરે છે :

બ્રહ્મલોકાલયા લોકાન્તિકાઃ । ૨૫ ।

સારસ્વતાદિત્યવદ્બચરુણગર્દતોયતુષિતાબ્યાબાધ-
મરુતોડરિષ્ટાશ્ચ । ૨૬ ।

૧. રોચલ એશિયાટિક સોસાયટીના મુદ્રિત પુસ્તકમાં 'અરિષ્ટાશ્ચ' એવો અંશ નિશ્ચિતરૂપે સૂત્રમાં ન રાખતાં કાષ્ઠકમાં રાખ્યો છે, પરંતુ મ. ભ. ના મુદ્રિત પુસ્તકમાં તે અંશ 'રિષ્ટાશ્ચ' પાઠ સૂત્રગત જ નિશ્ચિતરૂપે હાજ્યો છે. જે કે શ્વેતાંબર સપ્રદાયના મૂળસૂત્રમાં ડરિષ્ટાશ્ચ એવો પાઠ છે. છતાં પણ એ સૂત્રના ભાષ્યની દીક્ષામાં જે "સૂરિણોપાતાઃ રિષ્ટવિમાનપ્રસ્તારવર્તિભિઃ." ઇત્યાદિ હલ્લેખ છે, એમાં અરિષ્ટ ના સ્થાને રિષ્ટ હોવાનો પણ તર્ક થઈ શકે છે; પરંતુ

બ્રહ્મલોક એ જ લોકાન્તિક દેવોનું આલય - નિવાસસ્થાન છે.

સારસ્વત, આદિત્ય, વહ્નિ, અરુણ, ગર્દતોય, તુષિત, અવ્યાબાધ, મરુત અને અરિષ્ટ એ લોકાન્તિક છે.

લોકાન્તિક દેવો વિષયરતિથી રહિત હોવાથી દેવર્ષિ કહેવાય છે. તેઓ પરસ્પર નાના મોટા ન હોવાથી બધા સ્વતંત્ર છે અને તિર્થંકરના નિષ્ક્રમણ એટલે કે ગૃહત્યાગના સમયે એમની સામે ઊભા રહી 'બુઝ્જાહ બુઝ્જાહ' શબ્દ દ્વારા પ્રતિબોધ કરવાના પોતાના આચારનું પાલન કરે છે. તે બ્રહ્મલોક નામના પાંચમા સ્વર્ગની ચારે બાજુની દિશાઓ-વિદિશાઓમાં રહે છે, બીજે કયાંય રહેતા નથી. તે બધા ત્યાંથી વ્યુત થઈ મનુષ્યજન્મ લઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

દરેક દિશા, દરેક વિદિશા અને મધ્યભાગમાં એકએક જાતિ વસવાના કારણે એમની કુલ નવ જાતિઓ છે. જેમ કે, પૂર્વોત્તર એટલે કે ઈશાન ખૂણામાં સારસ્વત, પૂર્વમાં આદિત્ય, પૂર્વદક્ષિણ એટલે કે અગ્નિ ખૂણામાં વહ્નિ, દક્ષિણમાં અરુણ, દક્ષિણપશ્ચિમમાં એટલે કે નૈઋત્ય ખૂણામાં ગર્દતોય, પશ્ચિમમાં તુષિત, પશ્ચિમોત્તર એટલે વાયવ્ય ખૂણામાં અવ્યાબાધ, ઉત્તરમાં મરુત અને વચમાં અરિષ્ટ નામના લોકાન્તિક દેવો રહે છે. એમનાં સારસ્વત આદિ નામ વિમાનના નામથી પ્રસિદ્ધ

દિગંબર સંપ્રદાયમાં આ સૂત્રનો અંતિમ ભાગ 'ડબ્યાબાધારિષ્ટાશ્વ' એ પાઠ છે તેથી અહીં અષ્ટ રીતે અરિષ્ટ નામ જ ક્ષેપિત થાય છે, રિષ્ટ નહિ; તેમ જ મરુતનું વિધાન પણ નથી.

થયાં છે. અહીં એટલી વિશેષતા જાણી લેવી જોઈએ કે આ બન્ને સૂત્રોના મૂળ લાભ્યમાં ક્ષોકાંતિક દેવના આઠ જ બેદો બતાવ્યા છે; દ્વિગત્વર સૂત્રપાઠ પ્રમાણે પણ આઠ જ સપ્ત્યા જણાય છે, તેમાં મરુતનો ઉલ્લેખ નથી. અલબત્ત, હાથાંગ આદિ સૂત્રોમાં નવ બેદ દેખાય છે; (ઉત્તમ ચારત્રમાં તો દશ બેદોનો પણ ઉલ્લેખ છે) તેથી એમ જણાય છે કે મૂળસૂત્રમાં 'મરુતો' પાઠ પ્રક્ષિપ્ત થયેલો છે. [૨૫-૨૬]

હવે અનુત્તર વિમાનના દેવોનું વિશેષત્વ કહે છે :

વિજયાદિષુ દ્વિચરમા : । ૨૭ ।

વિજયાદિમાં દેવ, દ્વિચરમ - ફક્ત બે વાર મનુષ્ય જન્મ ધારણ કરવાવાળા - હોય છે.

અનુત્તર વિમાનના પાંચ પ્રકાર છે. એમાંથી વિજય, વૈજયંત, જયંત અને અપરાજિત એ ચાર વિમાનોમાં જે દેવો રહે છે, તે દ્વિચરમ હોય છે. અર્થાત્ તે અધિકમાં અધિક બે વાર મનુષ્યજન્મ ધારણ કરી મોક્ષ પામે છે. એનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે : ચાર અનુત્તર વિમાનથી વ્યુત થયા પછી મનુષ્યજન્મ, એ જન્મની પછી અનુત્તર વિમાનમાં દેવજન્મ, ત્યાંથી પાછો મનુષ્યજન્મ અને તે જ જન્મમાં મોક્ષ. પરંતુ સર્વાર્થસિદ્ધિવિમાનવાસી દેવો ફક્ત એક જ વાર મનુષ્યજન્મ લે છે; તે એ વિમાનથી વ્યુત થયા પછી મનુષ્યત્વ ધારણ કરી એ જન્મમાં જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. અનુત્તરવિમાનવાસી સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રકારના દેવો માટે કોઈ નિયમ નથી; કેમ કે કોઈકે તો એક જ વાર મનુષ્યજન્મ લઈ મોક્ષ પામે છે, કોઈ બે વાર, કોઈ ત્રણ વાર, કોઈ ચાર વાર અને કોઈ એથી પણ અધિક વાર જન્મ ધારણ કરે છે. [૨૭]

હવે તિર્થંચોનું સ્વરૂપ કહે છે :

ઔપપાતિકમનુષ્યેભ્યઃ શૌષાસ્તિર્યગ્યોનયઃ । ૨૮ ।

ઔપપાતિક અને મનુષ્ય સિવાયના જે જે બાકી રહ્યા તે તે તિર્થંચ્યોનિવાળા છે.

તિર્થંચ કાણુ કહેવાય છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં આપ્યો છે. ઔપપાતિક અર્થાત્ દેવ તથા નારક અને મનુષ્યને છોડીને બાકીના બધા સંસારી જીવો તિર્થંચ જ કહેવાય છે. દેવ, નારક અને મનુષ્ય ફક્ત પંચેદ્રિય હોય છે; પરંતુ તિર્થંચમાં એકેદ્રિયથી પંચેદ્રિય સુધીના બધા પ્રકારના જીવો આવી જાય છે. જેમ દેવ, નારક અને મનુષ્ય, લોકના ખાસ ખાસ વિભાગમાં જ મળી આવે છે તેવું તિર્થંચો વિષે નથી; કેમ કે તેમનું સ્થાન લોકના બધા ભાગમાં છે. [૨૮]

અધિકારસૂત્ર—

સ્થિતિઃ । ૨૯ ।

આયુષનું વર્ણન કરવાનાં આવે છે.

મનુષ્ય અને તિર્થંચનાં જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ આયુષ ખતાવ્યાં છે. દેવ અને નારકનાં ખતાવવાનાં બાકી છે. તે આ અધ્યાયની સમાપ્તિ સુધી ખતાવાશે. [૨૯]

ભવનપતિનિકાયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું વર્ણન :

ભવનેષુ દક્ષિણાર્ધાધિપતીનાં પલ્યોપમમધ્યર્ધમ્ । ૩૦ ।

શૌષાણાં પાદોને । ૩૧ ।

અસુરેન્દ્રયોઃ સાગરોપમમધિકં ચ । ૩૨ ।

ભવનોમાં દક્ષિણાર્ધના ઇન્દ્રોની સ્થિતિ દોઢ પલ્યોપમની છે.

શેષ ઇન્દ્રોની સ્થિતિ પોણા બે પથ્યોપમની છે.

બે અસુરેન્દ્રોની સ્થિતિ ક્રમથી સાગરોપમ અને કંઈકે અધિક સાગરોપમની છે.

અહીંયાં ભવનપતિનિકાયની જે સ્થિતિ બતાવી છે, તે ઉત્કૃષ્ટ સમજવી જોઈએ; કેમ કે જઘન્ય સ્થિતિનું વર્ણન આગળના પિસ્તાળીસમા સૂત્રમાં આવવાનું છે. ભવનપતિનિકાયના અસુરકુમાર, નાગકુમાર આદિ દશ ભેદો પહેલાં કહ્યા છે. દરેક ભેદના દક્ષિણાર્ધના અધિપતિ અને ઉત્તરાર્ધના અધિપતિરૂપે બે બે ઇંદ્ર છે; તેમનું વર્ણન પહેલાં જ કરી દીધું છે. એમાંથી દક્ષિણ અને ઉત્તરના બે અસુરેન્દ્રોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ આ પ્રમાણે છે : દક્ષિણાર્ધના અધિપતિ ચમર નામના અસુરેન્દ્રની સ્થિતિ એક સાગરોપમની અને ઉત્તરાર્ધના અધિપતિ બલિ નામના અસુરેન્દ્રની સ્થિતિ સાગરોપમથી કંઈકે અધિક છે. અસુરકુમારને છોડીને બાકીના નાગકુમાર આદિ નવ પ્રકારના ભવનપતિના દક્ષિણાર્ધના ધરણેન્દ્ર આદિ જે નવ ઇંદ્ર છે, એમની સ્થિતિ દોઢ પથ્યોપમની અને જે ઉત્તરાર્ધના ભૂતાનંદ આદિ નવ ઇંદ્ર છે, એમની સ્થિતિ પોણા બે પથ્યોપમની છે [૩૦-૩૨]

હવે વૈમાનિકની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે :

સૌધર્માદિષુ યથાક્રમમ્ । ૩૩ ।

સાગરોપમે । ૩૪ ।

અધિકૈ ચ । ૩૫ ।

સપ્ત સાનત્કુમારે । ૩૬ ।

વિશેષત્રિસત્તદશૈકાદશત્રયોદશપચ્ચદશભિરધિ-
કાનિ ચ । ૩૭ ।

આરણાચ્યુતાદૂર્ધ્વમેકૈકેન નવસુ ગ્રૈવેયકેષુવિજયા-
દિષુ સર્વાર્થસિદ્ધે ચ । ૩૮ ।

સૌધર્મ આદિ દેવલોકમાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે
અનુક્રમે સ્થિતિ જાણવી.

સૌધર્મમાં જે સાગરોપમની સ્થિતિ છે.

ઐશાનમાં કાંઈક અધિક જે સાગરોપમની
સ્થિતિ છે.

સાન્તકુમારમાં સાત સાગરોપમની સ્થિતિ છે.

માહેન્દ્રથી આરણાચ્યુત સુધીમાં અનુક્રમે કાંઈક
અધિક સાત સાગરોપમ, ત્રણથી અધિક સાત
સાગરોપમ, સાતથી અધિક સાત સાગરોપમ, દશથી
અધિક સાત સાગરોપમ, અગિયારથી અધિક સાત
સાગરોપમ, તેરથી અધિક સાત સાગરોપમ, પંદરથી
અધિક સાત સાગરોપમ પ્રમાણ સ્થિતિ છે.

આરણ અચ્યુતની ઉપર નવ ગ્રૈવેયક, આર
વિજય આદિ અને સર્વાર્થસિદ્ધમાં અનુક્રમે એક
એક સાગરોપમ અધિક સ્થિતિ છે.

અહીંયાં વૈમાનિક દેવોની જે સ્થિતિ ક્રમથી યતાવવામાં
આવી છે, તે ઉત્કૃષ્ટ છે. તેમની જઘન્ય સ્થિતિ આગળ
યતાવવામાં આવશે. પહેલા સ્વર્ગમાં જે સાગરોપમની,
બીજા સ્વર્ગમાં જે સાગરોપમથી કાંઈક અધિક, ત્રીજામાં સાત
સાગરોપમની, ચોથામાં સાત સાગરોપમથી કાંઈક અધિક,

પાંચમામાં દશ સાગરોપમની, છઠ્ઠામાં ચૌદ સાગરોપમની, સાતમામાં સત્તર સાગરોપમની, આઠમામાં અઠાર સાગરોપમની; નવમા-દશમામાં વીસ સાગરોપમની અને અગિયારમા-બારમા સ્વર્ગમાં બાવીસ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. નવ ઐવેયકમાંના પહેલા ઐવેયકમાં તેવીસ સાગરોપમની, બીજામાં ચોવીસ સાગરોપમની, એ રીતે એકએક વધતાં નવમા ઐવેયકમાં એકત્રીસ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. પહેલા ચાર અનુત્તર વિમાનમાં બીજીત્રીસ અને સર્વાર્થસિદ્ધમાં તેત્રીસ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. [૩૩-૩૮]

હવે વૈમાનિકેની જઘન્ય સ્થિતિ કહે છે :

અપરા પલ્યોપમમધિકં ચ । ૩૯ ।

સાગરોપમે । ૪૦ ।

અધિકે ચ । ૪૧ ।

પરતઃ પરતઃ પૂર્વા પૂર્વાડનન્તરા । ૪૨ ।

અપરા - જઘન્ય સ્થિતિ પલ્યોપમ અને કાંધિક અધિક પલ્યોપમની છે.

બે સાગરોપમની છે.

કાંધિક અધિક બે સાગરોપમની છે.

આગળઆગળની પૂર્વપૂર્વની પરા - ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અનંતરઅનંતરની જઘન્ય સ્થિતિ છે.

૧ દિગંબરોની ટીકાઓમા અને ક્યાક ક્યાક ચેતાબર ૩ થોમા પણ વિજય આદિ ચાર વિમાનોમા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તેત્રીસ સાગરોપમની માની છે. જુઓ આ અધ્યાયના સૂ ૪૨નું સાધ્ય. 'સંબ્રહ્મણી'મા ૩૩ સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કહી છે.

સૌધર્માદિની જઘન્ય સ્થિતિ અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે : પહેલા સ્વર્ગમાં એક પત્યોપમની, બીજામાં પત્યોપમથી કાંઈક અધિક, ત્રીજામાં બે સાગરોપમની, ચોથામાં બે સાગરોપમથી કાંઈક અધિક સ્થિતિ છે. પાંચમાથી આગળ બધા દેવલોકોમાં જઘન્ય સ્થિતિ તે જ છે જે પોતપોતાની અપેક્ષાએ પૂર્વપૂર્વ દેવલોકમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ હોય. આ નિયમ પ્રમાણે ચોથા દેવલોકની કાંઈક અધિક સાત સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ જ પાંચમા દેવલોકમાં જઘન્ય સ્થિતિ છે; પાંચમાની દશ સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ છઠ્ઠામાં જઘન્ય સ્થિતિ છે, છઠ્ઠાની ચૌદ સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ સાતમાની જઘન્ય સ્થિતિ છે. સાતમાની સત્તર સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ આઠમામાં જઘન્ય; આઠમાની અઠાર સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ નવમા-દશમાં જઘન્ય, નવમા-દશમાની વીશ સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અગિયારમા-બારમાની જઘન્ય; અગિયારમા-બારમાની બાવીશ સાગરોપમ પ્રમાણુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પ્રથમ ઐવેયકની જઘન્ય સ્થિતિ છે એ રીતે નીચેનીચેના ઐવેયકની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિને ઉપર ઉપરના ઐવેયકની જઘન્ય સ્થિતિ સમજવી. આ ક્રમે નવમા ઐવેયકની જઘન્ય સ્થિતિ ત્રીસ સાગરોપમની થાય છે. ચાર અનુત્તર વિમાનની જઘન્ય સ્થિતિ એકત્રીસ 'સાગરોપમની છે. સર્વાર્થસિદ્ધમાં ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય સ્થિતિમાં અંતર નથી; અર્થાત્ તેત્રીસ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. [૩૯-૪૨]

હવે નારકોની જઘન્યસ્થિતિ કહે છે :

નારકાણાં ચ દ્વિતોયાદિષુ । ૪૩ ।

દશવર્ષસહસ્રાણિ પ્રથમાયામ્ । ૪૪ ।

બીજી આદિ ભૂમિઓમાં નારકોની જઘન્ય સ્થિતિ પૂર્વપૂર્વની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે.

પહેલી ભૂમિમાં જઘન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષની છે.

જેમ બેતાળાસમા સૂત્રમાં દેવોની જઘન્ય સ્થિતિનો ક્રમ છે, તેવો જ બીજીથી ઘર્ષ સાતમી ભૂમિ સુધીના નારકોની જઘન્ય સ્થિતિનો ક્રમ છે. એ નિયમ પ્રમાણે પહેલી ભૂમિની એક સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ બીજીમાં જઘન્ય સ્થિતિ છે. બીજીની ત્રણ સાગરોપમ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીજીમાં જઘન્ય, ત્રીજીની સાત સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ચોથીમાં જઘન્ય; ચોથીની દશ સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પાંચમીમાં જઘન્ય, પાંચમીની સત્તર સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છઠ્ઠીમાં જઘન્ય, અને છઠ્ઠીની બાવીશ સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સાતમીમાં જઘન્ય છે. પહેલી ભૂમિમાં જઘન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષ પ્રમાણ છે. [૪૩-૪૪]

હવે ભવનપતિની જઘન્યસ્થિતિ કહે છે :

મવનેષુ ચ । ૪૫ ।

ભવનોમાં પણ દશ હજાર વર્ષ પ્રમાણની જઘન્ય સ્થિતિ છે.

હવે વ્યતરોની સ્થિતિ કહે છે :

વ્યન્નરાણાં ચ । ૪૬ ।

પરા પલ્યોપમમ્ । ૪૭ ।

બ્યંતરોની જઘન્ય સ્થિતિ દશ હજાર વર્ષની છે.
અને ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિ પલ્લોપમ પ્રમાણ છે. [૪૬-૪૭]

હવે જ્યોતિષકોની સ્થિતિ કહે છે :

જ્યોતિષ્કાણામધિકમ્ । ૪૮ ।

ગ્રહાણામેકમ્ । ૪૯ ।

નક્ષત્રાણામર્ધમ્ । ૫૦ ।

તારકાણાં ચતુર્ભાગઃ । ૫૧ ।

જઘન્યા ત્વષ્ટભાગઃ । ૫૨ ।

ચતુર્ભાગઃ શૈવાણામ્ । ૫૩ ।

જ્યોતિષક અર્થાત્ સૂર્ય, ચંદ્રની ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિ
કાંધકે અધિક પલ્લોપમની છે.

ગ્રહોની ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિ એક પલ્લોપમની છે.

નક્ષત્રોની ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિ અર્ધ પલ્લોપમની છે.

તારાઓની ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિ પલ્લોપમનો ચોથો
ભાગ છે.

અને જઘન્ય સ્થિતિ તો પલ્લોપમનો આઠમો
ભાગ છે.

શેષ અર્થાત્ તારાઓને છોડીને બાકીના જ્યોતિષક
એટલે કે ગ્રહ-નક્ષત્રોની જઘન્ય સ્થિતિ પલ્લોપમનો
ચોથો ભાગ છે. [૪૮-૫૩]

અધ્યાય ૫

ખીજથી ચોથા અધ્યાય સુધીમાં જીવતત્ત્વનું નિરૂપણ કર્યું છે. હવે આ અધ્યાયમાં અજીવતત્ત્વનું નિરૂપણ થાય છે.

પ્રથમ અજીવના ભેદો કહે છે :

અજીવકાયા ધર્માધર્માકાશપુરુષાઃ । ૧ ।

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને પુરુષાસ્તિકાય એ ચાર અજીવકાયો છે.

નિરૂપણપદ્ધતિના નિયમ પ્રમાણે પહેલું લક્ષણ અને પછી ભેદોનું કથન કરવું જોઈએ; એમ છતાં પણ સૂત્રકારે અજીવતત્ત્વનું લક્ષણ બતાવ્યા વિના એના ભેદોનું કથન કર્યું છે. એમ કરવાનું કારણ એ છે કે, અજીવનું લક્ષણ જીવના લક્ષણથી જ જાણી જવાય છે. એને જીવું કહેવાની ખાસ જરૂર નથી, કારણ કે અ + જીવ જે જીવ નહિ તે અજીવ. ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે, તો જેમાં ઉપયોગ ન હોય તે તત્ત્વ અજીવ, અર્થાત્ ઉપયોગનો અભાવ અજીવનું લક્ષણ થયું.

અજીવ એ જીવનું વિરોધી ભાવાત્મક તત્ત્વ છે. તે માત્ર અભાવાત્મક નથી.

ધર્મ આદિ ચાર અજીવ તત્ત્વોને અસ્તિકાય કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે કે, તે તત્ત્વ માત્ર એક પ્રદેશરૂપ અથવા એક અવયવરૂપ નથી કિન્તુ પ્રચય એટલે કે સમૂહરૂપ છે. ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એ ત્રણે તો પ્રદેશપ્રચયરૂપ છે અને પુદ્ગલ અવયવરૂપ તથા અવયવપ્રચયરૂપ છે.

અજીવ તત્ત્વના ભેદોમાં કાળની ગણના કરી નથી; કેમ કે કાળ તત્ત્વરૂપ છે કે નહિ એ વિષયમાં મતભેદ છે. જે આચાર્ય એને તત્ત્વ માને છે તે પણ તેને ફક્ત પ્રદેશાત્મક માને છે, પ્રદેશપ્રચયરૂપ નહિ. એથી એમના મતે પણ અસ્તિકાયોની સાથે કાળને ગણવેા યુક્ત નથી; અને જે આચાર્ય કાળને સ્વતંત્ર તત્ત્વ માનતા નથી તેમના મતે તો તત્ત્વના ભેદોમાં કાળની ગણના થાય જ શી રીતે ?

પ્ર૦—શું ઉપરનાં ચારે અજીવતત્ત્વો ખીજાં દર્શનોને પણ માન્ય છે ?

ઉ૦—નહિ, આકાશ અને પુદ્ગલ એ બન્ને તત્ત્વો તો વૈશેષિક, ન્યાય, સાંખ્ય આદિ દર્શનોને પણ માન્ય છે; પરન્તુ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ બન્ને તત્ત્વો જૈનદર્શન સિવાય ખીજું કોઈ પણ દર્શન માનતું નથી. જૈનદર્શન જેને આકાશાસ્તિકાય કહે છે, તેને ખીજાં દર્શનો આકાશ કહે છે. પુદ્ગલાસ્તિકાય એ સંજ્ઞા પણ ફક્ત જૈનશાસ્ત્રમાં જ પ્રસિદ્ધ છે. ખીજાં દર્શનોમાં એ તત્ત્વને સ્થાને પ્રકૃતિ, પરમાણુ આદિ શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે. [૧]

હવે મૂળ દ્રવ્યોનું કથન કરે છે :

દ્રવ્યાણિ જીવાશ્ચ^૧ । ૨ ।

ધર્માસ્તિકાય આદિ ઉક્ત ચાર અણુવ તત્ત્વ અને અણુવ એ પાંચ દ્રવ્યો છે.

જૈનદષ્ટિ પ્રમાણે જગત માત્ર પર્માણુ એટલે કે પરિવર્તનરૂપ જ નથી, કિન્તુ પરિવર્તનશીલ હોવા છતાંય તે અનાદિનિધન છે. આ જગતમાં જૈનમત પ્રમાણે મૂળ દ્રવ્ય પાંચ છે, તે જ આ સૂત્રમાં બતાવ્યાં છે.

આ સૂત્રથી લઈ આગળનાં કેટલાંક સૂત્રોમાં દ્રવ્યોના સામાન્ય તથા વિશેષ ધર્મોનું વર્ણન કરીને એમનું પરસ્પરનું સાધર્મ્ય^૨ વૈધર્મ્ય^૩ બતાવ્યું છે. સાધર્મ્યનો અર્થ સમાનધર્મ-સમાનતા; અને વૈધર્મ્યનો અર્થ વિરુદ્ધ ધર્મ-અસમાનતા.

આ સૂત્રમાં જે દ્રવ્યત્વનું વિધાન છે, તે ધર્માસ્તિકાય આદિ પાંચ પદાર્થોનું દ્રવ્ય તરીકે સાધર્મ્ય^૪ છે; અને જે તે વૈધર્મ્ય^૫ હોઈ શકે તો તે માત્ર ગુણ અથવા પર્માણુ જ હોઈ શકે; કેમ કે ગુણ અથવા પર્માણુ સ્વયં દ્રવ્ય નથી. [૨]

હવે મૂળ દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય^૬ વૈધર્મ્ય^૭ કહે છે.

નિન્યાવસ્થિતાન્યરૂપાણિ । ૩ ।

રૂપિણ પુદ્ગલાઃ । ૪ ।

૧. શ્લોક પરપરામાં આ એક જ સૂત્ર ગણાય છે; પરંતુ દિગ્'૦ પરપરામાં 'દ્રવ્યાણિ' 'જીવાશ્ચ' એવાં બે સૂત્ર અલગ અલગ મળે છે.

૧આઽઽકાશાદેકદ્રવ્યાણિ । ૬ ।

નિષ્ક્રિયાણિ ચ । ૬ ।

ઉક્ત દ્રવ્ય નિત્ય છે, સ્થિર છે અને અરૂપી છે.

પુદ્ગલ રૂપી એટલે કે મૂર્ત છે.

ઉક્ત પાંચમાંથી આકાશ સુધીનાં દ્રવ્ય એક એક છે.

અને નિષ્ક્રિય છે.

ધર્માસ્તિકાય આદિ પાંચે દ્રવ્ય નિત્ય છે અર્થાત્ તે પોતપોતાના સામાન્ય તથા વિશેષરૂપથી કદાપિ પણ વ્યુત થતાં નથી. પાંચે સ્થિર પણ છે; કેમ કે એમની સંખ્યામાં ક્યારે પણ ઓછાવત્તાપણું થતું નથી. અરૂપી દ્રવ્ય તો ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને જ્વાસ્તિકાય એ ચાર જ છે; પરંતુ પુદ્ગલ દ્રવ્ય અરૂપી નથી. સારાંશ એ છે કે, નિત્યત્વ તથા અવસ્થિતત્વ એ બંને પાંચે દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય છે; પરંતુ અરૂપિત્વ પુદ્ગલને છોડીને બાકીનાં ચાર દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય છે.

પ્ર૦—નિત્યત્વ અને અવસ્થિતત્વના અર્થમાં શો તફાવત છે ?

ઉ૦—પોતપોતાના સામાન્ય તથા વિશેષ સ્વરૂપથી વ્યુત ન થવું એ નિત્યત્વ છે, અને પોતપોતાના સ્વરૂપમાં કાયમ રહેવા છતાં પણ બીજા તત્ત્વના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત ન

૧. ભાષ્યમાં 'આ આકાશાદ' એવો સંધિરહિત પાઠ છે, દ્વિગંબરીય પરંપરામાં તો સૂત્રમાં જ એવો સંધિરહિત પાઠ છે.

કરવું તે અવસ્થિતત્વ છે. જેમ જીવતત્ત્વ પોતાના દ્રવ્યાત્મક સામાન્યરૂપને અને ચેતનાત્મક વિશેષરૂપને ક્યારે પણ છોડતું નથી, એ તેનું નિત્યત્વ છે, અને ઉક્તસ્વરૂપને છોડ્યા વિના પણ તે અજીવતત્ત્વના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરતું નથી એ એનું અવસ્થિતત્વ છે. સારાંશ એ છે કે પોતાના સ્વરૂપનો ભાગ ન કરવો અને પારકાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત ન કરવું એ બન્ને અંશ - ધર્મ બધાં દ્રવ્યોમાં સમાન છે; એમાંથી પહેલો અંશ નિત્યત્વ અને બીજો અંશ અવસ્થિતત્વ કહેવાય છે. દ્રવ્યોના નિત્યત્વકથનથી જગતની શાશ્વતતા સૂચિત થાય છે અને અવસ્થિતત્વના કથનથી એમનો પરસ્પર સંકર - ભિન્ન થતો નથી એમ સૂચવાય છે, અર્થાત્ તે બધાં દ્રવ્યો પરિવર્તનશીલ હોવા છતાં પણ પોતપોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત છે અને એક સાથે રહેતાં છતાં પણ એક બીજાના સ્વભાવ - લક્ષણ - થી અસ્પૃશ્ય રહે છે. એથી જ આ જગત અનાદિનિધન પણ છે અને એનાં મૂળતત્ત્વોની સંખ્યા પણ એકસરખી રહે છે.

પ્ર૦—ધર્માસ્તિકાય આદિ અજીવ પણ જો દ્રવ્ય છે અને તત્ત્વ પણ છે તો પછી એમનું કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપ અવશ્ય માનવું પડશે, તો પછી એમને અરૂપી કેમ કહ્યાં ?

ઉ૦—અહીંયાં અરૂપિત્વનો અર્થ સ્વરૂપનિષેધ નથી, સ્વરૂપ તો ધર્માસ્તિકાય આદિ તત્ત્વોને પણ અવશ્ય હોય છે; અને એમને જો કોઈ સ્વરૂપ જ ન હોય તો તો તે અશ્વશૂગની માફક વસ્તુ તરીકે જ સિદ્ધ ન થાય. અહીંયાં અરૂપિત્વના કથનથી રૂપ એટલે કે મૂર્તિનો નિષેધ કર્યો છે. રૂપનો અર્થ અહીંયાં મૂર્તિ જ છે. રૂપ આદિ સંસ્થાનપરિણામને અથવા રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શના સમુદાયને ‘મૂર્તિ’ કહે છે;

આવી મૂર્તિનો ધર્માસ્તિકાય આદિ ચાર તત્ત્વોમાં અભાવ હોય છે. આ જ બાબત અરૂપી પદ્ધતિ કહી છે. [૩]

રૂપ, મૂર્તત્વ, મૂર્તિ એ બધા શબ્દો સમાનાર્થક છે. રૂપ, રસ આદિ જે ગુણો ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરી શકાય છે, તે ઇન્દ્રિયગ્રાણ ગુણ જ મૂર્તિ કહેવાય છે. પુદ્ગલોના ગુણ ઇન્દ્રિયગ્રાણ છે; એથી પુદ્ગલ એ મૂર્તિ એટલે કે રૂપી છે. પુદ્ગલ સિવાય બીજું કોઈ પણ દ્રવ્ય મૂર્તિ નથી, કેમ કે તે ઇન્દ્રિયથી ગૃહીત થતું નથી; એથી જ રૂપિત્વ એ જ પુદ્ગલને ધર્માસ્તિકાય આદિ ચાર તત્ત્વોથી ભિન્ન કરતું વૈધર્મ્ય છે.

જે કે અતીન્દ્રિય હોવાથી પરમાણુ આદિ અનેક સૂક્ષ્મ દ્રવ્યો અને એમના ગુણો ઇન્દ્રિયગ્રાણ નથી, છતાં પણ વિશિષ્ટ પરિણામરૂપ અમુક અવસ્થામાં તે જ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ થવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે; એ કારણથી તે અતીન્દ્રિય હોવા છતાં પણ રૂપી અથવા મૂર્તિ જ છે. અરૂપી કહેવાતા ધર્માસ્તિકાય આદિ ચાર દ્રવ્યોને તો ઇન્દ્રિયના વિષય બનવાની યોગ્યતા જ હોતી નથી. આ જ અતીન્દ્રિય પુદ્ગલ અને અતીન્દ્રિય ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યોમાં તફાવત છે. [૪]

ઉપરનાં પાંચ દ્રવ્યોમાંથી આકાશ સુધીનાં ત્રણ દ્રવ્યો અર્થાત્ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશસ્તિકાય એક એક વ્યક્તિ રૂપ છે. એમની જે અથવા એથી અધિક વ્યક્તિઓ હોતી નથી. એ રીતે જ એ ત્રણે નિષ્ક્રિય એટલે ક્રિયારહિત છે. એકવ્યક્તિત્વ અને નિષ્ક્રિયત્વ એ જે ધર્મો ઉક્ત ત્રણ દ્રવ્યોનું સાધર્મ્ય અને જીવાસ્તિકાય તથા પુદ્ગલાસ્તિકાયનું વૈધર્મ્ય છે. જીવ અને પુદ્ગલદ્રવ્યની અનેક વ્યક્તિઓ છે અને તે ક્રિયાશીલ પણ છે. જૈનદર્શન વેદાંતની માફક

આત્મદ્રવ્યને એક વ્યક્તિરૂપ માનતું નથી અને સાંખ્ય, વૈશેષિક આદિ બધાં વૈદિક દર્શનોની માફક એને નિષ્ક્રિય પણ માનતું નથી.

૫૦—જૈન મત પ્રમાણે બધાં દ્રવ્યોમાં પર્યાયપરિણમન — ઉત્પાદવ્યય માનવામાં આવે છે. આ પરિણમન ક્રિયાશીલ દ્રવ્યોમાં જ થઈ શકે છે. ધર્માસ્તિકાય આદિ ત્રણ દ્રવ્યોને જો નિષ્ક્રિય માનવામાં આવે, તો તેઓમાં પર્યાયપરિણમન કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉ૦—અહીંયાં નિષ્ક્રિયત્વથી ગતિક્રિયાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે, ક્રિયામાત્રનો નહિ. જૈન મત પ્રમાણે નિષ્ક્રિય દ્રવ્યનો અર્થ ગતિશૂન્ય દ્રવ્ય એટલો જ છે. ગતિશૂન્ય ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યોમાં પણ સદૃશ પરિણમનરૂપ ક્રિયા જૈનદર્શન માને જ છે. [૫-૬]

હવે પ્રદેશોની સંખ્યાનો વિચાર કરે છે :

અસંખ્યેયા પ્રદેશા ધર્માધર્મયોઃ । ૭ ।

જીવસ્ય ચ । ૮ ।

આકાશસ્યાનન્તાઃ । ૯ ।

સંખ્યેયાઽસંખ્યેયાશ્ચ પુદ્ગલાનામ્ । ૧૦ ।

નાણોઃ । ૧૧ ।

ધર્મ અને અધર્મના પ્રદેશ અસંખ્યાત છે.

એક જીવના પ્રદેશ અસંખ્યાત છે.

આકાશના પ્રદેશ અનંત છે.

પુદ્ગલદ્રવ્યના પ્રદેશ સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત છે.

અણુ-પરમાણુને પ્રદેશ હોતા નથી.

ધર્મ અધર્મ આદિ ચાર અણુવ અને જીવ એ પાંચ દ્રવ્યો માટે 'કાય' શબ્દ વાપરી પહેલાં એ સૂચિત કર્યું છે કે પાંચ દ્રવ્યો અસ્તિકાય અર્થાત્ પ્રદેશપ્રત્યયરૂપ છે; પરંતુ એ પ્રદેશોની વિશેષ સંખ્યા પહેલાં જતાવી નથી. તે સંખ્યા અહીંયાં જતાવવામાં આવી છે.

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ પ્રત્યેક દ્રવ્યના પ્રદેશ અસંખ્યાત છે. પ્રદેશનો અર્થ એક એવો સૂક્ષ્મ અંશ છે કે, જેના બીજા અંશોની કલ્પના સર્વજ્ઞની બુદ્ધિથી પણ થઈ શકતી નથી; એવા અવિભાજ્ય સૂક્ષ્મઅંશને નિરંશ અંશ પણ કહે છે. ધર્મ, અધર્મ એ બન્ને દ્રવ્ય એક એક વ્યક્તિરૂપ છે, અને એમના પ્રદેશ - અવિભાજ્ય અંશ અસંખ્યાત, અસંખ્યાત છે; એમ કહેવાથી એ ફલિત થાય છે કે ઉક્ત બન્ને દ્રવ્યો એક એવા અખંડ રક્તરૂપ છે કે જેના અસંખ્યાત અવિભાજ્ય સૂક્ષ્મ અંશ ફક્ત બુદ્ધિથી કલ્પિત કરી શકાય છે, તે વસ્તુભૂત રક્તરૂપથી અલગ કરી શકાતા નથી.

જીવ દ્રવ્ય વ્યક્તિરૂપે અનંત છે. પ્રત્યેક જીવવ્યક્તિ એક અખંડ વસ્તુ છે, જે ધર્માસ્તિકાયની માફક અસંખ્યાત પ્રદેશપરિમાણ છે.

આકાશ દ્રવ્ય બીજાં બધાં દ્રવ્યોથી મોટા રક્ત છે; કેમકે તે અનંતપ્રદેશપરિમાણ છે.

પુદ્ગલદ્રવ્યના રક્ત ધર્મ, અધર્મ આદિ બીજાં ચાર દ્રવ્યોની માફક નિયતરૂપ નથી. કેમ કે કોઈ પુદ્ગલરક્ત સંખ્યાત પ્રદેશોનો હોય છે, કોઈ અસંખ્યાત પ્રદેશોનો, કોઈ અનંત પ્રદેશોનો અને કોઈ અનંતાનંત પ્રદેશોનો પણ હોય છે.

પુદ્ગલ અને બીજાં દ્રવ્યોની વચમાં એટલે તદ્વાવતના જે કે પુદ્ગલના પ્રદેશ પોતાના રક્ષથી જુદા જુદા થઈ શકે છે. પરંતુ બીજાં ચાર દ્રવ્યોના પ્રદેશ પોતપોતાના રક્ષથી અલગ થઈ શકતા નથી; કેમ કે પુદ્ગલથી ભિન્ન ચારે દ્રવ્યો અમૂર્ત છે, અને અમૂર્તનો સ્વભાવ ખંડિત ન થવું એ છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત છે, મૂર્તના ખંડ પણ હોઈ શકે છે, કેમ કે સંશ્લેષ અને વિશ્લેષ દ્વારા ભેગા થવાની તથા છૂટા થવાની શક્તિ મૂર્ત દ્રવ્યોમાં હોય છે. આ તદ્વાવતના કારણથી પુદ્ગલરક્ષના નાના મોટા બધા અંશોને અવયવ કહે છે. અવયવનો અર્થ જુદો થતો અંશ એવો છે.

જો કે પરમાણુ પણ પુદ્ગલ દ્રવ્ય હોવાના કારણથી મૂર્ત છે તો પણ તેનો વિભાગ થઈ શકતો નથી. કેમ કે તે આકાશના પ્રદેશની જેમ પુદ્ગલનો નાનામાં નાનો અંશ છે. પરમાણુનું જ પરિમાણ સૌથી નાનામાં નાનું પરિમાણ છે; એથી તે માત્ર અવિભાજ્ય અંશ છે.

અહીંયાં પરમાણુના ખંડ એટલે કે અંશ થતા નથી એમ જો કહ્યું છે, તે દ્રવ્યવ્યક્તિરૂપે; પરંતુ પર્યાયરૂપે નહિ. પર્યાયરૂપે તો એના પણ અંશોની કલ્પના કરવામાં આવી છે; કેમ કે એક જ પરમાણુવ્યક્તિમાં વર્ણ, ગંધ, રસ આદિ અનેક પર્યાય છે. તે બધા એ દ્રવ્યના ભાવરૂપ અંશો જ છે. એથી એક પરમાણુવ્યક્તિના પણ ભાવપરમાણુ અનેક માનવામાં આવે છે.

પ્ર૦-ધર્મ આદિના પ્રદેશ અને પુદ્ગલના પરમાણુ વચ્ચે શો તદ્વાવત છે ?

ઉ૦-પરિમાણુની દષ્ટિએ કાંઈ તદ્દાવત નથી. જેટલા ક્ષેત્રમાં પરમાણુ રહી શકે છે, એટલા ભાગને પ્રદેશ કહે છે. પરમાણુ અવિભાજ્ય અંશ હોવાથી એને સમાવવા માટેનું ક્ષેત્ર પણ અવિભાજ્ય જ હોવું જોઈએ, એથી પરમાણુ અને પ્રદેશ નામનું તત્પરિમિત ક્ષેત્ર અન્નેય પરિમાણુની દષ્ટિએ સમાન છે. તો પણ એમની વચ્ચે એટલો તદ્દાવત છે કે પરમાણુ પોતાના અંશીભૂત રકંધથી અલગ થઈ શકે છે; પરંતુ ધર્મ આદિ દ્રવ્યોના પ્રદેશ પોતાના રકંધથી અલગ થઈ શકતા નથી.

પ્ર૦-નવમા સૂત્રમાં ‘અનંત’ પદ છે. એથી પુદ્ગલ દ્રવ્યના અનેક અનંત પ્રદેશ હોવાનો અર્થ તો નીકળી શકે છે; પરંતુ અનંતાનંત પ્રદેશ હોવાનો જે અર્થ ઉપર કાઢ્યો છે તે કયા પદથી ?

ઉ૦-અનંતપદ સામાન્ય છે, તે બધા પ્રકારની અનંત સંખ્યાઓનો બોધ કરાવી શકે છે. એથી જ એ પદથી અનંતાનંત અર્થ પણ કરી શકાય છે. [૭-૧૧]

હવે દ્રવ્યોના સ્થિતિક્ષેત્રનો વિચાર કરે છે :

લોકાકાશેઽવગાહઃ । ૧૨ ।

ધર્માધર્મયોઃ કૃત્સ્ને । ૧૩ ।

ષકપ્રદેશાદિષુ માજ્યઃ પુદ્ગલાનામ્ । ૧૪ ।

અસંખ્યેયમાગાદિષુ જીવાનામ્ । ૧૫ ।

પ્રદેશસંહારવિસર્ગામ્યાં પ્રદીપવત્ । ૧૬ ।

આધેય - સ્થિતિ કરનારાં દ્રવ્યોની સ્થિતિ લોકાકાશમાં જ છે.

ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યની સ્થિતિ સમગ્ર લોકાકાશમાં છે.

પુદ્ગલદ્રવ્યોની સ્થિતિ લોકાકાશના એક પ્રદેશ-આદિમાં વિકલ્પે એટલે અનિયત રૂપે હોય છે.

જીવોની સ્થિતિ લોકના અસંખ્યાતમા ભાગાદિમાં હોય છે.

કેમ કે પ્રતીપની માફક એમના પ્રદેશોનો સંકેત્ય અને વિસ્તાર થાય છે.

જગત પાંચ અસ્તિકાય રૂપ છે. એથી પ્રશ્ન થાય છે કે આ પાંચ અસ્તિકાયોનો આધાર - સ્થિતિક્ષેત્ર શું છે ? શું એમનો આધાર એમનાથી ભિન્ન એવું બીજું કોઈ દ્રવ્ય છે ? અથવા એ પાંચમાંથી કોઈ એક દ્રવ્ય બાકીનાં દ્રવ્યોનો આધાર છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, આકાશ એ જ આધાર છે અને બાકીના બધાં દ્રવ્યો આધેય છે. આ ઉત્તર વ્યવહારદષ્ટિએ સમજવો જોઈએ; નિશ્ચયદષ્ટિએ નહિ. બધાં દ્રવ્યો સ્વપ્રતિષ્ઠ અર્થાત્ પોતપોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત છે; કોઈ એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં તાત્ત્વિકદષ્ટિથી રહી શકતું નથી. હવે એ પ્રશ્ન થાય છે કે જેમ ધર્મોદિ ચારે દ્રવ્યોનો આધાર વ્યવહારદષ્ટિએ આકાશ માનવામાં આવે છે તે રીતે આકાશનો આધાર શું છે ? આનો ઉત્તર એ જ છે કે આકાશને કોઈ બીજું દ્રવ્ય આધારરૂપ નથી કેમ કે એનાથી મોટા પરિમાણવાળું અથવા એની બરાબર પરિમાણવાળું બીજું કોઈ તત્ત્વ જ નથી. એથી વ્યવહારદષ્ટિએ અને નિશ્ચયદષ્ટિએ આકાશ સ્વપ્રતિષ્ઠ જ છે. આકાશને બીજાં

દ્રવ્યોનો આધાર કહેવાનું કારણ એ છે કે આકાશ તે દ્રવ્યોથી મહાન છે.

આધેયભૂત ધર્મ આદિ ચાર દ્રવ્યો પણ સમગ્ર આકાશમાં રહેતાં નથી. તે આકાશના અમુક પરિમિત ભાગમાં જ સ્થિત છે. જેટલા ભાગમાં તે સ્થિત છે એટલો આકાશભાગ લોક કહેવાય છે. શ્લોકનો અર્થ જ પાંચ અસ્તિકાય. આ ભાગની બહાર આસપાસ ચારે તરફ અનંત. આકાશ વિદ્યમાન છે; એમાં બીજાં દ્રવ્યોની સ્થિતિ ન હોવાને લીધે એ અલોકાકાશ કહેવાય છે. અહીંયાં અસ્તિકાયોના આધારઆધેય સંબંધનો જે વિચાર છે, તે શ્લોકાકાશને લઈને જ સમજવો જોઈએ.

ધર્મ અને અધર્મ એ બન્ને અસ્તિકાય એવા અખંડ સ્વરૂપ છે કે, તે સંપૂર્ણ શ્લોકાકાશમાં જ સ્થિર છે. એ બાબતને આમ પણ કહી શકાય : વસ્તુતઃ અખંડ આકાશના પણ જે શ્લોક અને અશ્લોક એવા બે ભાગની કલ્પના બુદ્ધિથી કરવામાં આવે છે, તે ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યના સંબંધથી છે. જ્યાં એ દ્રવ્યોનો સંબંધ ન હોય તે અશ્લોક અને જેટલા ભાગમાં તેમનો સંબંધ હોય તે શ્લોક.

પુદ્ગલ દ્રવ્યનો આધાર સામાન્ય રીતે શ્લોકાકાશ જ નિયત છે. તથાપિ વિશેષરૂપે ભિન્ન ભિન્ન પુદ્ગલદ્રવ્યના આધારક્ષેત્રના પરિમાણમાં તફાવત હોય છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય, કાંઈ ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યની માફક માત્ર એક વ્યક્તિ તો છે જ નહિ કે જેથી તે માટે એકરૂપ આધારક્ષેત્ર હોવાની સંભાવના કરી શકાય. ભિન્નભિન્ન વ્યક્તિ હોવાથી પુદ્ગલોના પરિમાણમાં વિવિધતા હોય છે, એકરૂપતા નથી. એથી અહીંયાં એના

આધારનું પરિમાણ વિકલ્પે - અનેક રૂપે બતાવવામાં આવ્યું છે. કેઈ પુદ્ગલ લોકાકાશના એક પ્રદેશમાં, તો કેઈ બે પ્રદેશમાં રહે છે. એ રીતે કેઈક પુદ્ગલ અસંખ્યાતપ્રદેશપરિમિત લોકાકાશમાં પણ રહે છે. સારાંશ એ છે કે આધારભૂત ક્ષેત્રના પ્રદેશોની સંખ્યા આધેયભૂત પુદ્ગલદ્રવ્યના પરમાણુની સંખ્યાથી ન્યૂન અથવા એની બરાબર હોઈ શકે છે, અધિક નહિ. એથી જ એક પરમાણુ એકસરખા આકાશપ્રદેશમાં સ્થિત રહે છે; પરંતુ દ્વચણુક^૧ એક પ્રદેશમાં પણ રહી શકે છે અને બેમાં પણ. એ રીતે ઉત્તરોત્તર સંખ્યા વધતાં વધતાં ત્ર્યણુક, ચતુરણુક એમ સંખ્યાતાણુક રકંધ એક પ્રદેશ, બે પ્રદેશ, ત્રણ પ્રદેશ એમ સંખ્યાત પ્રદેશ સુધીના ક્ષેત્રમાં રહી શકે છે; સંખ્યાતાણુક દ્રવ્યની સ્થિતિને માટે અસંખ્યાત પ્રદેશવાળા ક્ષેત્રની આવશ્યકતા હોતી નથી. અસંખ્યાતાણુક રકંધ એક પ્રદેશથી લઈ અધિકમાં અધિક પોતાની બરાબરના અસંખ્યાત સંખ્યાવાળા પ્રદેશોના ક્ષેત્રોમાં રહી શકે છે. અનંતાણુક અને અનંતાનંતાણુક રકંધ પણ એક પ્રદેશ, બે પ્રદેશ ઇત્યાદિ ક્રમથી વધતાં વધતાં સંખ્યાત પ્રદેશ અને અસંખ્યાત પ્રદેશવાળા ક્ષેત્રમાં રહી શકે છે. એની સ્થિતિને માટે અનંત પ્રદેશાત્મક ક્ષેત્રની જરૂર નથી.

૧. બે પરમાણુઓનો બનેલો રકંધ - અવયવી - 'દ્વચણુક' કહેવાય છે ત્રણ પરમાણુઓનો રકંધ 'ત્ર્યણુક' કહેવાય છે, એ રીતે ચાર પરમાણુઓનો 'ચતુરણુક,' સંખ્યાત પરમાણુઓનો 'સંખ્યાતાણુક,' અસંખ્યાતનો 'અસંખ્યાતાણુક,' અનંતનો 'અનંતાણુક' અને અનંતાનંત પરમાણુઓનો બનેલો રકંધ 'અનંતાનંતાણુક' કહેવાય છે.

પુદ્ગલ દ્રવ્યનો સૌથી મોટામાં મોટો સ્કંધ જેને અચિત્ત મહાસ્કંધ કહે છે અને જે અનંતાનંત અણુઓનો બનેલો હોય છે, તે પણ અસંખ્યાતપ્રદેશ લોકાકાશમાં જ સમાય છે.

જૈનદર્શનમાં આત્માનું પરિમાણ આકાશની માફક વ્યાપક નથી અને પરમાણુની માફક અણુ પણ નથી, કિન્તુ મધ્યમ પરિમાણ માનવામાં આવે છે; જે કે બધા આત્માઓનું મધ્યમ પરિમાણ પ્રદેશસંખ્યાની દૃષ્ટિએ સમાન છે, છતાં પણ બધાની લંબાઈ-પહોળાઈ આદિ એકસરખાં પણ નથી. એથી પ્રશ્ન થાય છે કે જીવ દ્રવ્યનું આધારક્ષેત્ર ઓછામાં ઓછું અને અધિકમાં અધિક કેટલું માનવામાં આવે છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અહીંયાં એ આવે છે કે એક જીવનું આધારક્ષેત્ર લોકાકાશના અસંખ્યાતમા ભાગથી લઈને સંપૂર્ણ લોકાકાશ સુધી ફેલાઈ શકે છે. જે કે લોકાકાશ અસંખ્યાત પ્રદેશ પરિમાણ છે, તે પણ અસંખ્યાત સંખ્યાના પણ અસંખ્યાત પ્રકારો હોવાથી લોકાકાશના એવા અસંખ્યાત ભાગોની કલ્પના કરી શકાય છે કે જે અંગુલ્લાસંખ્યેય ભાગ પરિમાણ હોય છે. આટલો નાનો એક ભાગ પણ અસંખ્યાતપ્રદેશાત્મક જ હોય છે. એ એક ભાગમાં કેઈ એક જીવ રહી શકે છે. એટલા એટલા બે ભાગમાં પણ રહી શકે છે. એ રીતે એક એક ભાગ વધતાં વધતાં આખરના સર્વ લોકમાં પણ એક જીવ રહી શકે છે. અર્થાત્ જીવ દ્રવ્યનું નાનામાં નાનું આધારક્ષેત્ર અંગુલ્લાસંખ્યેય ભાગ પરિમાણ લોકાકાશનો ખંડ હોય છે, જે સમગ્ર લોકાકાશનો એક અસંખ્યાતમો ભાગ જ હોય છે. એ જીવનું કાળાન્તરે, અથવા એ જ સમયે બીજા જીવનું, કંઈક મોટું

આધારક્ષેત્ર એ ભાગથી બમણુ પણ માનવામાં આવે છે. આ રીતે એ જીવનું અથવા જીવાન્તરનું આધારક્ષેત્ર ત્રણગણું, ચારગણું, પાંચગણું આદિ ક્રમથી વધતાં વધતાં ક્યારેક અસંખ્યાતગણું અર્થાત્ સર્વ લોકાકાશ થઈ શકે છે. એક જીવનું આધારક્ષેત્ર સર્વ લોકાકાશ ત્યારે જ થઈ શકે છે જ્યારે તે જીવ કેવલિસમુદ્ધાતની દશામાં હોય છે. જીવના પરિમાણની ન્યૂનાધિકતાને લીધે એના આધારક્ષેત્રના પરિમાણની જે ન્યૂનાધિકતા ઉપર કહી છે, તે એક જીવની અપેક્ષાએ સમજવી નેઈએ; સર્વ જીવરાશિની અપેક્ષાએ તો જીવતત્ત્વનું આધારક્ષેત્ર સંપૂર્ણ લોકાકાશ જ છે.

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, તુલ્ય પ્રદેશવાળા એક જીવ દ્રવ્યના પરિમાણમાં કાળભેદથી જે ન્યૂનાધિકતા દેખાઈ આવે છે, અથવા ભિન્નભિન્ન જીવોના પરિમાણમાં એક જ સમયમાં જે ન્યૂનાધિકતા દેખાય છે, એનું કારણ શું છે? એનો ઉત્તર અહીંયાં એ આપ્યો છે કે, કર્મ, જે અનાદિ કાળથી જીવની સાથે લાગેલાં છે અને જે અનંતાનંત અણુપ્રચયરૂપ હોય છે, એમના સંબંધથી એક જ જીવના પરિમાણમાં અથવા વિવિધ જીવોના પરિમાણમાં વિવિધતા આવે છે. કર્મો સદા એકસરખાં રહેતાં નથી. એમના સંબંધથી ઔદારિક આદિ જે અન્ય શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, તે પણ કર્મ અનુસારે નાનાં મોટાં હોય છે. જીવદ્રવ્ય વસ્તુત્ હોય છે તો અમૂર્ત, પરંતુ તે કર્મસંબંધને લીધે મૂર્તવત્ બની જાય છે. એથી જ્યારે જ્યારે જેટલું જેટલું ઔદારિકાદિ શરીર એને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે ત્યારે એનું પરિમાણ તેટલું જ હોય છે.

ધર્મોસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યની માફક જીવ દ્રવ્ય પણ અમૂર્ત છે. તો પછી એકનું પરિમાણ વધતું-ઘટતું નથી અને ખીજનું કેમ વધે-ઘટે છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સ્વભાવભેદ સિવાય ખીજને કાર્ધ નથી. જીવતત્ત્વનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તે નિમિત્ત મળતાં જ પ્રદીપની જેમ સંકેત અને વિકાસને પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ પ્રુલ્લી જગ્યામાં રાખેલા પ્રદીપનો પ્રકાશ અમુક પરિમાણ હોય છે, પરંતુ એને જ્યારે એક કેટડીમાં રાખવામાં આવે છે ત્યારે એનો પ્રકાશ કેટડીના જેટલો જ બની જાય છે, પછી એને એક કુંડા નીચે રાખીએ તો તે કુંડાની અંદરના ભાગને જ પ્રકાશિત કરે છે, કોટાની નીચે રાખીએ તો એનો પ્રકાશ એટલો જ થઈ જાય છે, તેમ - એ પ્રદીપની માફક જીવદ્રવ્ય પણ સંકેત-વિકાસશીલ છે. એથી તે જ્યારે જ્યારે જે નાના અથવા મોટા શરીરને ધારણ કરે છે ત્યારે ત્યારે તે શરીરના પરિમાણ પ્રમાણે એના પરિમાણમાં સંકેતવિકાસ થાય છે.

અહીંયાં એ પ્રશ્ન થાય છે કે જો જીવ સંકેતસ્વભાવના કારણથી નાનો છે ત્યારે તે કોણકાશના અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ અસંખ્યાતમા ભાગથી નાના ભાગમાં અર્થાત્ આકાશના એક પ્રદેશ ઉપર અથવા બે, ત્રણ, પાંચ આદિ પ્રદેશ ઉપર કેમ સમાઈ શકતો નથી? એ જ રીતે જો એનો સ્વભાવ વિકાસિત થવાનો હોય તો તે વિકાસ દ્વારા સંપૂર્ણ કોણકાશની માફક અકોણકાશને વ્યાપ્ત કેમ નથી કરતો? એનો ઉત્તર એ છે કે, સંકેતની મર્યાદા કાર્મણુ શરીર ઉપર નિર્ભર છે. કાર્ધ પણ કાર્મણુ શરીર અંગુલાસંખ્યાત ભાગથી નાનું થઈ શકતું નથી; એથી જીવનું સંકેતકાર્ય પણ ત્યાં સુધી જ

પરિમિત રહે છે. વિકાસની મર્યાદા લોકાકાશ સુધીની જ માનવામાં આવી છે, એનાં બે કારણ બતાવી શકાય છે. પહેલું તો એ કે જીવના પ્રદેશ એટલા જ છે કે, જેટલા લોકાકાશના છે. અધિકમાં અધિક વિકાસદશામાં જીવનો એક પ્રદેશ આકાશના એક પ્રદેશને વ્યાપીને રહી શકે છે, બે અથવા અધિકને નહિ. આથી સર્વોત્કૃષ્ટ વિકાસદશામાં પણ લોકાકાશના બહારના ભાગને તે વ્યાપ્ત કરી શકતો નથી. બીજું કારણ એ છે કે વિકાસ એ ગતિનું કાર્ય છે અને ગતિ ધર્માસ્તિકાય સિવાય હોઈ શકતી નથી. એ કારણથી લોકાકાશની બહાર જીવને ફેલાવાનો પ્રસંગ જ આવતો નથી.

પ્ર૦—અસંખ્યાત પ્રદેશવાળા લોકાકાશમાં શરીરધારી અનંત જીવો કેવી રીતે સમાઈ શકે છે ?

ઉ૦—સૂક્ષ્મભાવમાં પરિણમેલા હોવાથી નિગોદશરીરથી વ્યાપ્ત એક જ આકાશક્ષેત્રમાં સાધારણ શરીરી અનંત જીવ એક સાથે રહે છે. તથા મનુષ્ય આદિના એક ઔદારિક] શરીરની ઉપર તથા અંદર અનેક સંમૂર્છિમ જીવોની સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. એ કારણે લોકાકાશમાં અનંતાનંત જીવોનો સમાવેશ વિરુદ્ધ નથી.

જો કે પુદ્ગલદ્રવ્ય અનંતાનંત અને મૂર્ત છે; તથાપિ લોકાકાશમાં એ સમાવાનું કારણ એ છે કે પુદ્ગલોમાં સૂક્ષ્મત્વરૂપે પરિણુત થવાની શક્તિ છે. આવું પરિણુમન જ્યારે થાય છે ત્યારે એક જ ક્ષેત્રમાં એક બીજાનો વ્યાધાત કર્યા વિના અનંતાનંત પરમાણુ અને અનંતાનંત સ્કંધ રથાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે : જેમ એક જ સ્થાનમાં હજારો દીવાઓનો પ્રકાશ વ્યાધાત વિના જ સમાઈ શકે છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત હોવા

છતાં પણ વ્યાધાતશીલ ત્યારે જ થાય છે, જ્યારે સ્થૂલભાવમાં પરિણત થાય છે. સૂક્ષ્મત્વપરિણામ દશામાં તે કોઈને વ્યાધાત પહોંચ્યાડતાં નથી અને પોતે પણ કોઈથી વ્યાધાત પામતાં નથી. [૧૨-૧૬]

હવે કાર્ય દ્વારા ધર્મ, અધર્મ અને આકાશનાં લક્ષણોનું કથન કરે છે :

“ગતિસ્થિત્યુપગ્રહો ધર્માધર્મયોરુપકારઃ । ૧૭ ।

આકાશસ્યાવગાહઃ । ૧૮ ।

ગતિ અને સ્થિતિમાં નિમિત્ત થવું, એ જ અનુક્રમે ધર્મ અધર્મ દ્રવ્યોનું કાર્ય છે.

અવકાશમાં નિમિત્ત થવું એ આકાશનું કાર્ય છે.

ધર્મ, અધર્મ, અને આકાશ એ ત્રણે અમૂર્ત હોવાથી ઈન્દ્રિયગમ્ય નથી; એથી એમની સિદ્ધિ લૌકિક પ્રત્યક્ષ દ્વારા થઈ શકતી નથી. જો કે આગમ પ્રમાણથી એમનું અસ્તિત્વ મનાય છે, તો પણ આગમપોષક એવી યુક્તિ પણ છે, કે જે ઉક્ત દ્રવ્યોનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે. તે યુક્તિ એ છે કે, જગતમાં ગતિશીલ અને ગતિપૂર્વક સ્થિતિશીલ પદાર્થ જીવ અને પુદ્ગલ બે છે. જો કે ગતિ અને સ્થિતિ બન્ને ઉક્ત એ દ્રવ્યોનું પરિણામ અને કાર્ય હોવાથી એમાંથી જ પેદા થાય

૧. જો કે “ગતિસ્થિત્યુપગ્રહો” એવા પણ પાઠ ક્યાંક ક્યાંક દેખાય છે તો પણ સાચું જોવાથી “ગતિસ્થિત્યુપગ્રહો” એ પાઠ વધારે સંગત જણાય છે. દ્વિગંબરીય પરંપરામાં તો “ગતિ-સ્થિત્યુપગ્રહો” એવા પાઠ જ નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે.

છે, અર્થાત્ ગતિ અને સ્થિતિનું ઉપાદાન કારણુ જીવ અને પુદ્ગલ જ છે, તો પણુ નિમિત્તકારણુ, જે કાર્યની ઉત્પત્તિમાં અવશ્ય અપેક્ષિત છે, તે ઉપાદાન કારણુથી ભિન્ન હોવું જ જોઈએ. એથી જીવ-પુદ્ગલની ગતિમાં નિમિત્તરૂપે ધર્માસ્તિકાયની અને સ્થિતિમાં નિમિત્તરૂપે અધર્માસ્તિકાયની --સિદ્ધિ થઈ જાય છે. આ અભિપ્રાયથી શાસ્ત્રમાં ધર્માસ્તિકાયનુ લક્ષણુ જ ‘ગતિશીલ પદાર્થોની ગતિમાં નિમિત્ત થવું’ અને અધર્માસ્તિકાયનુ લક્ષણુ ‘સ્થિતિમાં નિમિત્ત થવું’ એટલુ જ બતાવ્યું છે,

ધર્મ, અધર્મ, જીવ અને પુદ્ગલ એ ચારે દ્રવ્ય કયાંક ને કયાંક સ્થિત છે. અર્થાત્ આધેય થવું અથવા અવકાશ મેળવવો એ એમનુ કાર્ય છે પરન્તુ પોતાનામાં અવકાશ — સ્થાન આપવું એ આકાશનું કાર્ય છે. એથી જ અવગાહપ્રદાન એ જ આકાશનુ લક્ષણુ મનાયુ છે.

પ્ર૦—સાંખ્ય, ન્યાય, વૈશેષિક આદિ દર્શનોમાં આકાશ દ્રવ્ય માનવામાં આવ્યુ છે, પરન્તુ ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યને બીજા કોઈએ માન્યાં નથી, તો પછી જૈનદર્શને એમનો સ્વીકાર કેમ કર્યો છે ?

ઉ૦—જડ અને ચેતન દ્રવ્ય જે દૃશ્ય અને અદૃશ્ય વિશ્વનાં ખાસ અંગ છે, એમની ગતિશીલતા તો અનુભવસિદ્ધ છે. જો કોઈ નિયામક તત્ત્વ ન હોય તો તે દ્રવ્ય પોતાની સહજ ગતિશીલતાના કારણુથી અનંત આકાશમાં કયાંય પણુ ચાલી જઈ શકે છે જો એ ખરેખર અનંત આકાશમાં ચાલ્યાં જ જાય, તો આ દૃશ્યાદૃશ્ય વિશ્વનું નિયતસ્થાન જે સદા સામાન્ય-

રૂપે એકસરખું નજરે પડે છે, તે કાઈ પણ રીતે ઘટી નહિ શકે. કેમ કે અનંત પુદ્ગલ અને અનંત જીવ વ્યક્તિઓ પણ અનતપરિમાણુ વિસ્તૃત આકાશક્ષેત્રમાં રોકાયા વિના સંચાર કરશે; તેથી તે એવાં પૃથક્ થઈ જશે કે એમનું ફરીથી મળવું અને નિયત સૃષ્ટિરૂપે નજરે આવી પડવું અસંભવિત નહિ તો કઠિન તો જરૂર થશે. આ કારણથી ઉપરનાં ગતિ-શીલ દ્રવ્યોની ગતિમયોદાને નિયંત્રિત કરતા તત્ત્વનો સ્વીકાર જૈન દર્શન કરે છે. એ જ તત્ત્વ ધર્માસ્તિકાય કહેવાય છે. ગતિમયોદાના નિયામકરૂપે ઉપરના તત્ત્વનો સ્વીકાર કર્યા પછી પણ એ જ દલીલથી સ્થિતિમયોદાના નિયામકરૂપે અધર્માસ્તિકાય તત્ત્વનો સ્વીકાર પણ જૈનદર્શન કરે છે.

પૂર્વ, પશ્ચિમ આદિ વ્યવહાર જે દિગ્દ્રવ્યનું કાર્ય મનાય છે, તેની ઉપપત્તિ આકાશની દ્વારા થઈ શકવાને લીધે દિગ્દ્રવ્યને આકાશથી જુદું માનવાની જરૂર નથી. પરંતુ ધર્મ-અધર્મ દ્રવ્યનું કાર્ય આકાશથી સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. કેમ કે આકાશને ગતિ અને સ્થિતિનું નિયામક માનતાં તે અનંત અને અખંડ હોવાથી જડ તથા ચેતન દ્રવ્યને પોતાનામાં સર્વત્ર ગતિ અને સ્થિતિ કરતાં રોકી નહિ શકે. અને એમ થવાથી નિયત દશ્યાદશ્ય વિશ્વના સંસ્થાનની અનુપપત્તિ થઈ જશે. એથી ધર્મ-અધર્મ દ્રવ્યને આકાશથી જુદું - સ્વતંત્ર માનવું એ ન્યાયપ્રાપ્ત છે. જ્યારે જડ અને ચેતન ગતિશીલ જ છે, ત્યારે મર્યાદિત આકાશ ક્ષેત્રમાં તેમની ગતિ નિયામક સિવાય જ પોતાના સ્વભાવથી માની શકાતી નથી. એથી ધર્મ-અધર્મ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ યુક્તિસિદ્ધ છે. [૧૭-૧૮]

હવે કાર્ય દ્વારા પુદ્ગલનુ લક્ષણ કહે છે :

શરીરવાઙ્મનઃપ્રાણાપાનાઃ પુદ્ગલાનામ્ । ૧૯ ।

સુખદુઃખજીવિતમરણોપગ્રહાશ્ચ । ૨૦ ।

શરીર, વાણી, મન, નિઃશ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ એ પુદ્ગલોનો ઉપકાર - કાર્ય છે.

તથા સુખ, દુઃખ, જીવન અને મરણ એ પણ પુદ્ગલોનો ઉપકાર છે.

અનેક પૌદ્ગલિક કાર્યોમાંથી કેટલાક કાર્ય અહીંયાં બતાવ્યાં છે, જે જીવો ઉપર અનુગ્રહ અથવા નિગ્રહ કરે છે. ઔદારિક આદિ બધાં શરીર પૌદ્ગલિક એટલે પુદ્ગલનાં જ બનેલાં છે; જો કે કાર્મણુશરીર અતીન્દ્રિય છે, તોપણ તે બીજાં ઔદારિકાદિ મૂર્ત દ્રવ્યના સંબંધથી સુખદુઃખાદિ વિપાક આપે છે, જેમ પાણી વગેરેના સંબંધથી ધાન્ય કણુ. એથી જ એને પણ પૌદ્ગલિક સમજવું જોઈએ.

જે પ્રકારની ભાષામાંથી ભાવભાષા એ વીર્યાન્તરાય, મતિજ્ઞાનાવરણ અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી તથા અગોપાંગનામકર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થતી એક વિશિષ્ટ શક્તિ છે. તે પુદ્ગલસાપેક્ષ હોવાથી પૌદ્ગલિક છે, અને એવા શક્તિવાળા આત્મા દ્વારા પ્રેરિત થઈને વચનરૂપમાં પરિણુત થતા ભાષાવર્ગણુના રકંઘ દ્રવ્ય ભાષા છે.

લઙ્ઘિ તથા ઉપયોગરૂપ ભાવમન પુદ્ગલાવલંબિત હોવાથી પૌદ્ગલિક છે. જ્ઞાનાવરણ તથા વીર્યાન્તરાયના ક્ષયોપશમથી અને અગોપાંગનામકર્મના ઉદયથી મનોવર્ગણુના જે રકંઘો ગુણુદોષવિવેચન, સ્મરણ આદિ કાર્યમાં અભિમુખ

આત્માના અનુગ્રહક અર્થાત્ એના સામર્થ્યના ઉત્તેજક થાય છે તે દ્રવ્યમન છે. એ રીતે આત્મા દ્વારા ઉદરમાંથી બહાર કાઢવામાં આવેલો નિશ્વાસ વાયુ - પ્રાણ અને ઉદરની અંદર જતો ઉચ્છ્વાસ વાયુ - અપાન એ બન્ને પૌદ્ગલિક છે અને જીવનપ્રદ હોવાથી આત્માને અનુગ્રહકારી છે.

ભાષા, મન, પ્રાણ અને અપાન એ બધાનો વ્યાધાત અને અભિભવ દેખાય છે. એથી તે શરીરની માફક પૌદ્ગલિક જ છે. જીવનો પ્રીતિરૂપ પરિણામ એ સુખ છે, જે સાતવેદનીય કર્મરૂપ અંતરંગ કારણ અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર આદિ બાહ્ય કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે. પરિતાપ એ જ દુઃખ છે. તે અસાતવેદનીય કર્મરૂપ અંતરંગ કારણ અને દ્રવ્ય આદિ બાહ્ય નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે.

આયુષકર્મના ઉદ્ભવથી દેહધારી જીવના પ્રાણ અને અપાનનું ચાલુ રહેવું એ જીવિત છે, અને પ્રાણાપાનનો ઉચ્છેદ થવો એ મરણ છે. આ બધા સુખ, દુઃખ આદિ પચાંચો જીવોમાં ઉત્પન્ન થાય છે ખરા, પરંતુ તે પુદ્ગલો દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. એથી તે જીવોના પ્રતિ પુદ્ગલના ઉપકાર મનાયા છે. [૧૯-૨૦]

હવે કાર્ય દ્વારા જીવનું લક્ષણ કહે છે :

પરસ્પરોપગ્રહો જીવાનામ્ । ૨૧ ।

પરસ્પરના કાર્યમાં નિમિત્ત થવું એ જીવોનો ઉપકાર છે.

આ સૂત્રમાં જીવોના પારસ્પરિક ઉપકારનું વર્ણન છે. એક જીવ હિત અથવા અહિતના ઉપદેશ દ્વારા બીજા જીવ

ઉપર ઉપકાર કરે છે. માલિક પૈસા આપી નોકરની પ્રતિ ઉપકાર કરે છે અને નોકર હિત અથવા અહિતનું કામ કરી માલિક ઉપર ઉપકાર કરે છે. આચાર્ય સત્કર્મનો ઉપદેશ કરી એના અનુદાન દ્વારા શિષ્યો ઉપર ઉપકાર કરે છે, અને શિષ્ય અનુકૂલ પ્રવૃત્તિ દ્વારા આચાર્ય ઉપર ઉપકાર કરે છે. [૨૧]

હવે કાર્ય દ્વારા કાળનું લક્ષણ કહે છે :

वर्त्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य । २२ ।

વર્તના, પરિણામ, ક્રિયા અને પરત્વાપરત્વ એ કાળના ઉપકારો છે.

કાળને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય માનીને અહીંયાં એના ઉપકાર બતાવ્યા છે. પોતાપોતાના પર્યાયની ઉત્પત્તિમાં સ્વયમેવ પ્રવર્તમાન ધર્મ આદિ દ્રવ્યોને નિમિત્તરૂપે ગ્રેરણા કરવી એ વર્તના કહેવાય છે. પોતાની જાતિનો ત્યાગ કર્યા વિના થતો દ્રવ્યનો અપરિસ્પંદરૂપ પર્યાય જે પૂર્વાવસ્થાની નિવૃત્તિ અને ઉત્તરાવસ્થાની ઉત્પત્તિરૂપે છે, એને પરિણામ સમજવો આવે. પરિણામ જીવમાં જ્ઞાનાદિ તથા ક્રોધાદિ, પુદ્ગલમાં નીલ, પીત વર્ણાદિ અને ધર્મસ્તિકાય આદિ બાકીનાં દ્રવ્યોમાં અગુરુલઘુ ગુણની હાનિ-વૃદ્ધિરૂપ છે. ગતિ (પરિસ્પંદ) જ ક્રિયા છે. પરત્વ એટલે જ્યેષ્ઠત્વ અને અપરત્વ એટલે કનિષ્ઠત્વ. જો કે વર્તના આદિ કાર્ય યથાસભવ ધર્મસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યોનું જ છે, તથાપિ કાળ બધામાં નિમિત્તકારણ હોવાથી અહીંયાં તેનું કાળના ઉપકારરૂપે વર્ણન કર્યું છે. [૨૨]

હવે પુદ્ગલના અસાધારણ પર્યાય કહે છે :

સ્પર્શરસગન્ધવર્ણવન્તઃ પુદ્ગલાઃ । ૨૩ ।

શબ્દબન્ધસૌક્ષ્મ્યસ્થૌલ્યસંસ્થાનમેદતમચ્છાયાડડ-
તપોદ્ધોત્તવન્તશ્ચ । ૨૪ ।

પુદ્ગલ સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણવાળા
હોય છે.

તંથા તે શબ્દ, બંધ, સૂક્ષ્મત્વ, સ્થૂલત્વ,
સંસ્થાન, ભેદ, અંધકાર, છાયા, આતપ અને ઉદોત-
વાળા પણ છે.

બૌદ્ધ લોકો પુદ્ગલનો જીવ અર્થમાં વ્યવહાર કરે છે,
તથા વૈશેષિક આદિ દર્શનોમાં પૃથિવી આદિ મૂર્તિ દ્રવ્યોને
સમાનરૂપે સ્પર્શ, રસ આદિ ચતુર્ગુણયુક્ત માન્યાં નથી,
કિંતુ પૃથિવીને ચતુર્ગુણ, જળને ગંધરહિત ત્રિગુણ, તેજને
ગંધ-રસરહિત દ્વિગુણ અને વાયુને માત્ર સ્પર્શગુણવાળો
માન્યો છે. એ રીતે તેઓ મનમાં સ્પર્શ આદિ ચાર ગુણો
માનતાં નથી. એથી એ બૌદ્ધ આદિથી મતભેદ બતાવવો એ
પ્રસ્તુત સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે. આ સૂત્રથી એ સ્પષ્ટ કરવામાં
આવે છે કે, જૈનદર્શનમાં જીવ અને પુદ્ગલતત્ત્વ ભિન્ન છે.
એથી જ પુદ્ગલ શબ્દનો વ્યવહાર જીવતત્ત્વને વિષે થતો નથી.
એ રીતે પૃથિવી, જળ, તેજ અને વાયુ એ બધાં પુદ્ગલરૂપે
સમાન છે. અર્થાત્ તે બધાં સ્પર્શાદિ ચતુર્ગુણયુક્ત છે. તે જ
રીતે જૈનદર્શનમાં મન પણ પૌદ્ગલિક હોવાથી સ્પર્શાદિ ગુણ-
વાળું જ છે. સ્પર્શ આઠ પ્રકારનો માનવામાં આવે છે, જેમ કે :

કઠિન, મૃદુ, ગુરુ, લઘુ, શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ એટલે ચીકણો અને રક્ષ એટલે લૂખો. રસના પાંચ પ્રકાર છે. કડવો, તીખો, કષાય - તૂરો, ખાટો અને મીઠો. સુગંધ અને દુર્ગંધ એ બે ગંધ છે. વર્ણ પાંચ છે: કાળો, લીલો, લાલ, પીળો અને સફેદ. ઉક્ત પ્રકારોથી સ્પર્શ આદિના કુલ વીસ ભેદ થાય છે. પરંતુ એમના પ્રત્યેકના સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત ભેદ તરતમભાવથી થાય છે. જે જે વસ્તુ મૃદુ હોય છે, તે બધાના મૃદુત્વમા કાંઈ ને કાંઈ તારતમ્ય હોય છે જ. એ કારણથી સામાન્યરૂપે મૃદુત્વ સ્પર્શ એક હોવા છતાં પણ તેના તારતમ્ય પ્રમાણે સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત સુધી ભેદો થઈ શકે છે; એ જ રીતે કઠિન આદિ અન્ય સ્પર્શોના વિષયમા તથા રસ આદિ અન્ય પર્યાયના વિષયમાં સમજવું જોઈએ.

શબ્દ એ કાંઈ ગુણ નથી; જેમ કે વૈશેષિક, નૈયાયિક આદિ માને છે. કિન્તુ તે ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલોનો એક પ્રકારનો વિશિષ્ટ પરિણામ છે. નિમિત્તભેદથી એના અનેક ભેદ કરાય છે જે શબ્દ આત્માના પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે 'પ્રયોગજ', અને જે કાંઈના પ્રયત્ન સિવાય જ ઉત્પન્ન થાય છે, તે 'વૈસ્તસિક'. વાદળોની ગર્જના વૈસ્તસિક છે. પ્રયોગજ શબ્દના છ પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે છે: ૧. 'ભાષા': મનુષ્ય આદિની વ્યક્ત અને પશુપક્ષી આદિની અવ્યક્ત, એવી અનેકવિધ ભાષાઓ, ૨. 'તત' - ચામડું લપેટયું હોય એવાં વાદળો એટલે કે મૃદંગ, પટલ આદિનો શબ્દ, ૩. 'વિતત': તારવાળાં વીણા, સારંગી આદિ વાદ્યોનો શબ્દ, ૪ 'ધન': ઝાલર, ઘંટ આદિના શબ્દ, ૫. 'સુષિર': ફૂકીને

વગાડવાના સંબંધ, બસી આદિના શબ્દ, ૬. ‘સંબંધ’ : લાકડી આદિના સંબંધર્ણુથી થતા શબ્દ.

પરસ્પર આશ્લેષરૂપ બંધના પણ પ્રાયોગિક અને વૈશ્વસિક એવા બે ભેદ છે. જીવ અને શરીરનો સંબંધ તથા લાકડી અને લાખનો સંબંધ પ્રયત્નસાપેક્ષ હોવાથી પ્રાયોગિકબંધ છે; વીજળા, મેઘ, ઇદ્રધનુષ આદિનો પ્રયત્નનિરપેક્ષ પૌદ્ગલિક સંશ્લેષ વૈશ્વસિક બંધ છે.

સૂક્ષ્મત્વ અને રચૂલત્વના અંત્ય તથા આપેક્ષિક એવા બે બે ભેદો છે. જે સૂક્ષ્મત્વ અને રચૂલત્વ બંને એક જ વસ્તુમાં અપેક્ષાભેદથી ઘટી ન શકે તે અંત્ય, અને જે ઘટી શકે તે આપેક્ષિક. પરમાણુઓનું સૂક્ષ્મત્વ અને જગદ્વાપી મહારકબંધનું રચૂલત્વ અંત્ય છે, કેમ કે અન્ય પુદ્ગલોની અપેક્ષાએ પરમાણુઓમાં રચૂલત્વ અને મહારકબંધમાં સૂક્ષ્મત્વ ઘટી શકતું નથી દ્વચણુક આદિ મધ્યવર્તી રકંધોનું સૂક્ષ્મત્વ અને રચૂલત્વ બંને આપેક્ષિક છે; જેમ આંબળાનું સૂક્ષ્મત્વ અને બીલાનું રચૂલત્વ. આંબળું બીલાથી નાનું હોવાથી એનાથી સૂક્ષ્મ છે અને બીલું આંબળાથી રચૂલ છે, પરંતુ તે આંબળું ખોરની અપેક્ષાએ રચૂલ પણ છે અને તે બીલું કોળા કરતાં સૂક્ષ્મ પણ છે. આ રીતે જેમ આપેક્ષિક હોવાથી એક જ વસ્તુમાં રચૂલત્વ અને સૂક્ષ્મત્વ બંને વિરુદ્ધ પર્યાયો હોઈ શકે છે, તેમ અંત્યસૂક્ષ્મત્વ અને રચૂલત્વ એક વસ્તુમાં હોઈ શકતાં નથી.

સસ્થાન ઇત્યંત્વરૂપ અને અનિત્યંત્વરૂપ બે પ્રકારનું છે. જે આકારની કોઈની સાથે તુલના કરી શકાય તે ઇત્યંત્વરૂપ; અને જેની કોઈની સાથે તુલના ન કરી શકાય તે અનિત્ય-

ત્વરૂપ. મેઘ આદિનું સંસ્થાન એટલે કે રચના અનિત્યત્વરૂપ છે; કેમ કે અનિયતરૂપ હોવાથી કોઈ એક પ્રકારે એનું નિરૂપણ કરી શકાતું નથી, બીજા પદાર્થોનું સંસ્થાન ઇત્યંત્વરૂપ છે; જેમ કે દડો, શિગોડું આદિનું. ગોળ, ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, દીર્ઘ પરિમંડલ - વલયાકાર આદિ રૂપથી ઇત્યંત્વરૂપ સંસ્થાનના અનેક ભેદ છે.

એકત્વરૂપમાં પરિણત પુદ્ગલપિડનો વિશ્લેષ-વિભાગ થવો એ ભેદ છે. એના પાંચ પ્રકાર છે. ૧. 'ઔત્કરિક': ચીરવાથી અથવા ફાડવાથી થતું કાકડાં, પથ્થર આદિનું ભેદન, ૨ 'ચૌર્ણિક': કણ કણ રૂપે ચૂર્ણ થવું તે, જેમ જવ આદિનો સાથવો, આટો ખત્યાદિ, ૩. 'ખંડ': ટુકડા ટુકડા થઈ છૂટી જવું તે, જેમ ઘડાનાં કીંકરાં, ૪. 'પ્રતર': પડતું નીકળવું તે, જેમ અખરખ, લોજપત્ર આદિમાં, ૫. 'અનુતટ': છાલ નીકળવી, જેમ વાંસ, શેરડી આદિની.

તમ અધિકારને કહે છે, તે જોવામાં હરકત નાંખતો પ્રકાશનો વિરોધી એક પરિણામ છે

છાયા પ્રકાશના ઉપર આવરણ આવવાથી થાય છે. એના બે પ્રકાર છે. દર્પણ આદિ સ્વચ્છ પદાર્થોમાં મુખનું જે પ્રતિબિંબ પડે છે, જેમાં મુખનો વર્ણ, આકાર આદિ જેમના તેમ દેખાય છે તે વર્ણાદિવિકાર પરિણામરૂપ છાયા છે, અને અન્ય અસ્વચ્છ દ્રવ્યો ઉપર જે માત્ર પ્રતિબિંબ (પડછાયો) પડે છે તે પ્રતિબિંબરૂપ છાયા છે

સૂર્ય આદિનો ઉજ્જ્વળ પ્રકાશ આતપ અને ચંદ્ર આદિનો અનુબળ પ્રકાશ ઉષીત કહેવાય છે

સ્પર્શ આદિ તથા શબ્દ આદિ ઉપયુક્ત બધા પર્યાય પુદ્ગલનું જ કાર્ય હોવાથી પૌદ્ગલિકપર્યાય મનાય છે.

તેવીસમા અને ચોવીસમા સૂત્રને જીદાં કરીને એ સૂચિત કયું છે કે, સ્પર્શ આદિ પર્યાય પરમાણુ અને સ્કંધ બંનેમાં હોય છે, પરંતુ શબ્દ, બંધ આદિ પર્યાય ફક્ત સ્કંધમાં હોય છે. જે કે સૂક્ષ્મત્વ પરમાણુ અને સ્કંધ બંનેનો પર્યાય છે, છતાં પણ એનું પરિગણન સ્પર્શાદિની સાથે ન કરતાં શબ્દાદિની સાથે કયું છે, તે પ્રતિપક્ષી સ્થૂલત્વ પર્યાયની સાથે એના કથનનું ઔચિત્ય સમજીને. [૨૩-૨૪]

હવે પુદ્ગલના મુખ્ય પ્રકાર કહે છે :

અળવઃ સ્વકન્ધાશ્ચ । ૨૫ ।

પુદ્ગલ પરમાણુરૂપ અને સ્કંધરૂપ છે.

વ્યક્તિરૂપે પુદ્ગલ દ્રવ્ય અનંત છે અને એની વિવિધતા પણ અપરિમિત છે. તથાપિ આગળનાં જે સૂત્રોમાં પૌદ્ગલિક પરિણામની ઉત્પત્તિનાં ભિન્ન ભિન્ન કારણ બતાવવાને માટે અહીંયાં તદુપયોગી પરમાણુ અને સ્કંધ બંને પ્રકાર સંક્ષેપમાં બતાવ્યા છે. સંપૂર્ણ પુદ્ગલરાશિ આ બે પ્રકારોમાં સમાઈ જાય છે.

જે પુદ્ગલદ્રવ્ય કારણરૂપ છે, અને કાર્યરૂપ નથી, તે અંલ દ્રવ્ય કહેવાય છે. એવું દ્રવ્ય પરમાણુ છે, તે નિત્ય છે, સૂક્ષ્મ છે અને કોઈ પણ એક રસ, એક ગંધ, એક વર્ણ અને જે સ્પર્શથી યુક્ત છે. એવા પરમાણુ દ્રવ્યનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોથી તો થઈ જ શકતું નથી. એનું જ્ઞાન આગમ અથવા અનુમાનથી સાધ્ય છે. પરમાણુનું અનુમાન, કાર્યહેતુથી માનવામાં આવે

છે. જે જે પૌદ્ગલિક કાર્ય દષ્ટિગોચર થાય છે, એ બધાં સકારણુ હોય છે; એ રીતે જે અદૃશ્ય અંતિમ કાર્ય હોય છે, એનું પણ કારણુ હોવું જોઈએ. તે કારણુ પરમાણુ દ્રવ્ય છે. એનું કારણુ બીજું કોઈ દ્રવ્ય ન હોવાથી એને અતિમ કારણુ કહ્યું છે. પરમાણુ દ્રવ્યનો કોઈ વિભાગ નથી અને થઈ પણ શકતો નથી, આથી તેનાં આદિ, મધ્ય અને અત તે પોતે જ છે. પરમાણુ દ્રવ્ય અબદ્ધ - અસમુદાયરૂપ હોય છે.

પુદ્ગલદ્રવ્યનો બીજો પ્રકાર સ્કંધ છે. સ્કંધ બધા બદ્ધ - સમુદાયરૂપ હોય છે, અને તે પોતાના કારણુદ્રવ્યની અપેક્ષાએ કાર્યદ્રવ્યરૂપ તથા પોતાના કાર્યદ્રવ્યની અપેક્ષાએ કારણુદ્રવ્યરૂપ છે. જેમ દ્વિપ્રદેશ આદિ સ્કંધ એ પરમાણુ આદિનું કાર્ય છે અને ત્રિપ્રદેશ આદિનું કારણુ પણ છે. [૨૫]

હવે અનુક્રમથી સ્કંધ અને આણુની ઉત્પત્તિનાં કારણુ કહે છે.

સંઘાતભેદેભ્ય ઉત્પદ્યન્તે । ૨૬ ।

ભેદાદણુ । ૨૭ ।

સંઘાતથી, ભેદથી અને સંઘાત-ભેદ બન્નેથી સ્કંધ ઉત્પન્ન થાય છે.

આણુ ભેદથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.

સ્કંધ - અવયવી - દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ ત્રણ પ્રકારની હોય છે. કોઈ સ્કંધ સંઘાત-એકત્વપરિણુતિ-થી ઉત્પન્ન થાય છે; કોઈ ભેદથી બને છે, અને કોઈ એક સાથે ભેદ તેમ જ સંઘાત બંને નિમિત્તથી બને છે. ત્યારે અલગ અલગ રહેલા એ પરમાણુઓના મળવાથી દ્વિપ્રદેશિક સ્કંધ થાય છે, ત્યારે તે

સંઘાતજન્ય કહેવાય છે. એ રીતે ત્રણ, ચાર, સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત અને અનંતાનંત સુધી પરમાણુઓના મળવાથી ત્રિપ્રદેશ, ચતુષ્પ્રદેશ, સંખ્યાતપ્રદેશ, અસંખ્યાતપ્રદેશ, અનંતપ્રદેશ, અને અનંતાનંતપ્રદેશ સુધી રકંઘ બને છે. તે બધા સંઘાતજન્ય છે. કોઈક મોટા રકંઘના તૂટવાથી જે નાના નાના રકંઘ થાય છે, તે ભેદજન્ય છે. એ પણ એ પ્રદેશથી લઈને અનંતાનંત પ્રદેશ સુધી હોઈ શકે છે. જ્યારે કોઈ એક રકંઘ તૂટતાં એના અવયવની સાથે એ સમયે બીજું કોઈ દ્રવ્ય મળવાથી નવો રકંઘ બને છે, ત્યારે તે રકંઘ, ભેદ તેમ જ સંઘાત બન્નેથી જન્ય છે. એવા રકંઘ પણ દ્વિપ્રદેશથી લઈને અનંતાનંત પ્રદેશ સુધી થઈ શકે છે. એથી અધિક પ્રદેશવાળા રકંઘોને માટે એ બાબત સમજવી જોઈએ કે ત્રણ, ચાર આદિ અલગ અલગ પરમાણુઓના મળવાથી પણ ત્રિપ્રદેશ, ચતુષ્પ્રદેશ આદિ રકંઘ થાય છે. અને દ્વિપ્રદેશ રકંઘની સાથે એક પરમાણુ મળવાથી ત્રિપ્રદેશ, તથા દ્વિપ્રદેશ અથવા ત્રિપ્રદેશ રકંઘની સાથે અનુક્રમે એ અથવા એક પરમાણુ મળવાથી ચતુષ્પ્રદેશ રકંઘ બની શકે છે.

અણુ દ્રવ્ય કોઈ દ્રવ્યનું કાર્ય નથી. આથી એની ઉત્પત્તિમાં એ દ્રવ્યોના સંઘાતનો સંભવ જ નથી. એ રીતે પરમાણુ નિત્ય મનાય છે. તથાપિ અહીંયાં એની જે ઉત્પત્તિ બતાવી છે તે પર્યાયદષ્ટિથી અર્થાત્ પરમાણુ દ્રવ્યરૂપે તો નિત્ય છે, પરંતુ પર્યાયદષ્ટિથી તે જન્ય પણ છે. ક્યારેક રકંઘના અવયવોરૂપ બની સામુદાયિક અવસ્થામાં પરમાણુઓનું રહેવું અને ક્યારેક રકંઘથી અલગ થઈ વિશકલિત (ફૂટીછવાઈ) અવસ્થામાં રહેવું એ બધા પરમાણુના પર્યાય - અવસ્થા - વિશેષ

જ છે. વિશકલિત અવસ્થા રકંધના ભેદથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, એથી અહીંયાં ભેદથી અણુની ઉત્પત્તિના કથનનો અભિપ્રાય એટલો જ છે કે વિશકલિત અવસ્થાવાળા પરમાણુ ભેદનુ કાર્ય છે, શુદ્ધ પરમાણુ નહિ. [૨૬-૨૭]

હવે અચાક્ષુષ રકંધના ચાક્ષુષ બનવામાં હેતુ કહે છે :

ભેદસંઘાતામ્યાં ચાક્ષુષાઃ । ૨૮ ।

ભેદ અને સંઘાતથી ચાક્ષુષ રકંધ બને છે.

અચાક્ષુષ રકંધ પણ નિમિત્ત પ્રાપ્ત કરી ચાક્ષુષ બની શકે છે, એ બતાવવું એ આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે.

પુદ્ગલના પરિણામ ત્રિવિધ છે, એથી જ કોઈ પુદ્ગલરકંધ અચાક્ષુષ (ચક્ષુથી અગ્રાણ) હોય છે, તો કોઈ ચાક્ષુષ (ચક્ષુથી ગ્રાણ) હોય છે. જે રકંધ પહેલા સૂક્ષ્મ હોવાના કારણે અચાક્ષુષ હોય છે, તે પણ નિમિત્તવશ સૂક્ષ્મત્વ પરિણામ છોડીને બાહર (સ્થૂલ) પરિણામવિશિષ્ટ બનવાથી ચાક્ષુષ થઈ શકે છે. એ રકંધને એમ થવામાં ભેદ તથા સંઘાત બંને હેતુ અપેક્ષિત છે. જ્યારે કોઈ રકંધમાં સૂક્ષ્મત્વ પરિણામની નિવૃત્તિ થઈ સ્થૂલત્વ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે કેટલાંક નવાં અણુઓ તે રકંધમાં અવસ્થા મળી જાય છે. જ્યારે બીજા કેટલાંક અણુઓ એ રકંધમાંથી અલગ પણ થઈ જાય છે. સૂક્ષ્મત્વ પરિણામની નિવૃત્તિપૂર્વક સ્થૂલત્વ પરિણામની ઉત્પત્તિ કેવળ સંઘાત એટલે અણુઓના મળવા માત્રથી જ થતી નથી, અને કેવળ ભેદ એટલે કે અણુઓના જુદા થવાથી પણ થતી નથી. સ્થૂલત્વ - બાહરત્વ - રૂપ પરિણામ સિવાય કોઈ રકંધ ચાક્ષુષ તો થઈ શકતો જ નથી. એથી અહીંયાં નિયમપૂર્વક કહ્યું છે કે ચાક્ષુષ રકંધ ભેદ અને સંઘાત બંનેથી થાય છે.

ભેદ શબ્દના બે અર્થ : (૧) સ્કંધનું તૂટવું અર્થાત્ એમાંથી અણુઓનું અલગ થવું, અને (૨) પૂર્વપરિણામ નિવૃત્ત થઈ બીજા પરિણામનું ઉત્પન્ન થવું. તે બંને અર્થોમાંથી પહેલો અર્થ લઈ ઉપરનો સૂત્રાર્થ લખ્યો છે. બીજા અર્થ પ્રમાણે સૂત્રની વ્યાખ્યા આ રીતે થાય : જ્યારે કોઈ સૂક્ષ્મ સ્કંધ નેત્રથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય બાહ્ય પરિણામ પ્રાપ્ત કરે છે અર્થાત્ અચાક્ષુષ મટી ચાક્ષુષ બને છે, ત્યારે એના એમ થવામાં સ્થૂલ પરિણામ અપેક્ષિત છે, જેને વિશિષ્ટ - અનંતાણુ - સંખ્યા (સંઘાત) ની અપેક્ષા છે. કેવળ સૂક્ષ્મત્વરૂપ પૂર્વ પરિણામની નિવૃત્તિપૂર્વક નવીન સ્થૂલત્વ પરિણામ ચાક્ષુષ બનવાનું કારણ નથી અને કેવળ વિશિષ્ટ અનંત સંખ્યા પણ ચાક્ષુષ બનવામાં કારણ નથી, કિંતુ પરિણામ (ભેદ) અને ઉક્ત સંખ્યારૂપ સંઘાત બંનેય સ્કંધના ચાક્ષુષ બનવામાં કારણ છે.

જો કે સૂત્રગત ચાક્ષુષ પદથી તો ચક્ષુગ્રાહ્ય સ્કંધનો જ બોધ થાય છે, તો પણ અહીંયાં ચક્ષુપદથી સમસ્ત ઇન્દ્રિયોનો લાક્ષણિક બોધ વિવક્ષિત છે. તે પ્રમાણે સૂત્રનો અર્થ એ થાય છે કે બધા અતીન્દ્રિય સ્કંધોના ઐન્દ્રિયક (ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય) બનવામાં ભેદ અને સંઘાત બંને હેતુ અપેક્ષિત છે. પૌદ્ગલિક પરિણામની અમર્યાદિત વિચિત્રતાના કારણથી જેમ પહેલાંના અતીન્દ્રિય સ્કંધ પણ પછીથી ભેદ તથા સંઘાતરૂપ નિમિત્તથી ઐન્દ્રિયક બની શકે છે, તે જ રીતે સ્થૂલ સ્કંધ સૂક્ષ્મ પણ બની જાય છે; એટલું જ નહિ પણ પરિણામની વિચિત્રતાના કારણથી અધિક ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરાતો સ્કંધ અદ્ય ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય બની જાય છે. જેમ મીઠું, હિંગ આદિ પદાર્થ નેત્ર,

સ્પર્શન, રસન અને ઘ્રાણ ચારે ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરી શકાય છે, પરંતુ તે પાણીમા મળી જવાથી ફક્ત રસન અને ઘ્રાણ બે ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ કરી શકાય છે.

પ્ર૦—સ્કંધના આશુષ જનવામાં બે કારણ બતાવ્યાં, પરંતુ અઆશુષ સ્કંધની ઉત્પત્તિનું કારણ કેમ ન બતાવ્યું ?

ઉ૦—છવીસમા સૂત્રમાં સામાન્ય રૂપથી સ્કંધમાત્રની ઉત્પત્તિના ત્રણ હેતુઓનું કથન કર્યું છે. અહીંયાં તો ફક્ત વિશેષ સ્કંધની ઉત્પત્તિના અર્થાત્ અઆશુષથી આશુષ જનવાના હેતુઓનું વિશેષ કથન છે. એથી એ સામાન્ય વિધાન પ્રમાણે અઆશુષ સ્કંધની ઉત્પત્તિના હેતુ ત્રણ જ પ્રાપ્ત થાય છે. સારાંશ એ છે કે, છવીસમા સૂત્રના કથન પ્રમાણે ભેદ, સંઘાત અને ભેદસંઘાત એ ત્રણે હેતુઓથી અઆશુષ સ્કંધ બને છે. [૨૮]

હવે ‘સત્’ ની વ્યાખ્યા કહે છે :

‘ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યયુક્તં સત્ । ૨૯ ।

જે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્ય એ ત્રણેથી યુક્ત અર્થાત્ તદ્દાત્મક છે તે સત્ કહેવાય છે.

સત્તા સ્વરૂપ વિષે ભિન્ન ભિન્ન દર્શનોના ભિન્ન ભિન્ન મત છે. કોઈ દર્શન^૧ સંપૂર્ણ સત્ પદાર્થને (બ્રહ્મને) કેવળ

૧ દ્વિગબરીય પરંપરામા આ સૂત્ર ત્રીસમા આક હપર છે. એમા ઓગણત્રીસમા નંબર હપર “સદ્ દ્રવ્યલક્ષણમ્” એવું સૂત્ર છે, જે શ્વેતાશરીય પરંપરામા નથી. લાઘ્યમા કંક્ત એનો લાવ આવી જાય છે. ૨. વેદાન્ત-ઓપનિષદ શાકરમત.

ધ્રુવ (નિત્ય) જ માને છે. કોઈ દર્શન^૧ સત્ પદાર્થને નિરન્વય ક્ષણિક (માત્ર ઉત્પાદવિનાશશીલ) માને છે. કોઈ દર્શન^૨ ચેતનતત્ત્વ રૂપ સતને તો કેવળ ધ્રુવ (કૂટસ્થ નિત્ય) અને પ્રકૃતિતત્ત્વરૂપ સતને પરિણામી નિત્ય (નિત્યાનિત્ય) માને છે. કોઈ દર્શન^૩ અનેક સત્ પદાર્થોમાંથી પરમાણુ, કાળ, આત્મા આદિ કેટલાંક સત્ તત્ત્વોને કૂટસ્થનિત્ય અને ઘટ, વસ્ત્ર આદિ કેટલાંક સત્ને માત્ર ઉત્પાદવ્યયશીલ (અનિત્ય) માને છે. પરંતુ જૈનદર્શનનું સત્ના સ્વરૂપ સંબંધનું મંતવ્ય ઉક્ત બધા મતોથી ભિન્ન છે અને તે આ સૂત્રમાં બતાવ્યું છે.

જૈનદર્શનનું માનવું એ છે કે, જે સત્-વસ્તુ-છે તે ફક્ત પૂર્ણરૂપે કૂટસ્થનિત્ય, અથવા ફક્ત નિરન્વય વિનાશી, અથવા એનો અમુક ભાગ કૂટસ્થનિત્ય અને અમુક ભાગ પરિણામી-નિત્ય અથવા એનો કોઈ ભાગ તો ફક્ત નિત્ય અને કોઈ ભાગ તો માત્ર અનિત્ય એમ હોઈ શકતી નથી. એના મત પ્રમાણે ચેતન અથવા જડ, મૂર્ત અથવા અમૂર્ત, સૂક્ષ્મ અથવા સ્થૂલ બધી સત્ કહેવાતી વસ્તુઓ ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રૌંચ્ય રૂપે ત્રિરૂપ છે.

પ્રત્યેક વસ્તુમાં બે અંશ છે. એક અંશ એવો છે કે જે ત્રણે કાળમાં શાશ્વત છે અને બીજો અંશ સદા અશાશ્વત છે. શાશ્વત અંશના કારણથી પ્રત્યેક વસ્તુ ક્રૌંચ્યાત્મક (સ્થિર) અને અશાશ્વત અંશના કારણથી ઉત્પાદવ્યયાત્મક (અસ્થિર) કહેવાય છે. આ બે અંશોમાંથી કોઈ એક બાળુએ

દષ્ટિ જવાથી અને બીજી બાજુએ ન જવાથી વસ્તુ ફક્ત સ્થિરરૂપ અથવા ફક્ત અસ્થિરરૂપ માલૂમ પડે છે, પરંતુ બંને અંશોની બાજુએ દષ્ટિ આપવાથી વસ્તુનું પૂર્ણ અને યથાર્થ સ્વરૂપ માલૂમ પડે છે. એથી બંને દષ્ટિઓને અનુસારે જ આ સૂત્રમાં સત - વસ્તુ - નુ સ્વરૂપ પ્રતિપાદિત કર્યું છે. [૨૯]

હવે વિરોધનો પરિહાર કરી પરિણામી નિત્યત્વનુ સ્વરૂપ દર્શાવે છે :

તદ્ભાવાચ્યયં નિત્યમ્ । ૩૦ ।

જે એના ભાવથી (પોતાની બાંધણી) ચ્યુત ન થાય તે નિત્ય છે.

પાછલા સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, વસ્તુ ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યાત્મક છે, અર્થાત્ સ્થિરાસ્થિર ઉભયરૂપ છે, પરંતુ અહીંયાં પ્રશ્ન થાય છે કે આ કેવી રીતે ઘટી શકશે ? જે સ્થિર છે તે અસ્થિર કેવી રીતે ? અને જે અસ્થિર છે તે સ્થિર કેવી રીતે ? એક જ વસ્તુમાં સ્થિરત્વ, અસ્થિરત્વ બંને અંશ શીતઉષ્ણની માફક પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી એક જ સમયમાં ઘટી ન શકે. એથી સતતની ઉત્પાદ - વ્યય - ધ્રૌવ્યાત્મક એવી વ્યાખ્યા શું વિરુદ્ધ નથી ? એ વિરોધનો પરિહાર કરવા માટે જૈનદર્શનસમત નિત્યત્વનુ સ્વરૂપ બતાવવુ એ જ આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે

જો બીજાં કેટલાંક દર્શનોની માફક જૈનદર્શન વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું માને કે ‘ કોઈ પણ પ્રકારથી પરિવર્તન પ્રાપ્ત કર્યા વિના જ સદા એક રૂપમાં વસ્તુ સ્થિર રહે, ’ તો એ કૃતસ્થ નિત્યમાં અનિત્યત્વનો સંભવ ન હોવાને લીધે એક જ વસ્તુમાં સ્થિરત્વ, અસ્થિરત્વનો વિરોધ આવે, એ રીતે જો જૈનદર્શન

વસ્તુને માત્ર ક્ષણિક માને અર્થાત્ પ્રત્યેક વસ્તુને ક્ષણક્ષણમાં ઉત્પન્ન થનારી તથા નષ્ટ થનારી માને અને એનો કોઈ સ્થિર આધાર ન માને, તો પણ ઉત્પાદવ્યયશીલ અનિત્ય પરિણામમાં નિત્યત્વનો સંભવ ન હોવાના કારણે ઉપરનો વિરોધ આવે. પરંતુ જૈનદર્શન કોઈ વસ્તુને કેવળ કૂટસ્થ નિત્ય અથવા કેવળ પગ્નિણામી માત્ર ન માનતાં પરિણામી નિત્ય માને છે. એથી જ્યાં તત્ત્વો પોતપોતાની જાતિમાં સ્થિર રહ્યાં છતાં પણ નિમિત્ત પ્રમાણે પરિવર્તન ઉત્પાદવ્યય પ્રાપ્ત કરે છે. એથી જ પ્રત્યેક વસ્તુમાં મૂળજાતિ (દ્રવ્ય) ની અપેક્ષાએ દ્રૌવ્ય, અને પરિણામની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ, વ્યય એ બંને ઘટિત થવામાં કોઈ વિરોધ આવતો નથી. જૈનદર્શનનો પરિણામી નિત્યત્વવાદ સાંખ્યની માફક ફક્ત જડ પ્રકૃતિ મુધી જ નથી; કિંતુ એતનતત્ત્વમાં પણ તે લાગુ પડે છે.

જ્યાં તત્ત્વોમાં વ્યાપક રૂપે પરિણામી નિત્યત્વવાદનો સ્વીકાર કરવા માટે મુખ્ય સાધક પ્રમાણ અનુભવ છે. સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી જોતાં કોઈ એવું તત્ત્વ અનુભવમાં નથી આવતું કે જે ફક્ત અપરિણામી હોય, અથવા માત્ર પરિણામરૂપ હોય. બાહ્ય આભ્યંતર બંધી વસ્તુઓ પરિણામી નિત્ય માલૂમ પડે છે. જો બંધી વસ્તુઓ ક્ષણિક માત્ર હોય તો પ્રત્યેક ક્ષણમાં નવી નવી વસ્તુ ઉત્પન્ન થવા તથા નષ્ટ થવાને લીધે તેમ જ એનો કોઈ સ્થાયી આધાર ન હોવાને લીધે એ ક્ષણિકપરિણામપરંપરામાં સંજાતીયતાનો અનુભવ ક્યારે પણ ન થાય. અર્થાત્ પહેલાં કોઈ વાર જોયેલી વસ્તુને ફરીથી જોતાં જે ‘આ તે જ વસ્તુ છે’ એવું પ્રત્યભિજ્ઞાન થાય છે, તે કોઈ પણ રીતે ન થાય. કેમ કે

પ્રત્યભિજ્ઞાનને માટે જોમ એની વિષયશૂત વસ્તુનું સ્થિરત્વ આવશ્યક છે, તેમ જ દ્રષ્ટા આત્માનું પણ સ્થિરત્વ આવશ્યક છે એ રીતે જડ અથવા ચેતન તત્ત્વ માત્ર જો નિર્વિકાર હોય તો એ બંને તત્ત્વોના મિશ્રણરૂપ જગતમાં ક્ષણક્ષણમાં દેખા દેતી વિવિધતા ક્યારે પણ ઉત્પન્ન ન થાય. એથી જ પરિણામી નિત્યત્વવાદને જૈન દર્શન યુક્તિસંગત માને છે.

હવે બીજી વ્યાખ્યા વડે, પૂર્વોક્ત સત્તા નિત્યત્વનું વર્ણન કરે છે :

“તદ્ભાવાવ્યયં નિત્યમ્”

સત્ પોતાના સ્વભાવથી અચ્યુત થતું નથી માટે નિત્ય છે.

ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યાત્મક રહેવું એ જ વસ્તુમાત્રનું સ્વરૂપ છે. આ સ્વરૂપ જ સત્ કહેવાય છે. સત્સ્વરૂપ નિત્ય છે, અર્થાત્ તે ત્રણે કાળમાં એકસરખું અવસ્થિત રહે છે. એવું નથી કે કોઈક વસ્તુમાં અથવા વસ્તુમાત્રમાં ઉત્પાદ, વ્યય તથા ધ્રાવ્ય ક્યારેક હોય અને ક્યારેક ન હોય. પ્રત્યેક સમયમાં ઉત્પાદાદિ ત્રણે અંશ અવશ્ય થાય છે, એ જ સત્તનું નિત્યત્વ છે.

પોતપોતાની જાતિને ન છોડવી એ જ બધાં દ્રવ્યોનું ધ્રૌવ્ય છે અને પ્રત્યેક સમયમાં ભિન્નભિન્ન પરિણામરૂપે ઉત્પન્ન અથવા નષ્ટ થવું એ એમનો ઉત્પાદવ્યય છે. ધ્રાવ્ય તથા ઉત્પાદવ્યયનું ચક્ર દ્રવ્યમાત્રમાં સદા દેખાય છે.

આ ચક્રમાંથી ક્યારે પણ કોઈ અંશ મુક્ત — હ્રુત થતો નથી, એ જ આ સૂત્ર દ્વારા બતાવ્યું છે. પૂર્વ સૂત્રમાં

દ્રૌવ્યનું કથન છે, તે દ્રવ્યના અન્વયી સ્થાયી અંશ માત્રને લઈને છે; અને અહીંયાં નિત્યત્વનું કથન છે તે ઉત્પાદ-વ્યય અને દ્રૌવ્ય એ ત્રણે અંશોના અવિચ્છિન્નત્વને લઈને છે. આ જ પૂર્વસૂત્રમાં કથિત દ્રૌવ્ય અને આ સૂત્રમાં કથિત નિત્યત્વની વચ્ચે અંતર છે. [૩૦]

હવે અનેકાંતના સ્વરૂપનું સમર્થન કરે છે :

અર્પિતાનર્પિતસિદ્ધેઃ । ૩૧ ।

પ્રત્યેક વસ્તુ અનેક ધર્માત્મક છે; કેમ કે અર્પિત એટલે કે અર્પણા અર્થાત્ અપેક્ષાથી અને અનર્પિત એટલે કે, અનર્પણા અર્થાત્ ખીણ અપેક્ષાએ વિરુદ્ધ સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે.

પરસ્પર વિરુદ્ધ કિંતુ પ્રમાણસિદ્ધ ધર્મોના સમન્વય એક વસ્તુમાં કેવી રીતે થઈ શકે છે, એ બતાવવું; તથા વિદ્યમાન અનેક ધર્મોમાંથી ક્યારેક એકનું અને ક્યારેક ખીજાનું પ્રતિપાદન કેમ થાય છે એ બતાવવું, એ આ સૂત્રનો ઉદ્દેશ છે.

આત્મા સત્ છે એવી પ્રતીતિ અથવા ઉક્તિમાં જે સત્ત્વનું ભાન હોય છે, તે અધી રીતે ઘટિત થતું નથી. જે એમ હોય તો આત્મા, ચેતના આદિ સ્વ-રૂપની માફક ઘટાદિ પર-રૂપથી પણ સત્ સિદ્ધ થાય, અર્થાત્ એમાં ચેતનાની માફક ઘટત્વ પણ ભાસમાન થાય, જેથી એનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ સિદ્ધ જ ન થાય. વિશિષ્ટ સ્વરૂપનો અર્થ જ એ છે કે તે સ્વરૂપથી સત્ અને પરરૂપથી સત્ નહિ અર્થાત્ અસત્ છે. આ રીતે અમુક અપેક્ષાએ સત્ત્વ અને ખીણ અપેક્ષાએ અસત્ત્વ એ બંને ધર્મ આત્મામાં સિદ્ધ થાય છે. જેમ સત્ત્વ-

અસત્યનું છે, તે જ પ્રમાણે નિત્ય-અનિત્ય ધર્મ પણ એમાં સિદ્ધ છે. દ્રવ્ય (સામાન્ય) દષ્ટિએ નિત્ય અને પર્યાય (વિશેષ) દષ્ટિએ અનિત્ય સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાતા, પરંતુ અપેક્ષાભેદથી સિદ્ધ એવા બીજા પણ એકત્વ, અનેકત્વ આદિ ધર્મોનો સમન્વય આત્મા આદિ બધી વસ્તુઓમાં અબાધિત છે. આથી બધાય પદાર્થો અનેક-ધર્મોત્તમક માનવામાં આવે છે.

હવે બીજી વ્યાખ્યા કહે છે :

“ અપિતાનપિતસિદ્ધે : ”

પ્રત્યેક વસ્તુ અનેક પ્રકારે વ્યવહાર્ય છે, કેમ કે અર્પણા અને અનર્પણાથી અર્થાત્ વિવક્ષાને લીધે પ્રધાન-અપ્રધાન ભાવે વ્યવહારની સિદ્ધિ - ઉપપત્તિ થાય છે.

અપેક્ષાભેદથી સિદ્ધ એવા અનેક ધર્મોમાંથી પણ ક્યારેક કોઈ એક ધર્મ દ્વારા અને ક્યારેક એના વિરુદ્ધ બીજા ધર્મ દ્વારા વસ્તુનો વ્યવહાર થાય છે, તે અપ્રમાણિક અથવા બાધિત નથી, કેમ કે વિદ્યમાન પણ બધા ધર્મો એકી સાથે વિવક્ષિત હોતા નથી. પ્રયોજન પ્રમાણે ક્યારેક એકની તો ક્યારેક બીજાની વિવક્ષા હોય છે. જ્યારે જેની વિવક્ષા ત્યારે તે પ્રધાન અને બીજા અપ્રધાન થાય છે. જે કર્મનો કર્તા છે તે જ એના ફળનો ભોક્તા થઈ શકે છે. આ કર્મ અને તતજન્ય ફળના સામાનાધિકરણને બતાવવાને માટે આત્મામાં દ્રવ્યદષ્ટિએ સિદ્ધ એવા નિત્યત્વની અપેક્ષા કરાય છે. એ સમયે એનું પર્યાયદષ્ટિસિદ્ધ અનિત્યત્વ વિવક્ષિત ન હોવાને

કારણે ગૌણ છે; પરંતુ કર્તૃત્વકાળની અપેક્ષાએ ભોક્તૃત્વકાળમાં આત્માની અવસ્થા બદલાઈ જાય છે. આવો કર્મ અને ફળના સમયનો અવસ્થાભેદ બતાવવાને માટે જ્યારે પર્યાય-દષ્ટિસિદ્ધ અનિત્યત્વનું પ્રતિપાદન કરવામા આવે છે, ત્યારે દ્રવ્યદષ્ટિસિદ્ધ નિત્યત્વ મુખ્ય હોતું નથી. આ રીતે વિવક્ષા અને અવિવક્ષાના કારણે ક્યારેક આત્મા નિત્ય અને ક્યારેક અનિત્ય કહેવાય છે. જ્યારે બન્ને ધર્મોની વિવક્ષા એકી સાથે થાય છે, ત્યારે બન્ને ધર્મોનું યુગપત્ પ્રતિપાદન કરે એવો વાચક શબ્દ ન હોવાથી આત્માને અવકૃતવ્ય કહે છે. વિવક્ષા, અવિવક્ષા અને સહવિવક્ષાને લીધે ઉપરની ત્રણ વાક્યરચનાઓના પારસ્પરિક વિવિધ ભિન્નભૂતી બીજી પણ ચાર વાક્ય-રચનાઓ બને છે, જેમ કે : નિત્યાનિત્ય, નિત્યઅવકૃતવ્ય, અનિત્યઅવકૃતવ્ય અને નિત્યઅનિત્યઅવકૃતવ્ય. આ સાત વાક્યરચનાઓને સપ્તભંગી કહે છે. આમાં પહેલાં ત્રણ વાક્યો અને તેમાં પણ બે વાક્યો મૂળ છે. જેમ ભિન્ન ભિન્ન દષ્ટિએ સિદ્ધ નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વને લઈને વિવક્ષાના કારણે કોઈ એક વસ્તુમાં સપ્તભંગી ઘટાવી શકાય છે; તેમ બીજા પણ ભિન્નભિન્ન દષ્ટિએ સિદ્ધ કિંતુ પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાતા સત્ત્વ-અસત્ત્વ, એકત્વ-અનેકત્વ, વાચ્યત્વ-અવાચ્યત્વ આદિ ધર્મ-યુગ્મેને લઈને સપ્તભંગી ઘટાવવી જોઈએ. આથી એક જ વસ્તુ અનેકધર્મભૂતક અને અનેક પ્રકારના બ્યવહારનો વિષય મનાય છે. [૩૧]

હવે પૌદ્ગલિક બંધના હેતુનું કથન કહે છે .

સ્તિગ્ધરૂક્ષત્વાદ્બન્ધઃ । ૩૨ ।

સ્તિગ્ધત્વ અને રક્ષત્વથી બન્ધ થાય છે.

પૌદ્ગલિક રકંધની ઉત્પત્તિ એના અવયવભૂત પરમાણુ આદિના પારસ્પરિક સંયોગભાત્રથી થતી નથી. એને માટે સંયોગ ઉપરાંત બીજું પણ કાંઈક અપેક્ષિત છે, એ બતાવવું એ આ સૂત્રનો હિદેશ છે. અવયવોના પારસ્પરિક સંયોગ ઉપરાંત એમાં સ્તિગ્ધત્વ - ચીકણાપણુ, રક્ષત્વ - લૂખાપણુ એ ગુણ હોવા પણ જરૂરી છે. જ્યારે સ્તિગ્ધ અને રક્ષ અવયવ પરસ્પર મળે છે ત્યારે એમનો બંધ એટલે કે એકત્વપરિણામ થાય છે. આ બંધથી દ્વચણુક આદિ રકંધ બને છે.

સ્તિગ્ધ, રક્ષ અવયવોનો શ્લેષ બે પ્રકારે થઈ શકે છે : સદૃશ અને વિસદૃશ. સ્તિગ્ધનો સ્તિગ્ધની સાથે અને રક્ષનો રક્ષની સાથે શ્લેષ થવો એ સદૃશ કહેવાય છે. સ્તિગ્ધનો રક્ષની સાથે સંયોગ થવો એ વિસદૃશ શ્લેષ છે. [૩૨]

હવે બંધના સામાન્ય વિધાનમાં અપવાદ બતાવે છે

ન જઘન્યગુણાનામ્ । ૩૩ ।

ગુણસામ્યે સદૃશાનામ્ । ૩૪ ।

દ્વચધિકાદિગુણાનાં તુ । ૩૫ ।

જઘન્ય ગુણ-અંશ-વાળા સ્તિગ્ધ અને રક્ષ અવયવોનો બંધ થતો નથી.

સમાન અંશ હોય તો સદૃશ અર્થાત્ સરખે સરખા સ્તિગ્ધ-સ્તિગ્ધ અવયવોનો તથા સરખે સરખા રક્ષ-રક્ષ અવયવોનો બંધ થતો નથી.

બે અંશ અધિકવાળા આદિ અવયવોનો તો બંધ થાય છે.

પ્રસ્તુત સૂત્રમાં પહેલું સૂત્ર બંધનો નિષેધ કરે છે. તે પ્રમાણે, જે પરમાણુઓમાં સ્નિગ્ધ અથવા રૂક્ષત્વનો અંશ જન્ય હોય, એ જન્યગુણવાળા પરમાણુઓનો પારસ્પરિક બંધ થતો નથી. આ નિષેધથી એ ફલિત થાય છે કે મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા યુક્ત અંશવાળા સ્નિગ્ધ, રૂક્ષ બધા અવયવોનો પારસ્પરિક બંધ થઈ શકે છે. પરંતુ એમાં પણ અપવાદ છે, જે આગલા સૂત્રમાં બતાવ્યો છે. એ પ્રમાણે સદૃશ અવયવ જે સમાન અંશવાળા હોય એમનો પારસ્પરિક બંધ થઈ શકતો નથી. તેથી સમાન અંશવાળા સ્નિગ્ધ સ્નિગ્ધ પરમાણુઓના તથા રૂક્ષ રૂક્ષ પરમાણુઓના સ્કંધ બનતા નથી. આ નિષેધને પણ ફલિત અર્થ એ થાય છે કે, અસમાન ગુણવાળા સદૃશ અવયવોનો તો બંધ થઈ શકે છે. આ ફલિત અર્થનો સંકેત કરી ત્રીજા સૂત્રમાં સદૃશ અવયવોના અસમાન અંશની બંધાપયોગી મર્યાદા નિયત કરવામાં આવી છે. તે પ્રમાણે, અસમાન અંશવાળા પણ સદૃશ અવયવોમાં જ્યારે એક અવયવના સ્નિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વથી બીજા અવયવનું સ્નિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વ એ અંશ, ત્રણ અંશ, ચાર અંશ આદિ અધિક હોય તો, એ એ સદૃશ અવયવોનો બંધ થઈ શકે છે. તેથી જ જે એક અવયવના સ્નિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વની અપેક્ષાએ બીજા અવયવનું સ્નિગ્ધત્વ અથવા રૂક્ષત્વ ફક્ત એક અંશ અધિક હોય તો તે એ સદૃશ અવયવોનો બંધ થઈ શકતો નથી.

શ્વેતાંબર અને દિગંબર બંનેની પરંપરાઓમાં પ્રસ્તુત ત્રણ સૂત્રોમાં પાઠભેદ નથી; પરંતુ અર્થભેદ છે. અર્થભેદમાય ત્રણ બાબતો ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે : ૧. જન્યગુણ પરમાણુ

એક સંખ્યાવાળો હોય ત્યારે બંધ થવો કે ન થવો, ૨. પાંત્રીસમા સૂત્રમાં આદિ પદ્ધતી ત્રણ આદિ સંખ્યા લેવી કે નહિ, ૩. પાંત્રીસમા સૂત્રનું બંધવિધાન ફક્ત સદશ સદશ અવયવોને માટે માનવું કે નહિ.

૧. ભાષ્યની વૃત્તિ પ્રમાણે બંને પરમાણુઓ બ્યારે જઘન્યગુણુવાળા હોય છે, ત્યારે એમનો બંધ નિષિદ્ધ છે, અર્થાત્ એક પરમાણુ જઘન્યગુણુવાળો હોય અને બીજો જઘન્યગુણુવાળો ન હોય તો ભાષ્ય તથા વૃત્તિ પ્રમાણે એમનો બંધ થઈ શકે છે. પરંતુ સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિ બધી દિગંબરીય વ્યાખ્યાઓ પ્રમાણે જઘન્યગુણુ યુક્ત બે પરમાણુઓના પારસ્પરિક બંધની માફક એક જઘન્યગુણુ પરમાણુનો બીજા અજઘન્યગુણુ પરમાણુની સાથે પણ બંધ થતો નથી.

૨. ભાષ્યની વૃત્તિ પ્રમાણે પાંત્રીસમા સૂત્રમાં આદિ પદ્ધનો ત્રણ આદિ સંખ્યા અર્થ લેવાય છે. આથી જ એમાં કોઈ એક અવયવથી બીજા અવયવમા સ્તિગ્ધત્વ અથવા રક્ષત્વના અંશ બે, ત્રણ, ચારથી તે સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત સુધી અધિક હોય તો પણ બંધ માનવામાં આવે છે, ફક્ત એક અંશ અધિક હોય તો બંધ માનવામાં આવતો નથી. પરંતુ દિગંબરીય બધી વ્યાખ્યાઓ પ્રમાણે ફક્ત બે અંશ અધિક હોય તો જ બંધ માનવામાં આવે છે. અર્થાત્ એક અશની માફક ત્રણ, ચારથી તે સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત અશ સુધી અધિક હોય તો પણ બંધ માનવામાં આવતો નથી.

૩. પાંત્રીસમા સૂત્રમાં ભાષ્યની વૃત્તિ પ્રમાણે બે, ત્રણ આદિ અશો અધિક હોય તો પણ જે બંધનું વિધાન છે તે

સદશ અવયવોમાં જ લાગુ પડે છે, પરન્તુ દિગંબરીય વ્યાખ્યાઓમાં તે વિધાન સદશ સદશની માફક અસદશ પરમાણુઓના બધમાં પણ લાગુ પડે છે. આ અર્થભેદના કારણથી બંને પરંપરામાં બંધવિષયક જે વિધિનિષેધ ફલિત થાય છે, તે નીચેના ક્રોડામાં બતાવ્યો છે.

ભાષ્યવૃત્ત્યનુસારી ક્રોડક	સદશ	વિસદશ
૧. જધન્ય + જધન્ય	નથી.	નથી.
૨. જધન્ય + એકાધિક	નથી.	છે.
૩. જધન્ય + દ્વયધિક	છે.	છે.
૪. જધન્ય + ત્ર્યાદિ અધિક	છે.	છે.
૫. જધન્યેતર + સમ જધન્યેતર	નથી.	છે.
૬. જધન્યેતર + એકાધિક જધન્યેતર	નથી.	છે.
૭. જધન્યેતર + દ્વયધિક જધન્યેતર	છે.	છે.
૮. જધન્યેતર + ત્ર્યાદિઅધિક જધન્યેતર	છે.	છે.

સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિના
અનુસારે ક્રોડક

સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિના અનુસારે ક્રોડક	સદશ	વિસદશ
૧. જધન્ય + જધન્ય	નથી.	નથી.
૨. જધન્ય + એકાધિક	નથી.	નથી.
૩. જધન્ય + દ્વયધિક	નથી.	નથી.
૪. જધન્ય + ત્ર્યાદિ અધિક	નથી.	નથી.
૫. જધન્યેતર + સમ જધન્યેતર	નથી.	નથી.
૬. જધન્યેતર + એકાધિક જધન્યેતર	નથી.	નથી.
૭. જધન્યેતર + દ્વયધિક જધન્યેતર	છે.	છે.
૮. જધન્યેતર + ત્ર્યાદિઅધિક જધન્યેતર	નથી.	નથી.

સ્નિગ્ધત્વ, રક્ષત્વ અને સ્પર્શવિશેષો છે. તે પોતપોતાની જાતિની અપેક્ષાએ એકએક રૂપ હોવા છતાં પણ પરિણમનની તરતમતાના કારણે અનેક પ્રકારના થાય છે. તરતમતા ત્યાં સુધી થાય છે કે નિકૃષ્ટ સ્નિગ્ધત્વ અને નિકૃષ્ટ રક્ષત્વ તથા ઉત્કૃષ્ટ સ્નિગ્ધત્વ અને ઉત્કૃષ્ટ રક્ષત્વની વચ્ચે અનંતાનંત અંશોનો તફાવત હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે બકરી અને ગોટડીના દૂધમાં સ્નિગ્ધત્વનો તફાવત. અનેમાં સ્નિગ્ધત્વ હોય છે જ પરંતુ એકમાં ઘણું ઓછું અને બીજામાં ઘણું જ વધારે. તરતમતાવાળા સ્નિગ્ધત્વ અને રક્ષત્વ પરિણામોમાં જે પરિણામ સૌથી નિકૃષ્ટ અર્થાત્ અવિભાજ્ય હોય, તે જઘન્ય અંશ કહેવાય છે, જઘન્યને છોડીને બાકીના બધા જઘન્યેતર કહેવાય છે. જઘન્યેતરમાં મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા આવી જાય છે. જે સ્નિગ્ધત્વ પરિણામ સૌથી અધિક હોય તે ઉત્કૃષ્ટ, અને જઘન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટની વચ્ચે હોય તે બધા પરિણામો મધ્યમ હોય છે. જઘન્ય સ્નિગ્ધત્વની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ સ્નિગ્ધત્વ અનંતાનંતગુણ અધિક હોવાથી જો જઘન્ય સ્નિગ્ધત્વને એક અંશ કહેવામાં આવે તો ઉત્કૃષ્ટ સ્નિગ્ધત્વને અનંતાનંત અશપરિમિત સમજવો જોઈએ. બે, ત્રણથી તે સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત અને એક ઓછા ઉત્કૃષ્ટ સુધી બધા અંશો મધ્યમ સમજવા જોઈએ.

અહીંયાં સદૃશનો અર્થ એ છે કે સ્નિગ્ધનો સ્નિગ્ધની સાથે અથવા રક્ષનો રક્ષની સાથે બધ થવો અને વિસદૃશનો અર્થ એ છે કે સ્નિગ્ધનો રક્ષની સાથે બધ થવો. એક અશ જઘન્ય અને એનાથી એક અધિક અર્થાત્ બે અંશો

એકાધિક છે. બે અંશ અધિક હોય તો દ્વચધિક અને ત્રણ અંશ અધિક હોય તો ત્ર્યધિક. આ રીતે ચાર અંશ અધિક હોય તો ચતુરધિક, એ રીતે અનંતાનંત અધિક સુધી જાય છે. 'સમ'નો અર્થ સમસંખ્યા છે; બંને તરફના અંશોની સંખ્યા બરાબર હોય તો તે સમ છે. બે અંશ જઘન્યેતરના સમ જઘન્યેતર બે અંશ છે. બે અંશ જઘન્યેતરના એકાધિક જઘન્યેતર ત્રણ અંશ છે, બે અંશ જઘન્યેતરના ચાર અંશ દ્વચધિક જઘન્યેતર છે, બે અંશ જઘન્યેતરના ત્ર્યધિક જઘન્યેતર પાંચ અંશ છે અને ચતુરધિક જઘન્યેતર છ અંશ છે; આ રીતે ત્રણ આદિથી તે અનંતાંશ જઘન્યેતર સુધીના સમ, એકાધિક, દ્વચધિક અને ત્રિઆદિ અધિક જઘન્યેતરને સમજી લેવા. [૩૩-૩૫]

હવે પરિણામનું સ્વરૂપ કહે છે :

‘બન્ધે સમાધિકૌ પારિણામિકૌ । ૩૬ ।

બંધના સમયે સમ અને અધિકે ગુણ, સમ અને હીનગુણના પરિણામન કાવવાવાળા હોય છે.

બંધનો વિધિ અને નિષેધ બતાવતાં પ્રશ્ન થાય છે કે જે સદૃશ પરમાણુઓનો અથવા વિસદૃશ પરમાણુઓનો બંધ થાય છે એમાં કેાણુ કેાને પરિણત કરે છે. એનો ઉત્તર અહીંયાં આપ્યો છે.

૧. દિગ્બરીય પરંપરામા ‘બન્ધેઽધિકૌ પારિણામિકૌ ચ’ એવા સૂત્રપાઠ છે; તે પ્રમાણે એમા એક સમનું બીજા સમને પોતાના સ્વરૂપમાં મેળવવું ઇષ્ટ નથી; ફક્ત અધિક પોતાના સ્વરૂપમા હીનને મેળવી લે એટલું જ ઇષ્ટ છે.

સમાંશ સ્થળમાં સદશ બધ તો થતો જ નથી, વિસદશ થાય છે. જેમ કે, બે અંશ સિંગધના બે અંશ રક્ષની સાથે અથવા ત્રણ અંશ સિંગધના ત્રણ અંશ રક્ષની સાથે. એવા સ્થળમાં કોઈ એક સમ બીજા સમને પોતાના રૂપમાં પરિણત કરી દે છે. અર્થાત દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ પ્રમાણે ક્યારેક સિંગધત્વ જ રક્ષત્વને સિંગધત્વરૂપમાં બદલી નાંખે છે અને ક્યારેક રક્ષત્વ, સિંગધત્વને રક્ષત્વરૂપમાં બદલી નાંખે છે; પરંતુ અધિકાંશ સ્થળમાં અધિકાંશ જ હીનાંશને પોતાના સ્વરૂપમાં બદલી શકે છે. જેમ પંચાંશ સિંગધત્વ ત્રણ અંશ સિંગધત્વને પોતાના સ્વરૂપમાં પરિણત કરે છે અર્થાત ત્રણ અંશ સિંગધત્વ પણ પાંચ અંશ સિંગધત્વના સંબંધથી પાંચ અંશ પરિભાણ થઈ જાય છે. આ રીતે પાંચ અંશ સિંગધત્વ ત્રણ અંશ રક્ષત્વને પણ સ્વસ્વરૂપમાં મેળવી દે છે. અર્થાત રક્ષત્વ, સિંગધત્વરૂપમાં બદલાઈ જાય છે, જ્યારે રક્ષત્વ અધિક હોય ત્યારે તે પણ પોતાનાથી ઓછા સિંગધત્વને પોતાના સ્વરૂપ અર્થાત રક્ષત્વસ્વરૂપ બનાવી દે છે. [૩૬]

હવે દ્રવ્યનું લક્ષણ કહે છે .

ગુણપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્ । ૩૭ ।

દ્રવ્ય, ગુણપર્યાયવાળું છે.

દ્રવ્યનો હિસ્સોજ તો પહેલાં કેટલીયે વાર આવી ગયો છે તેથી એનું લક્ષણ અહીંયાં બતાવવામાં આવે છે.

જેમાં ગુણ અને પર્યાય હોય, તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાના પરિણામી સ્વભાવના કારણથી સમયે સમયે નિમિત્ત પ્રમાણે ભિન્નભિન્ન રૂપમાં પરિણત રહે છે,

અર્થાત્ વિવિધ પરિણામોને પ્રાપ્ત કરે છે. દ્રવ્યમાં પરિણામ ઉત્પન્ન કરવાની જે શક્તિ છે, તે જ એનો ગુણ કહેવાય છે, અને ગુણુજન્ય પરિણામ પર્યાય કહેવાય છે. ગુણુ કારણુ છે અને પર્યાય કાર્ય છે. એક દ્રવ્યમાં શક્તિરૂપ અનંત ગુણુ છે; જે વસ્તુતઃ આશ્રયભૂત દ્રવ્યથી અથવા પરસ્પર અવિભાજ્ય છે. પ્રત્યેક ગુણુ-શક્તિના બિન્ન બિન્ન સમયમાં થતા ત્રૈકાલિક પર્યાયો અનંત છે. દ્રવ્ય અને એના અંશ-રૂપ શક્તિઓ ઉત્પન્ન તથા વિનષ્ટ ન થવાને કારણે નિત્ય અર્થાત્ અનાદિઅનંત છે. પરંતુ બધા પર્યાયો પ્રતિક્ષણુ ઉત્પન્ન તથા નષ્ટ થતા રહેવાને કારણે વ્યક્તિશઃ અનિત્ય અર્થાત્ સાદ્દિસાંત છે, અને પ્રવાહની અપેક્ષાએ પર્યાયો પણ અનાદિઅનંત છે. કારણુભૂત એક શક્તિ દ્વારા દ્રવ્યમાં થતા ત્રૈકાલિક પર્યાયપ્રવાહ સમ્પ્રતીય છે. દ્રવ્યમાં અનંત શક્તિઓથી તજજન્યપર્યાયપ્રવાહ પણ અનંત જ એકી સાથે ચાલુ રહે છે. ભિન્નભિન્ન શક્તિજન્ય વિભાજીય પર્યાયો એક સમયમાં એક દ્રવ્યમાં મળી આવે છે, પરંતુ એક શક્તિજન્ય ભિન્નભિન્ન સમયભાવી સમ્પ્રતીય પર્યાયો એક દ્રવ્યમાં એક સમયમાં હોતા નથી.

આત્મા અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે; કેમ કે એમનામાં ચેતના આદિ તથા રૂપ આદિ અનુક્રમે અનંત ગુણુ છે અને જ્ઞાન, દર્શનરૂપ વિવિધ ઉપયોગ આદિ તથા નીલપીતાદિ વિવિધ અનંત પર્યાયો છે. આત્મા ચેતનાશક્તિ દ્વારા ઉપયોગ રૂપમાં અને પુદ્ગલ રૂપશક્તિ દ્વારા ભિન્નભિન્ન નીલપીતાદિ રૂપમાં પરિણુત થયા કરે છે. ચેતનાશક્તિ આત્મદ્રવ્યથી અને આત્મગત અન્ય શક્તિઓથી અલગ થઈ શકતી નથી. આ રીતે રૂપશક્તિ પુદ્ગલ દ્રવ્યથી અને પુદ્ગલગત અન્ય શક્તિઓથી

પૃથક્ થઈ શકતી નથી જ્ઞાન, દર્શન આદિ ભિન્ન ભિન્ન સમયવર્તી વિવિધ ઉપયોગોના ત્રૈકાલિકપ્રવાહની કારણભૂત એક ચેતનાશક્તિ છે અને એ શક્તિના કાર્યભૂત પર્યાયપ્રવાહ ઉપયોગાત્મક છે. પુદ્ગલમાં પણ કારણભૂત રૂપશક્તિ છે, અને નીલપીત આદિ વિવિધ વર્ણુપર્યાયપ્રવાહ તે રૂપશક્તિનું કાર્ય છે. આત્મામાં ઉપયોગાત્મક પર્યાયપ્રવાહની માફક સુખદુઃખ વેદનાત્મક પર્યાયપ્રવાહ, પ્રવૃત્ત્યાત્મક પર્યાયપ્રવાહ વગેરે અનંત પર્યાયપ્રવાહ એક સાથે ચાલુ રહે છે. આથી એમાં ચેતનાની માફક તે તે સંજ્ઞાતીય પર્યાયપ્રવાહની કારણભૂત આનંદ, વીર્ય આદિ એક એક શક્તિ માનવાથી અનંત શક્તિઓ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે પુદ્ગલમાં પણ રૂપપર્યાયપ્રવાહની માફક ગંધ, રસ, સ્પર્શ વગેરે અનંત પર્યાયપ્રવાહ સદા ચાલુ રહે છે. આથી પ્રત્યેક પ્રવાહની કારણભૂત એક એક શક્તિ માનવાથી એમાં રૂપશક્તિની માફક ગંધ, રસ, સ્પર્શ આદિ અનંત શક્તિઓ સિદ્ધ થાય છે. આત્મામાં ચેતના, આનંદ, વીર્ય આદિ શક્તિઓના ભિન્ન ભિન્ન વિવિધ પર્યાયો એક સમયમાં થાય છે, પરંતુ એક ચેતનાશક્તિના અથવા એક આનંદશક્તિના વિવિધ ઉપયોગપર્યાયો અથવા વિવિધ વેદનાપર્યાયો એક સમયમાં થતા નથી; કેમ કે પ્રત્યેક શક્તિનો એક સમયમાં એક જ પર્યાય વ્યક્ત થાય છે. આ રીતે પુદ્ગલોમાં પણ રૂપ, ગંધ આદિ ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓના ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયો એક સમયમાં થાય છે; પરંતુ એક રૂપશક્તિના નીલ, પીત આદિ વિવિધ પર્યાયો એક સમયમાં થતા નથી. જેમ આત્મા અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય નિત્ય છે, તેમ એમની ચેતના આદિ તથા રૂપ આદિ શક્તિઓ પણ નિત્ય છે. પરંતુ ચેતનાજન્ય ઉપયોગપર્યાય

અથવા રૂપશક્તિજન્ય નીલપીતપર્યાય નિત્ય નથી, કિંતુ સદૈવ હિત્પાદ-વિનાશશાલી હોવાથી વ્યક્તિશઃ અનિત્ય છે, અને હિપયોગપર્યાયપ્રવાહ તથા રૂપપર્યાયપ્રવાહ ત્રૈકાલિક હોવાથી નિત્ય છે.

અનંત ગુણોનો અખંડ સમુદાય તે જ દ્રવ્ય છે. તથાપિ આત્માના ચેતના, આનંદ, ચારિત્ર, વીર્ય આદિ પરિમિત ગુણો જ સાધારણ બુદ્ધિવાળા છદ્મસ્થની કલ્પનામાં આવે છે. બધા ગુણો આવતા નથી. આ રીતે પુદ્ગલના પણ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આદિ કેટલાક જ ગુણ કલ્પનામાં આવે છે, બધા નહિ. એનું કારણ એ છે કે આત્મા અથવા પુદ્ગલ દ્રવ્યના બધા પ્રકારના પર્યાયપ્રવાહ વિશિષ્ટ જ્ઞાન સિવાય જાણી શકાતા નથી. જે જે પર્યાયપ્રવાહ સાધારણ બુદ્ધિથી જાણી શકાય છે, એમના કારણભૂત ગુણોનો વ્યવહાર કરાય છે. આથી તે ગુણો વિકલ્પ્ય છે. આત્માના ચેતના, આનંદ, ચારિત્ર, વીર્ય આદિ ગુણો વિકલ્પ્ય અર્થાત્ વિચાર અને વાણીમાં આવી શકે છે, અને પુદ્ગલના રૂપ આદિ ગુણો વિકલ્પ્ય છે, બાકીના બધા અવિકલ્પ્ય છે અને તે દ્વક્ત કેવળીગમ્ય છે.

ત્રૈકાલિક અનંત પર્યાયોના એક એક પ્રવાહની કારણભૂત એક એક શક્તિ (ગુણ), તથા એવી અનંત શક્તિઓનો સમુદાય દ્રવ્ય છે; આ કથન પણ ભેદસાપેક્ષ છે. અભેદ દષ્ટિથી પર્યાય પોતપોતાના કારણભૂત ગુણસ્વરૂપ, અને ગુણ દ્રવ્યસ્વરૂપ હોવાથી, દ્રવ્ય ગુણપર્યાયાત્મક જ કહેવાય છે. દ્રવ્યમાં બધા ગુણો એકસરખા નથી હોતા. કેટલાક સાધારણ અર્થાત્ બધાં દ્રવ્યોમાં હોય એવા હોય છે, જેમ કે અસ્તિત્વ, પ્રદેશવત્ત્વ, જેયત્વ આદિ; અને કેટલાક અસાધારણ

અર્થાત્ અમુક અમુક દ્રવ્યમાં હોય એવા હોય છે, જેમ કે ચેતના, રૂપ આદિ. અસાધારણ ગુણ અને તજ્જન્ય પર્યાયને લીધે જ પ્રત્યેક દ્રવ્ય એકબીજાથી જુદું પડે છે.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્યના ગુણ તથા પર્યાયોનો વિચાર ઉપર પ્રમાણે કરી લેવો જોઈએ. અહીં એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે, પુદ્ગલ દ્રવ્ય ભૂત હોવાથી એના ગુણ 'ગુરુલઘુ' તથા પર્યાય પણ 'ગુરુલઘુ' કહેવાય છે, પરંતુ બાકીના બધાં દ્રવ્યો અમૂર્ત હોવાથી એમના ગુણ અને પર્યાય 'અગુરુલઘુ' કહેવાય છે. [૩૭]

હવે કાળ વિષે વિચાર રજૂ કરે છે .

^૧કાલઐત્યેકે । ૩૮ ।

સોડનન્તસમયઃ । ૩૯ ।

કોઈ આચાર્ય^૧ કહે છે કે કાળ પણ દ્રવ્ય છે અને તે અનંત સમય (પર્યાય)વાળો છે.

પહેલાં કાળના વર્તના આદિ અનેક પર્યાયો બતાવ્યા છે, પરંતુ ધર્માસ્તિકાય આદિની માફક એમાં દ્રવ્યત્વનું વિધાન

૧. જિગ્મરીય પરંપરામાં 'કાલઐત્યેક' એવો સૂત્રપાઠ છે 'તે પ્રમાણે તે લોકો કાળને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય માને છે પ્રસ્તુત સૂત્રને એક-દેશીય મતવાળું' ન માનતા તેઓ સિદ્ધાંતરૂપે જ કાળને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય માનનારા સૂત્રકારનું તાત્પર્ય બતાવે છે. જેઓ કાળને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય નથી માનતા અને જેઓ માને છે, તે બધા પોતપોતાના મતબંધની પુષ્ટિ ક્યે પ્રકરે કરે છે, કાળનું સ્વરૂપ કેટલું બતાવે છે, એમાં બીજા કેટલા મતભેદો છે, ઇત્યાદિ બાબતોને સવિશેષ નજરુવાને માટે જુઓ હિંદી 'કર્મમય' ગ્રંથમાંથી કાળવિષયક પરિશિષ્ટ, પૃ. ૧૫૭

કયું નથી. આથી પ્રશ્ન થાય છે કે પહેલાં એવું વિધાન ન કરવાનો હેતુ કાળ દ્રવ્ય નથી એ છે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ સૂત્રોમાં આપ્યો છે.

સૂત્રકારનું કહેવું એમ છે કે, કોઈ આચાર્ય કાળને દ્રવ્યરૂપ માને છે. આ કથનથી સૂત્રકારનું તાત્પર્ય એમ સમજાય છે કે, વસ્તુતઃ કાળ સ્વતત્ર દ્રવ્યરૂપે સર્વસંમત નથી.

કાળને અલગ દ્રવ્ય માનતા આચાર્યના મતનું નિરાકરણ સૂત્રકારે કયું નથી. ફક્ત એનું વર્ણન માત્ર કયું છે. આ વર્ણનમાં સૂત્રકાર કહે છે કે, કાળ અનંત પર્યાયવાળો છે. વર્તના^૧ આદિ પર્યાય તો પહેલાં કહી ચૂક્યા છીએ. સમયરૂપ પર્યાય પણ કાળના જ છે. વર્તમાન કાલરૂપ સમયપર્યાય તો ફક્ત એક જ હોય છે, પરંતુ અતીત, અનાગત સમયના પર્યાય અનંત હોય છે, આથી કાળને અનંત સમયવાળો કહ્યો છે. [૩૮-૩૯]

હવે ગુણનુ સ્વરૂપ વર્ણવે છે :

ब्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः । ४० ।

જે દ્રવ્યમાં હંમેશાં રહે છે અને ગુણરહિત છે, તે ગુણ છે.

દ્રવ્યના લક્ષણમાં ગુણનું કથનરૂ કયું છે, એથી એનું સ્વરૂપ અહીંયાં બતાવ્યું છે.

જો કે પર્યાય પણ દ્રવ્યને જ આશ્રિત છે, અને નિર્ગુણ છે, તથાપિ તે ઉત્પાદવિનાશવાળા હોવાથી દ્રવ્યમાં સદા રહેતા

૧. જુઓ અ. ૫ સૂ. ૨૨.

૨. જુઓ અ. ૫ સૂ. ૩૭.

નથી; પરંતુ ગુણ તો નિત્ય હોવાથી સદાયે દ્રવ્યને આશ્રિત છે. ગુણ અને પર્યાય વચ્ચે તફાવત આ જ છે.

દ્રવ્યમાં સદા વર્તમાન શક્તિઓ કે જે પર્યાયની જનક રૂપે માનવામાં આવે છે, તેમનું નામ જ ગુણ. આ ગુણોમાં વળી ખીજા ગુણો માનવાથી અનવસ્થાનો દોષ આવે છે. માટે દ્રવ્યનિષ્ઠ શક્તિરૂપ ગુણને નિર્ગુણ માન્યા છે. આત્માના ગુણ ચેતના, સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર. આનંદ, વીર્ય આદિ છે. અને પુદ્ગલના ગુણ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આદિ છે. [૪૦]

હવે પરિણામનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે :

તદ્ભાવઃ પરિણામઃ । ૪૧ ।

‘તે થવું’ અર્થાત્ સ્વરૂપમાં સ્થિત રહી ઉત્પન્ન તથા નષ્ટ થવું તેનું નામ પરિણામ.

૧૫હેલાં કેટલેક સ્થાને પરિણામનું કથન કર્યું છે. તેનું અહીંયાં સ્વરૂપ બતાવે છે.

બૌદ્ધ લોકો વસ્તુમાત્રને ક્ષણસ્થાયી-નિરવયવિનાશી માને છે, આથી એમના મત પ્રમાણે પરિણામનો અર્થ, ઉત્પન્ન થઈ સર્વથા નષ્ટ થઈ જવું અર્થાત્ નાશની પછી કાર્મ પણ તત્ત્વનું કાયમ ન રહેવું, એવો થાય છે.

નૈયાયિક આદિ ભેદવાદી દર્શન કે જે ગુણ અને દ્રવ્યનો એકાંત ભેદ માને છે, એમના મત પ્રમાણે, સર્વથા અવિકૃત દ્રવ્યમાં ગુણોનું ઉત્પન્ન થવું તથા નષ્ટ થવું, એવો પરિણામનો અર્થ દ્વિત થાય છે. આ બંને પક્ષની સામે પરિણામના

સ્વરૂપના સબધમાં જૈન દર્શનનો મંતવ્યભેદ આ સૂત્રમાં બતાવ્યો છે.

કોઈ દ્રવ્ય અથવા કોઈ ગુણ એના નથી કે જે સર્વથા અવિકૃત રહી શકે. વિકૃત અર્થાત્ અન્ય અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત કરવા છતાં પણ કોઈ દ્રવ્ય અથવા કોઈ ગુણ પોતાની મૂળ જાતિનો—સ્વભાવનો ત્યાગ કરતા નથી. સારાંશ એ છે કે, દ્રવ્ય હોય અથવા ગુણ, દરેક પોતપોતાની જાતિનો ત્યાગ કર્યા વિના જ પ્રતિસમય નિમિત્ત પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. આ જ દ્રવ્યોનો તથા ગુણોનો પરિણામ કહેવાય છે.

આત્મા મનુષ્યરૂપે હોય અથવા પશુપક્ષીરૂપે હોય, પરંતુ તે ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત થતો હોવા છતાં પણ તેનામાં આત્મત્વ કાયમ રહે છે. એ જ રીતે જ્ઞાનરૂપ સાકાર ઉપયોગ હોય અથવા દર્શનરૂપ નિરાકાર ઉપયોગ હોય; ઘટ-વિષયક જ્ઞાન હોય અથવા પટવિષયક જ્ઞાન હોય; પરંતુ એ બધા ઉપયોગપર્યાયોમાં એતના તો કાયમ રહે છે. દ્વચણુક અવસ્થા હોય અથવા ત્ર્યણુક આદિ અવસ્થા હોય, પરંતુ એ અનેક અવસ્થાઓમા પણ પુદ્ગલ પોતાનું પુદ્ગલત્વ છોડતું નથી. એ રીતે ધોળાશ છોડી કાળાશ ધારણ કરે, કાળાશ છોડી પીળાશ ધારણ કરે, તો પણ તે બધા વિવિધ પર્યાયોમાં રૂપત્વસ્વભાવ કાયમ રહે છે. એ રીતે દરેક દ્રવ્ય અને એના દરેક ગુણના વિષયમાં ઘટાવી લેવું જોઈએ. [૪૧]

હવે પરિણામના ભેદ તથા આશ્રયવિભાગ કહે છે :

અનાદિરાદિમાંચ । ૪૨ ।

રુપિષ્ઠાદિમાન્ । ૪૩ ।

યોગોપયોગૌ જીવેષુ । ૪૪ ।

તે અનાદિ અને આદિમાન બે પ્રકારના છે.
 રૂપી અર્થાત્ પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં આદિમાન છે.
 જીવોમાં યોગ અને ઉપયોગ આદિમાન છે.

જેના કાળની પૂર્વકોટિ જાણી ન શકાય તે અનાદિ, અને જેના કાળની પૂર્વકોટિ જાણી શકાય તે આદિમાન કહેવાય છે. અનાદિ અને આદિમાન શબ્દનો ઉપરનો અર્થ જે સામાન્ય રીતે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, એને માની લઈને દ્વિવિધ પરિણામના આશ્રયનો વિચાર કરતી વેળાએ એ સિદ્ધાંત સ્થિર થાય છે કે, દ્રવ્ય ગમે તો રૂપી હોય અથવા અરૂપી હોય, દરેકમાં અનાદિ અને આદિમાન એવા બે પ્રકારના પરિણામ હોય છે. પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ અને વ્યક્તિની અપેક્ષાએ આદિમાન પરિણામ બધામાં સમાનરૂપે ઘટાવી શકાય છે એમ હોવા છતાં પણ પ્રસ્તુત સૂત્રોમાં તથા એના ભાષ્ય સુધ્ધામાં ઉક્ત અર્થ સંપૂર્ણ તથા સ્પષ્ટ કેમ નથી ક્યો ? આ પ્રશ્ન ભાષ્યની વૃત્તિમાં વૃત્તિકારે ઉઠાવ્યો છે અને અંતમાં કબૂલ કર્યું છે કે, વસ્તુતઃ બધાં દ્રવ્યોમાં અનાદિ તથા આદિમાન બંને પરિણામો હોય છે.

સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિ દ્વિગંધરોના વ્યાખ્યાગ્રંથોમાં બંને પ્રકારના પરિણામ હોવાનું સ્પષ્ટ કથન છે. અને તેનું આ રીતે સમર્થન પણ કર્યું છે કે, દ્રવ્યસામાન્યની અપેક્ષાએ અનાદિ અને પર્યાયવિશેષની અપેક્ષાએ આદિમાન પરિણામ સમજવા જોઈએ.

દિગંઘર વ્યાખ્યાકારોએ એતાળીસથી ચૂંવાળીસ મુધીનાં ત્રણ સૂત્રો સૂત્રપાઠમાં ન રાખી “તદ્માવઃ પરિણામ.” એ સૂત્રની વ્યાખ્યામાં જ પરિણામના ભેદ અને એમના આશ્રયનું કથન જે સંપૂર્ણ રીતે તથા સ્પષ્ટ રીતે કર્યું છે, એથી જાણી શકાય છે કે એમને પણ પરિણામના આશ્રયવિભાગની ચર્ચા કરતાં પ્રસ્તુત સૂત્રોમાં તથા એમના ભાષ્યમાં અર્થની ત્રુટિ કિંવા અસ્પષ્ટતા અવશ્ય માલૂમ પડી હશે. આથી તેઓએ અપૂર્ણ-ર્થક સૂત્રોને પૂર્ણ કરવા કરતાં પોતાના વક્તવ્યને સ્વતંત્ર રૂપે જ કહેવું ઉચિત ધાર્યું. ગમે તે હોય, પરંતુ અહીંયાં એક પ્રશ્ન થાય છે કે આટલા સૂક્ષ્મદર્શી અને સંગ્રાહક સૂત્રકારના ધ્યાનમાં એ વાત ન આવી કે જે વૃત્તિકારના ધ્યાનમાં આવી? અથવા સર્વાર્થસિદ્ધિ આદિ વ્યાખ્યાઓમાં પરિણામનો જે આશ્રયવિભાગ સંપૂર્ણ રીતે દેખાય છે, તે શું સૂત્રકારને ન સૂઝ્યો? ભગવાન ઉમાસ્વામિને માટે આવી બાબતના વિષયમાં ત્રુટિની કલ્પના કરવી યોગ્ય નથી. એના કરતાં નો એમના કથનના તાત્પર્યનું પોતાનું અજ્ઞાન જ કબૂલ કરવું વધારે યોગ્ય છે. એમ પણ હોઈ શકે છે કે, અનાદિ અને આદિમાન શબ્દના જે અર્થ આજે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે અને જે અર્થ વ્યાખ્યાકારોએ લીધા છે, તે સૂત્રકારને ધ્રુષ્ટ ન હોય. શબ્દના અનેક અર્થમાંથી કોઈ એક અર્થ ક્યારેક એટલો પ્રસિદ્ધ થઈ જાય છે અને બીજો અર્થ એટલો અપ્રસિદ્ધ થઈ જાય છે કે, કાળાંતરે તે અપ્રસિદ્ધ અર્થને સાંભળતાં પહેલવહેલાં એ ધ્યાનમાં પણ નથી આવતું કે તે શબ્દનો એવો પણ અર્થ થઈ શકે. એમ દેખાય છે કે અનાદિ અને આદિમાન શબ્દના કાંઈક બીજા જ અર્થો સૂત્રકારના સમયમાં પ્રસિદ્ધ હશે; અને

એ અર્થ એમને વિવક્ષિત હશે. જો આ કલ્પના કીક હોય તો કહેવું જોઈએ કે, સૂત્રકારને અનાદિ શબ્દનો 'આગમપ્રમાણ-ગ્રાહ્ય' અને આદિમાન શબ્દનો 'પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય' એવો અર્થ ઇષ્ટ હશે જો આ કલ્પના વાસ્તવિક હોય, તો પરિણામના આશ્રય-વિભાગના સંબંધમાં જે કાંઈ ત્રુટિ માલમ પડે છે, તે રહેશે નહિ. તે અર્થ પ્રમાણે સીધો અને સરળ વિભાગ એવો થઈ જાય છે કે, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય એ અરૂપી દ્રવ્યોનો પોતાનો પરિણામ અનાદિ એટલે કે આગમપ્રમાણગ્રાહ્ય છે, અને પુદ્ગલનો પરિણામ આદિમાન અર્થાત્ પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય છે, તથા અરૂપી હોવા છતાં પણ જીવના યોગ-ઉપયોગ પરિણામ આદિમાન અર્થાત્ પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય છે, અર્થાત્ એના શેષ પરિણામ આગમગ્રાહ્ય છે.

અધ્યાય ૬

જીવ અને અજીવનું નિરૂપણ થઈ ગયું, હવે ક્રમશઃ
આસ્રવનું નિરૂપણ આવે છે.

પ્રથમ યોગના વર્ણન દ્વારા આસ્રવનું સ્વરૂપ કહે છે :

કાયવાહ્મનઃકર્મ યોગઃ । ૧ ।

સ આસ્રવઃ । ૨ ।

કાય, વચન અને મનની ક્રિયા યોગ છે.

તે જ આસ્રવ અર્થાત્ કર્મના સંબંધ કરાવનાર
હોવાથી આસ્રવ કહેવાય છે.

વીર્યાતરાયના ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષયથી તથા પુરુષોના
આલંબનથી થતા આત્મપ્રદેશોનો પરિસ્પર્દ-કંપનવ્યાપાર યોગ
કહેવાય છે. તેના આલંબનભેદથી ત્રણ ભેદો છે : કાયયોગ,
વચનયોગ અને મનોયોગ. ઔદારિકાદિ શરીરવર્ગણના પુરુષોના
આલંબનથી જે યોગ પ્રવર્તમાન થાય છે, તે 'કાયયોગ'.
મતિજ્ઞાનાવરણ, અક્ષરશ્રુતાવરણ આદિ કર્મના ક્ષયોપશમથી
આંતરિક વાગ્લબ્ધિ હિતપત્ર થતાં વચનવર્ગણના આલંબનથી

ભાષાપરિણામ તરફ અભિમુખ આત્માનો જે પ્રદેશપરિરૂપદ થાય છે, તે ‘વાગ્ધ્યોગ’ છે. નોઈદ્રિય મતિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમરૂપ આંતરિક મનોલ્પિધ થતા મનોવર્ગણના આલંબનથી મનપરિણામ તરફ આત્માનું જે પ્રદેશકંપન થાય છે, તે ‘મનોયોગ’ છે

ઉક્ત ત્રણ પ્રકારના યોગ જ આસ્રવ કહેવાય છે. યોગને આસ્રવ કહેવાનું કારણ એ છે કે, યોગ દ્વારા જ આત્મામાં કર્મવર્ગણાનું ‘આસ્રવણુ’ - કર્મરૂપે સંબધ - થાય છે. જેમ જળાશયમા પાણી વહેવડાવનાર નાળાં આદિના મુખ અથવા દ્વાર આસ્રવ - વહનનું નિમિત્ત હોવાથી આસ્રવ કહેવાય છે, તે જ રીતે કર્મોસ્રવનું નિમિત્ત થવાથી યોગને આસ્રવ કહે છે [૧-૨]

હવે યોગના ભેદ અને એમના કાર્યભેદ કહે છે :

‘શુભઃ પુણ્યસ્ય । ૩ ।

અશુભઃ પાપસ્ય । ૪ ।

૧. ત્રીજા અને ચોથા સૂત્રના સ્થાનમા “શુભ પુણ્યસ્યાઽશુભઃ પાપસ્ય” એવું એક જ સૂત્ર ત્રીજા સૂત્ર તરીકે દ્વિગંબરીય ગ્રંથોમા છપાયેલું છે; પરંતુ રાજવાર્તિકમા “તત્ સૂત્રદ્વયમનર્થકમ્” એવો ઉલ્લેખ પ્રસ્તુત સૂત્રોની ચર્ચામા મળે છે (બૂઓ પૃ ૨૪૮, વાર્તિક ૭ ની દીકા). આ ઉલ્લેખથી સમજાય છે કે વ્યાખ્યાકારોએ બન્ને સૂત્રોને સાથે લખી એના ઉપર એકી સાથે જ વ્યાખ્યા કરી હશે, અને લખનારાઓ તથા છાપનારાઓ એ સૂત્રપાઠને તથા તેની દીકાને પણ એક સાથે જ જોઈને, બન્ને સૂત્રોને અલગ અલગ ન માનતાં એક જ સૂત્ર સમજ્યા હશે અને એના ઉપર એક જ સંખ્યા લખી હશે.

શુભ યોગ પુણ્યનો આસ્ત્રવ અર્થાત્ બંધહેતુ છે. અને અશુભ યોગ પાપનો આસ્ત્રવ છે.

કાયયોગ આદિ ઉક્ત ત્રણે યોગ શુભ પણ હોય છે અને અશુભ પણ હોય છે. યોગના શુભત્વ અને અશુભત્વનો આધાર ભાવનાની શુભાશુભતા છે. શુભ ઉદ્દેશથી પ્રવૃત્ત યોગ શુભ અને અશુભ ઉદ્દેશથી પ્રવૃત્ત યોગ અશુભ છે. કાર્ય-કર્મબંધની શુભાશુભતા ઉપર યોગની શુભાશુભતા અવલંબિત નથી; કેમકે એમ માનવાથી બધા યોગ અશુભ જ કહેવાશે, ઇશ શુભ કહેવાશે જ નહિ; કેમકે શુન યોગ પણ આત્મા આદિ ગુણસ્થાનોમાં અશુભ જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોના બંધનું કારણ થાય છે.

હિંસા. ચોરી. અશ્વત્થ આદિ કાયિક વ્યાપાર અશુભ કાયયોગ, અને દયા. દાન, અન્નચર્યાપાસન આદિ શુભ કાયયોગ છે. સત્ય કિન્નુ સાવચ બાપણ, મિથ્યાભાપણ, કઠોર ભાપણ આદિ અશુભ વાગ્યોગ છે અને નિરવચ સત્ય ભાપણ, મૃદુ તથા સભ્ય આદિ ભાષણ શુભ વાગ્યોગ છે. ખીજના અહિનનું તથા વધનું ચિંતન આદિ કર્મ એ અશુભ મનોયોગ છે અને ખીજની ભલાઈનું ચિંતન તથા એનો ઉત્કર્ષ જોઈતો પ્રસન્ન થવું આદિ શુભ મનોયોગ છે.

શુભયોગનું કાર્ય પુણ્યપ્રકૃતિનો બંધ અને અશુભ યોગનું કાર્ય પાપપ્રકૃતિનો બંધ છે, એવું પ્રસ્તુત સૂત્રોનું વિધાન, અપેક્ષાએ સમજવું જોઈએ. કેમકે સંકલેશ - કપાયની મંદતાના

૧. અને સાદે બુદ્ધો હિંદી 'કર્મગ્રંથ' ગ્રંથો : "ગુણસ્થાનોમાં બંધવિચાર"; તથા હિંદી 'કર્મગ્રંથ' બીજો.

સમયે થતો યોગ શુભ અને સંકેશની તીવ્રતાના સમયે થતો યોગ અશુભ કહેવાય છે. જેમ અશુભયોગના સમયે પ્રથમ આદિ ગુણસ્થાનોમાં જ્ઞાનાવરણીય આદિ બધી પુણ્ય-પાપ પ્રકૃતિઓનો યથાસંભવ બંધ હોય છે, તેમ જ છઠ્ઠા આદિ ગુણસ્થાનોમાં શુભના સમયે પણ બધી પુણ્ય-પાપ પ્રકૃતિઓનો યથાસંભવ બંધ હોય છે જ. તો પછી શુભયોગનું પુણ્યબંધના કારણરૂપે અને અશુભયોગનું પાપબંધના કારણરૂપે અલગ અલગ વિધાન કેવી રીતે સંગત થઈ શકશે? તેથી પ્રસ્તુત વિધાનને મુખ્યતથા અનુભાગબંધની અપેક્ષાએ સમજવું જોઈએ. શુભયોગની તીવ્રતાના સમયે પુણ્ય પ્રકૃતિઓના અનુભાગ-રસ-ની માત્રા અધિક, અને પાપ પ્રકૃતિઓના અનુભાગની માત્રા હીન નિષ્પન્ન થાય છે, એનાથી ઊલટું અશુભયોગની તીવ્રતાના સમયે પાપ પ્રકૃતિઓનો અનુભાગબંધ અધિક, અને પુણ્યપ્રકૃતિઓનો અનુભાગ બંધ અદ્ભૂત હોય છે એમાં શુભયોગજન્ય પુણ્યાનુભાગની અધિક માત્રાનું અને અશુભયોગજન્ય પાપાનુભાગની અધિક માત્રાનું પ્રાધાન્ય માનીને સૂત્રોમાં અનુક્રમે શુભયોગને પુણ્યનું અને અશુભયોગને પાપનું બંધકારણ કહ્યો છે; શુભયોગજન્ય પાપાનુભાગની હીન માત્રા અને અશુભયોગજન્ય પુણ્યાનુભાગની હીન માત્રા વિવક્ષિત નથી, કેમકે લોકની માફક શાસ્ત્રમાં પણ 'પ્રધાનતાથી વ્યવહાર કરવાનો નિયમ પ્રસિદ્ધ છે. [૩-૪]

૧. પ્રાધાન્યેન વ્યવદેશા ભવન્તિ એ ન્યાય. જેમ, જ્યાં બ્રાહ્મણોની પ્રધાનતા હોય અથવા સંજ્યા અધિક હોય, એવું ગામ ખીલ વર્ણના લોકો હોય તો પણ, બ્રાહ્મણોનું ગામ કહેવાય છે

હવે સ્વામીભેદથી યોગના ફલભેદ કહે છે :

સકલાયાકલાયયોઃ સામ્પરાયિકૈર્યાપયયોઃ ।૫।

કલાયસહિત અને કલાયરહિત આત્માનો યોગ અનુક્રમે સાંપરાયિક કર્મ અને ઈર્યાપય કર્મનો બંધહેતુ — આસ્રવ — થાય છે.

જેનામાં કોષ, ક્ષોભ આદિ ક્ષપાયોનો ઉદય હોય તે કલાયસહિત, અને જેનામાં ન હોય તે કલાયરહિત છે. પહેલાથી દશમા ગુણુસ્થાન મુખીના બધા છવે ન્યૂનાધિક પ્રમાણમાં સંક્રપાય છે. અને અગિયારમા અદિ આગળના ગુણુસ્થાનવાળા અક્રપાય છે.

આત્માનો સંપરાય — પરાભવ — કરતું કર્મ સાંપરાયિક કહેવાય છે. જેન ભીના ચામડા ઉપર હવાથી પડેલી રજ એની સાથે ચોંટી જાય છે, તેમ યોગ દ્વારા આકૃષ્ટ જે કર્મ ક્ષપાયોદયના કારણથી આત્માની સાથે સંગદ્ધ થઈને સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે, તે કર્મ સાંપરાયિક છે. સૂટ્રી ભીનની ઉપર લાગેલા લાકડાના ગોળાની માફક યોગથી આકૃષ્ટ જે કર્મ ક્ષપાયોદય ન હોવાના કારણે આત્માની સાથે લાગીને તરત જ છૂટી જાય છે. તે ઈર્યાપય કર્મ કહેવાય છે. ઈર્યાપય કર્મની સ્થિતિ ફક્ત એ સમયની માનવામાં આવે છે.

ક્ષપાયોદયવાળો આત્મા કાયયોગ આદિ ત્રણ પ્રકારે શુભ-અશુભ યોગથી જે કર્મ બાંધે છે, તે સાંપરાયિક કહેવાય છે. અર્થાત્ તે કલાયની તીવ્રતા-નદતા પ્રમાણે અધિક અથવા ઓછી સ્થિતિવાળું થાય છે. અને યથાસંભવ શુભાશુભ વિપાત્નું કારણ પણ થાય છે. પરંતુ કલાયસુક્ત આત્મા ત્રણે

પ્રકારના યોગથી જે કર્મ બાંધે છે, તે કપાયના અભાવના કારણે નથી તો ત્રિપાકનું જનક થતું, કે નથી એ સમયથી અધિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતું આવા એ સમયની સ્થિતિવાળા કર્મને ધર્મીપથિક નામ આપવાનું કારણ એ છે કે, તે કર્મ કપાય ન હોવાથી ફક્ત ધર્મી-ગમનાગમનાદિ પ્રવૃત્તિ દ્વારા બંધાય છે. સારાંશ એ છે કે, ત્રણે પ્રકારના યોગ સમાન હોય છતાં પણ જે કપાય ન હોય, તો ઉપાર્જિત કર્મમાં સ્થિતિ અથવા રસનો અંધ થતો નથી. સ્થિતિ અને રસ બન્નેનું અધકારણ કપાય જ છે. આથી કપાય જ સંસારની ખરી જડ છે. [૫]

હવે સાંપરાયિક કર્મોન્નવના ભેદ કહે છે:

અત્રતકષાયેન્દ્રિયક્રિયાઃ પચ્ચતુઃપચ્ચ પચ્ચર્ચિશતિ-
સંખ્યાઃ પૂર્વસ્ય ભેદાઃ ૧૬।

પૂર્વના અર્થાત્ બેમાંથી સાંપરાયિક કર્મોન્નવના અત્રત, કષાય, ઈન્દ્રિય અને ક્રિયા રૂપ ભેદ છે; તે અનુક્રમે સંખ્યામાં પાંચ, ચાર, પાંચ અને પચીસ છે.

જે હેતુઓથી સાંપરાયિક કર્મનો અંધ થાય છે, તે સાંપરાયિક કર્મનો આસ્રવ સકષાય જીવોમાં જ હોઈ શકે છે. પ્રસ્તુત સૂત્રમાં જે આસ્રવભેદોનું કથન છે, તે સાંપરાયિક કર્મોન્નવ છે, કેમકે તે કપાયમૂલક છે

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અબ્રહ્મ અને પરિગ્રહ એ પાંચ અત્રત છે; તેમનું વર્ણન અધ્યાય ૭ ના સૂ. ૮-૧૨ મુખીમાં છે. ક્રોધ, માન, માયા, ક્ષોભ એ ચાર કષાય છે; તેમનું વિશેષ વ્યવસ્થા અ. ૮ સૂ. ૧૦ માં છે. સ્પર્શન આદિ પાંચ

ઇન્દ્રિયોનું વર્ણન અં ૨ સૂ ૨૦ માં આવી ગયું છે. અહીંયાં ઇન્દ્રિયોના અર્થ એમની રાગદ્વેષયુક્ત પ્રવૃત્તિ છે; કેમકે સ્વરૂપમાત્રથી કેઈ ઇન્દ્રિય કર્મબંધનું કારણ થઈ શકતી નથી, અને ઇન્દ્રિયોની રાગદ્વેષરહિત પ્રવૃત્તિ પણ કર્મબંધનું કારણ થઈ શકતી નથી.

પચીસ ક્રિયાઓનાં નામ અને એમનાં લક્ષણ આ પ્રમાણે છે: ૧. 'સમ્યક્ત્વક્રિયા': અર્થાત્ દેવ, ગુરુ અને શાસ્ત્રની પૂજાપ્રતિપત્તિ રૂપ હોઈ સમ્યક્ત્વની પોષક ક્રિયા. ૨. 'મિથ્યાત્વક્રિયા': અર્થાત્ મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મના બળથી થતી સરાગદેવની સ્તુતિ-ઉપાસના આદિરૂપ ક્રિયા. ૩. શરીર આદિ દ્વારા જવા આવવા આદિ સક્રિય પ્રવૃત્તિ કરવી તે 'પ્રયોગક્રિયા' છે. ૪. ત્યાગી થઈને ભોગવૃત્તિ તરફ ઝૂકવું એ 'સમાદાનક્રિયા' છે. ૫. ઈર્ષ્યાપથકર્મના બંધનનું કારણ થયેલી ક્રિયા 'ઈર્ષ્યાપથક્રિયા' કહેવાય છે.

૧. દુષ્ટભાવ યુક્ત થઈને પ્રયત્ન કરવો અર્થાત્ કેઈ કામવાસનાને માટે તત્પર થવું એ 'કાયિકી ક્રિયા' છે. ૨. હિંસાકારી સાધનોને ગ્રહણ કરવાં એ 'આધિકરણિકી ક્રિયા' છે. ૩. કેાધના આવેશથી થતી ક્રિયા 'પ્રાદોષિકી' છે. પ્રાણીઓને સતાવવાની ક્રિયા 'પારિતાપનિકી' કહેવાય છે. ૫. પ્રાણીઓને પ્રાણથી વિખૂટા કરવાની ક્રિયા 'પ્રાણાતિપાતિકી' છે.

૧. રાગવશ થઈ રૂપ જોવાની વૃત્તિ 'દર્શનક્રિયા' છે. ૨. પ્રમાદવશ થઈ સ્પર્શ કરવા લાયક વસ્તુઓના સ્પર્શનો

૧. પાંચ ઇન્દ્રિયો, મન-વચન-કાયબલ, હૃદયધ્વજાસનિઃશ્વાસ, અને વાયુ, એ દશ પ્રાણ છે.

અનુભવ કરવો એ ‘સ્પર્શનક્રિયા’ છે. ૩. નવાં શસ્ત્રો બનાવવાં તે ‘પ્રાત્યથિક્રિયા’ છે. ૪. સ્ત્રી, પુરુષ અને પશુઓને જવા-આવવાની જગ્યા ઉપર મળમૂત્રાદિનો ત્યાગ કરવો એ ‘સમંતાનુપાતનક્રિયા’ છે. ૫. જોયા વિનાની અથવા સાફ કથો વિનાની જગ્યા ઉપર શરીર રાખવું એ ‘અનાભોગ ક્રિયા’ છે.

૧. જે ક્રિયા બીજને કરવાની હોય તે પોતે કરી લેવી એ ‘સ્વહસ્તક્રિયા’ છે. ૨. પાપકારી પ્રવૃત્તિને માટે અનુમતિ આપવી તે ‘નિસર્ગ’ ક્રિયા’ છે. ૩. બીજને જે પાપ-કાર્ય કર્યું હોય એને પ્રકાશિત કરવું એ ‘વિદારણ ક્રિયા’ છે. ૪. પાલન કરવાની શક્તિ ન હોવાથી શાસ્ત્રોક્ત આજ્ઞાની વિપરીત પ્રરૂપણા કરવી તે ‘આજ્ઞાવ્યાપાદિક્રિયા’ અથવા ‘આનયની ક્રિયા’ છે. ૫. ધૂર્તતા અને આળસથી શાસ્ત્રોક્ત વિધિ કરવાનો અનાદર ‘અનવકાક્ષ ક્રિયા’ છે.

૧. ભાંગવા, ફેડવા અને ઘાત કરવામાં સ્વયં રત રહેવું અને બીજની એવી પ્રવૃત્તિ જોઈને ખુશી થવું, તે ‘આરંભ-ક્રિયા’ છે. ૨ જે ક્રિયા પરિગ્રહનો નાશ ન થવાને માટે કરવામાં આવે, તે ‘પારિગ્રહિક્રિયા’ ૩. જ્ઞાન, દર્શન આદિના વિષયમાં બીજને ઠગવા, તે ‘માયા ક્રિયા’ ૪. મિથ્યાદષ્ટિને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરવા-કરાવવામાં પડેલા માણસને ‘તુ ઠીક કરે છે’ ઇત્યાદિ કહી, પ્રશંસા આદિ દ્વારા મિથ્યાત્વમાં વધારે દઢ કરવો, તે ‘મિથ્યાદર્શન ક્રિયા.’ ૫. સંયમઘાતી કર્મના પ્રભાવના કારણે પાપવ્યાપારથી નિવૃત્ત ન થવું, એ ‘અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા’ છે.

પાય પાંચ ક્રિયાનું એક એવાં ઉપરનાં પાય પંચકોમાંથી ફક્ત ઈર્ષ્યાપથિક્રિયા સાંપ્રાયિક કર્મનો આસ્રવ નથી. અહીં

બધી ક્રિયાઓને કષાયપ્રેરિત હોવાના કારણે સાંપરાયિક કર્મોન્નિવૃત્તિ કલ્પી છે, તે બાહ્યની દૃષ્ટિએ સમજવું. જો કે અત્રત, ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ અને ઉક્ત ક્રિયાઓનું બંધન કારણ થવાપણું રાગદ્વેષ ઉપર જ અવલંબિત છે. અને એથી વસ્તુતઃ રાગદ્વેષ (કષાય) જ સાંપરાયિક કર્મનું બંધકારણ છે; તથાપિ કષાયથી અલગ અત્રત આદિનું બંધકારણરૂપે સૂત્રમાં જે કથન કર્યું છે, તે કષાયજન્ય કર્મ કર્મ પ્રવૃત્તિ વ્યવહારમાં મુખ્યપણે દેખાય છે, અને સંવરના અભિલાષીએ કર્મ કર્મ પ્રવૃત્તિને રોકવી જોઈએ અને કોના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ એ સમજવવાને માટે છે. [૬]

હવે બંધકારણ સમાન હોવા છતાં પણ પરિણામભેદથી કર્મબંધન આવતી વિશેષતા જણાવે છે :

તીવ્રમન્દજ્ઞાતાજ્ઞાતભાવવીર્યાધિકરણવિશેષેભ્ય-
સ્તદ્વિશેષઃ । ૭ ।

તીવ્રભાવ, મંદભાવ, જ્ઞાતભાવ, અજ્ઞાતભાવ, વીર્યા અને અધિકરણના ભેદથી એની એટલે કે કર્મબંધનની વિશેષતા થાય છે.

પ્રાણાતિપાત, ઇન્દ્રિયવ્યાપાર અને સમ્યક્ત્વક્રિયા આદિ ઉપરના આસ્રવ (બંધકારણ) સમાન હોવા છતાં પણ તન્નજન્ય કર્મબંધન કયા કયા કારણથી વિશેષતા આવે છે, તે આ સૂત્રમાં બતાવ્યું છે.

બાહ્ય બંધકારણ સમાન હોવા છતાં પણ પરિણામની તીવ્રતા અને મંદતાના કારણે કર્મબંધન ભિન્નભિન્ન થાય છે. જેમકે એક જ દસ્યને જોતી બે વ્યક્તિઓમાંથી મંદ આસક્તિપૂર્વક જોનાર કરતાં તીવ્ર આસક્તિપૂર્વક જોનાર વ્યક્તિ

કર્મને તીવ્ર જ બાંધે છે. ધરાદાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવી એ ‘જ્ઞાતભાવ’ છે, અને ધરાદા સિવાય કૃત્ય થઈ જાય એ ‘અજ્ઞાતભાવ’ છે. જ્ઞાત અને અજ્ઞાત ભાવમાં બાહ્ય વ્યાપાર સમાન હોવા છતાંપણુ કર્મબંધમાં ફરક પડે છે. જેમકે, કોઈ એક વ્યક્તિ હરણુને હરણુ સમજી બાણુથી વીંધી નાંખે, અને બીજો કોઈ નિર્જીવ નિશાન ઉપર બાણુ તાકતા ભૂલથી હરણુને વીંધી નાંખે, આ બેમાં ભૂલથી મારનાર કરતાં સમજપૂર્વક મારનારનો કર્મબંધ ઉત્કટ થાય છે.

વીર્ય (શક્તિવિશેષ) પણ કર્મબંધની વિચિત્રતાનું કારણ થાય છે. જેમ દાન, સેવા આદિ કોઈ શુભ કામ હોય અથવા હિંસા, ચોરી આદિ અશુભ કામ હોય તે બધાં શુભાશુભ કામોને બળવાન મનુષ્ય સહેલાઈથી અને ઉત્સાહથી કરી શકે છે, પણ નબળો માણસ તે જ કામોને મુશ્કેલી તેમ જ ઓછા ઉત્સાહથી કરે છે, માટે જ બળવાન કરતાં નિર્બળનો શુભાશુભ કર્મબંધ મંદ જ હોય છે. જીવ અજીવ રૂપ અધિકરણના અનેક ભેદ કહેવામાં આવશે, એમની વિશેષતાથી પણ કર્મબંધમાં વિશેષતા આવે છે જેમકે હસા, ચોરી આદિ અશુભ અને પારકાનું રક્ષણ આદિ શુભ કામ કરતા બે માણસોમાંથી એકની પાસે અધિકરણ એટલે કે શસ્ત્ર ઉગ્ર હોય અને બીજાની પાસે સાધારણ હોય, તો સાધારણ શસ્ત્રવાળાના કરતાં ઉગ્ર શસ્ત્રધારીનો કર્મબંધ તીવ્ર થવાનો સંભવ છે, કેમકે ઉગ્ર શસ્ત્ર પાસે હોવાથી એનામાં એક પ્રકારનો અધિક આવેશ રહે છે.

ને કે બાહ્ય આસ્રવની સમાનતા હોવા છતાં કર્મબંધમાં જે અસમાનતા આવી જાય છે, એના કારણરૂપે વીર્ય,

શુભ, અશુભ બંધાં જ કાર્ય જીવ અને અજીવની દ્વારા જ સિદ્ધ થાય છે, એકસો જીવ અથવા એકહું અજીવ કાંઈ કરી શકતાં નથી આથી જીવ અને અજીવ બંને ‘અધિકરણ’ અર્થાત્ કર્મબંધનુ સાધન, ઉપકરણ અથવા શસ્ત્ર કહેવાય છે. ઉપરનાં બંને અધિકરણ દ્રવ્ય અને ભાવરૂપે જે જે પ્રકારનાં છે. જીવ વ્યક્તિ અથવા અજીવ વસ્તુ ‘દ્રવ્યાધિકરણ’ છે; અને જીવગત કપાય આદિ પરિણામ તથા છરી આદિ નિર્જીવ વસ્તુની તીક્ષ્ણતારૂપ શક્તિ આદિ ‘ભાવાધિકરણ’ છે. [૮]

મસારી જીવ શુભ અથવા અશુભ પ્રવૃત્તિ કરતી વેળા એકસો ને આઠ અવસ્થાઓમાંથી કોઈ ને કોઈ અવસ્થામાં અવસ્થ હોય છે, આથી તે અવસ્થાઓ ભાવાધિકરણ છે. જેમકે ક્રોધકૃત કાયસરંભ, માનકૃત કાયસરંભ, માયાકૃત કાયસરંભ, અને લોભકૃત કાયસરંભ એ ચાર, અને એ રીતે કૃતપદના સ્થાનમાં ‘કારિત’ તથા ‘અનુમત’ પદ લગાવવાથી ક્રોધકારિત કાયસરંભ આદિ ચાર તથા ક્રોધઅનુમત કાયસરંભ આદિ ચાર એમ બાર ભેદ થાય છે. એ રીતે કાયના સ્થાનમાં વચન અને મન પદ લગાવવાથી બાર, બાર ભેદ થાય છે; જેમકે, ક્રોધકૃત વચનસરંભ આદિ તથા ક્રોધકૃત મનસરંભ આદિ. આ છત્રાશ ભેદોમાંથી સરંભ પદના સ્થાનમાં સમારંભ અને આરંભ પદ મૂકવાથી બીજા પણુ છત્રાશ-છત્રીશ ભેદો થાય છે. એ બધાનો સરવાળો કરીએ તો કુલ ૧૦૮ ભેદ થાય.

પ્રમાદી જીવનો હિંસા આદિ કાર્યને માટે પ્રયત્નનો આવેશ ‘સરંભ’ કહેવાય છે; એ કાર્યને માટે સાધનોને ભેગાં કરવાં એ ‘સમારંભ,’ અને છેવટે કાર્યને કરવું એ

‘આરંભ’ કહેવાય છે. અર્થાત્ કાર્યની સંકલ્પાત્મક મૂક્ષમ અવસ્થાથી લઈને એને પ્રગટ રૂપે પૂરું કરી દેવા સુધીમાં જે ત્રણ અવસ્થાઓ થાય છે, તે અનુક્રમે સંરંભ, સમારંભ, અને આરંભ કહેવાય છે. યોગના ત્રણ પ્રકાર પહેલાં કહેલા છે. ‘કૃત’નો અર્થ પોતે કરવું તે, ‘કારિત’નો અર્થ બીજા પાસે કરાવવું તે, અને ‘અનુમત’નો અર્થ કોઈના કાર્યમાં સંમત થવું તે, છે. ક્રોધ, માન આદિ ચારે કપાય પ્રસિદ્ધ છે.

જ્યારે કોઈ સંસારી જીવ દાન આદિ શુભ અથવા હિંસા આદિ અશુભ કાર્યની સાથે સંબંધ રાખે છે, ત્યારે તે ક્રોધ અથવા માન આદિ કોઈ કપાયથી પ્રેરિત થાય છે. કપાયપ્રેરિત થઈને પણ તે ક્યારેક તે કામને પોતે કરે છે, અથવા બીજા પાસે કરાવે છે, અથવા બીજાએ કરેલા કામમાં સંમત થાય છે. આ રીતે તે ક્યારેક તે કામને માટે કાલિક, વાચિક અથવા માનસિક સંરંભ, સમારંભ અથવા આરંભથી યુક્ત અવશ્ય થાય છે. [૬]

પરમાણુ આદિ મૂર્ત વસ્તુ, દ્રવ્ય અજીવાધિકરણ છે. જીવની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગી થતું મૂર્ત દ્રવ્ય જે જે અવસ્થામાં વર્તમાન હોય છે, તે બધું ભાવ અજીવાધિકરણ કહેવાય છે. અહીંયાં આ ભાવ અધિકરણના મુખ્ય ચાર ભેદ બતાવ્યા છે. જેમકે નિર્વર્તના (રચના), નિક્ષેપ (મૂકવું), સંયોગ (એકઠું કરવું), અને નિસર્ગ (પ્રવર્તાવવું). નિર્વર્તનાના ‘મૂલગુણનિર્વર્તના’ અને ‘ઉત્તરગુણનિર્વર્તના’ એવા બે ભેદ છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યની જે ઔદારિક આદિ શરીરરૂપ રચના અંતરંગ સાધનરૂપે જીવની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગી થાય છે, તે ‘મૂલગુણનિર્વર્તના’; અને પુદ્ગલદ્રવ્યની લાકડી,

પથ્થર આદિરૂપે જે રચના બહિરંગ સાધનરૂપે જીવની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગી થાય છે, તે 'ઉત્તરગુણનિર્વર્તના' છે. નિક્ષેપના 'અપ્રત્યવેક્ષિતનિક્ષેપ,' 'દુષ્પ્રમાર્જિતનિક્ષેપ,' 'સહસાનિક્ષેપ' અને 'અનાભોગનિક્ષેપ' એવા ચાર ભેદ છે. પ્રત્યવેક્ષણ કર્યા વિના જ અર્થાત્ બરાબર જોયા વિના જ કોઈ વસ્તુને ક્યાંય પણ મૂકી દેવી, એ 'અપ્રત્યવેક્ષિત નિક્ષેપ' છે. પ્રત્યવેક્ષણ કરીને પણ સારી રીતે સાફસૂઝ કર્યા વિના જ કોઈ વસ્તુને જેમતેમ મૂકી દેવી, તે 'દુષ્પ્રમાર્જિતનિક્ષેપ' છે. પ્રત્યવેક્ષણ અને પ્રમાર્જન કર્યા વિના જ સહસા એટલે કે ઉંતાવળથી વસ્તુને મૂકી દેવી, એ 'સહસાનિક્ષેપ' છે. ઉપયોગ સિવાય જ કોઈ વસ્તુને ક્યાંય મૂકી દેવી, તે 'અનાભોગ નિક્ષેપ' છે. 'સંયોગ'ના બે ભેદ છે. અન્ન જળ આદિનું સંયોજન કરવું તથા વસ્ત્રપાત્ર આદિ ઉપકરણોનું સંયોજન કરવું, તે અનુક્રમે 'ભક્તપાનમયોગાધિકરણ,' અને 'ઉપકરણ-સંયોગાધિકરણ' કહેવાય છે. શરીરની, વચનની અને મનની પ્રવર્તના અનુક્રમે કાયનિસર્ગ, વચનનિસર્ગ અને મનોનિસર્ગ એ ત્રણરૂપે નિસર્ગ કહેવાય છે. [૧૦]

હવે આઠ પ્રકારોમાથી પ્રત્યેક સાંપ્રાયિક કર્મના બિન્ન બિન્ન બધહેતુઓનું કથન કરે છે :

તત્પ્રદોષનિદ્ધવમાત્સર્યાન્તરાયાસાદનોપઘાતા જ્ઞાન-દર્શનાવરણયોઃ । ૧૧ ।

દુઃશ્વશોકતાપાકન્દનવધપરિદેવનાન્યાત્મપરોમ્ભય-સ્થાન્યસદ્વેદસ્ય । ૧૨ ।

મૃતવ્રત્યનુકમ્પા દાનં સરાગસંચમાદિયોગઃ ક્ષાન્તિઃ શૌચમિતિ સદ્વેદસ્ય । ૧૩ ।

કેવલિશ્રુતસંઘર્મદેવાવર્ણવાદો દર્શનમોહસ્ય । ૧૪।

કષાયોદ્યાત્તીવ્રાત્મપરિણામશ્ચારિત્રમોહસ્ય । ૧૫।

બહ્વારમ્ભપરિગ્રહત્વં ચ નારકસ્યાયુષઃ । ૧૬।

માયા તૈર્યગ્યોનસ્ય । ૧૭।

અલ્પારમ્ભપરિગ્રહત્વં સ્વભાવમાર્દવાર્જવં ચ માનુ-
ષસ્ય । ૧૮।

નિઃશીલવ્રતત્વં ચ સર્વેષામ્ । ૧૯।

સરાગસંયમસંયમાસંયમાક્રામનિર્જરાબાલતપાંસિ
દેવસ્ય । ૨૦।

યોગવક્રતા વિસંવાદનં ચાશુભસ્ય નામ્નઃ । ૨૧।

વિપરીતં શુભસ્ય । ૨૨।

દર્શનવિશુદ્ધિર્વિનયસંપન્નતા શીલવ્રતેષ્વનતિચારો-
ડમીક્ષણં જ્ઞાનોપયોગસંવેગૌ શક્તિસ્ત્યાગતપસૌ સંઘ-
સાધુસમાધિવૈયાવૃત્યકરણમર્હદાચાર્યબહુશ્રુતપ્રવચનભક્તિ-
રાવશ્યકાપરિહાણિર્માર્ગપ્રભાવના પ્રવચનવ્રતસલત્ત્વમિતિ
તીર્થકૃત્ત્વસ્ય । ૨૩।

પરાન્મનિન્દાપ્રશંસે સદસદ્ગુણાચ્છાદનોદ્ભાવને ચ
નીચૈર્ગોત્રસ્ય । ૨૪।

તદ્વિપર્યયો નીચૈર્વૃત્યનુત્તેકૌ ચોત્તરસ્ય । ૨૫।

વિપ્રકરણમન્તરાયસ્ય । ૨૬।

તત્પ્રદોષ, નિહંપ, મત્સર, અંતરાય, આસાદન,
અને ઉપધાત, એ જ્ઞાનાવરણકર્મ તથા દર્શનાવરણકર્મના
બંધહેતુ - આશ્લેષ છે.

પોતાના આત્મામાં, પારકાના આત્મામાં અથવા બંનેના આત્મામાં રહેલાં દુઃખ, શોક, તાપ, આકંઠન, વધ અને પરિદેવન, એ અસાતવેદનીય કર્મના બંધહેતુ છે.

ભૂતઅનુકંપા, વ્રતીઅનુકંપા, દાન, સરાગસંયમ આદિ યોગ, ક્ષાન્તિ અને શૌચ, એ સાતવેદનીય કર્મના બંધહેતુ છે.

કેવળજ્ઞાની, શ્રુત, સંધ, ધર્મ અને દેવનો અવર્ણવાદ, એ દર્શનમોહનીય કર્મના બંધહેતુ છે.

કષાયના ઉદયથી થતો તીવ્ર આત્મપરિભ્રામ ચારિત્રમોહનીય કર્મનો બંધહેતુ છે.

બહુ આરંભ અને બહુ પરિગ્રહ, એ નરકાયુના બંધહેતુ છે.

માયા, તિર્યચાયુષનો બંધહેતુ છે.

અદ્ય આરંભ, અદ્ય પરિગ્રહ, સ્વભાવની મૃદ્ધતા અને સ્વભાવની સરળતા, એ મનુષ્યાયુષના બંધહેતુ છે.

૧ આ સૂત્રના સ્થાનમાં દિ૦ ૫૦માં “અત્પારમ્મપરિગ્રહત્વં માનુષ્ય” એવું સૂત્ર સત્તરમા નંબર ઉપર છે અને બીજી અદારમા નંબર ઉપર સ્વમાવમાદેવં ચ” એવું સૂત્ર છે. આ બંને સૂત્રો એ પરંપરા પ્રમાણે મનુષ્યઆયુષના આશ્રવપ્રતિપાદક છે.

શીલરહિત અને વ્રતરહિત થવું તથા પૂર્વોક્ત અદ્ય આરંભ આદિ, એ બધાં આયુષોના બંધહેતુ છે.

સરાગસંયમ, સંયમાસંયમ, અકામનિર્જરા અને બાહતપ, એ દેવાયુષના બંધહેતુ છે.

યોગની વક્રતા અને વિસંવાદ, એ અશુભ નામકર્મના બંધહેતુ છે.

એનાથી ભિદ્ધું, અર્થાત્ યોગની અવક્રતા અને અવિસંવાદ, એ શુભ નામકર્મના બંધહેતુ છે.

૧. દિ૦ ૫૦ પ્રમાણે આ સૂત્રનો અર્થ એવો છે કે નિઃશીલપણ અને નિર્વ્રતપણ એ બંને નારક આદિ ત્રણ આયુષના આસ્રવો છે; તેમજ ભોગલુભિમાં જન્મેલા મનુષ્યોની અપેક્ષાએ નિઃશીલપણ અને નિર્વ્રતપણ તે દેવઆયુષના પણ આસ્રવો છે. આ અર્થમાં દેવ-આયુષના આસ્રવોનો સમાવેશ થાય છે, જે શ્વેતાંબરીય ભાષ્યમાં વર્ણવવામાં નથી આવ્યા પરંતુ એ ભાષ્યની વૃત્તિમા વૃત્તિકાર વિચારપૂર્વક ભાષ્યની એ ત્રુટિ બાબી લઈ તેની પૂર્તિ આગમાનુસાર કરી લેવા વિદ્વાનોને સૂચવે છે.

૨. દિગંબરીય પરંપરામાં દેવઆયુષના પ્રસ્તુત સૂત્રમા આ આસ્રવો હપરાંત બીજો પણ એક આસ્રવ ગણાવેલ છે, અને તે માટે આ પછી બીજું એક જુદું સૂત્ર “સમ્યક્ત્વં ચ” એવું છે. તે પરંપરા પ્રમાણે તે સૂત્રનો અર્થ એમ છે કે, સમ્યક્ત્વ એ સૌધર્મ આદિ કલ્પવાસી દેવોના આયુષનો આસ્રવ છે. શ્વેતાંબરીય પરંપરા પ્રમાણે ભાષ્યમાં એ વાત નથી. છતાં વૃત્તિકારે ભાષ્યવૃત્તિમાં બીજા કેટલાક આસ્રવો ગણાવતા સમ્યક્ત્વને પણ સીધેર છે.

દર્શનવિશુદ્ધિ, વિનયસંપન્નતા, શીલ અને વ્રતોમાં અત્યંત અપ્રમાદ, જ્ઞાનમાં સતત ઉપયોગ તથા સંવેગ, શક્તિ પ્રમાણે ત્યાગ અને તપ, સંઘ અને સાધુનું સમાધાન તથા વૈયાવૃત્ત્ય કરવાં, અરિહંત, આચાર્ય, બહુશ્રુત તથા પ્રવચનની ભક્તિ કરવી, આવશ્યકક્રિયાઓને ન છોડવી, મોક્ષમાર્ગની પ્રભાવના અને પ્રવચનવાત્સલ્ય, એ તીર્થંકર નામકર્મના બંધહેતુ છે.

પરનિંદા, આત્મપ્રશંસા, સદ્ગુણોનું આચ્છાદન અને અસદ્ગુણોનું પ્રકાશન, એ નીચ ગોત્રના બંધહેતુ છે.

એનાથી ભિદ્ધુ', અર્થાત્ પરપ્રશંસા, આત્મનિંદા આદિ તથા નસ્ર વૃત્તિ અને નિરભિમાનતા, એ ઉચ્ચ ગોત્રકર્મના બંધહેતુ છે.

દાનાદિમાં વિદ્ધ નાંખવું તે અંતરાયકર્મનો બંધહેતુ છે.

અહીંથી લઈ અધ્યાયના અંત સુધીમાં દરેક મૂળ કર્મ-પ્રકૃતિના બંધહેતુઓનું ક્રમશઃ વર્ણન છે. જો કે બધી કર્મ-પ્રકૃતિઓના બંધહેતુ સામાન્ય રૂપે યોગ અને કષાય જ છે, તથાપિ કષાયજન્ય અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાથી કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ કયા કયા કર્મના બંધનો હેતુ થઈ શકે છે એ વિભાગપૂર્વક બતાવવું, એ પ્રસ્તુત પ્રકરણનો ઉદ્દેશ છે.

જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મના વંધહેતુઓનું સ્વરૂપ :

૧. જ્ઞાન, જ્ઞાની અને જ્ઞાનનાં સાધનો પ્રત્યે દ્વેષ ધારણ કરવો અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાનનું નિરૂપણ થતું હોય ત્યારે કોઈ પોતાના મનમાં જ એ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રત્યે, તેના વક્તા પ્રત્યે કે તેનાં સાધનો પ્રત્યે બળ્યા કરે. એ 'તત્ત્વદ્વેષ - જ્ઞાનપ્રદેષ' કહેવાય છે. ૨. કોઈ કાંઈ પૂછે અગર જ્ઞાનનું કંઈ સાધન માગે, ત્યારે જ્ઞાન અને સાધન પાસે હોવા છતાં કલુષિત ભાવે એમ કહેવું કે, હું નથી જાણતો, અગર મારી પાસે તે વસ્તુ નથી, તે 'જ્ઞાનનિહ્વ' છે. ૩. જ્ઞાન અભ્યસ્ત અને પાકું કર્યું હોય, તે દેવા યોગ્ય પણ હોય, છતાં કોઈ તેનો ગ્રાહક અધિકારી મળે ત્યારે તેને ન આપવાની કલુષિત વૃત્તિ, તે 'જ્ઞાનમાત્સર્ય'. ૪. કોઈને જ્ઞાન મેળવવામાં કલુષિત ભાવે અડચણ કરવી, તે 'જ્ઞાનાતરાય'. ૫. ખીજે કોઈ જ્ઞાન આપતો હોય ત્યારે વાણી અને શરીરથી તેનો નિષેધ કરવો, તે 'જ્ઞાનાસાદન'. ૬. કોઈએ વ્યાજબી કહ્યું હોય છતાં પોતાની અવળી મતિને લીધે અયુક્ત ભાસવાથી તેના દોષો પ્રગટ કરવા, તે 'ઉપધાત'.

ત્યારે ઉપર જણાવેલા પ્રદેષ નિહ્વ આદિ, જ્ઞાન, જ્ઞાની કે તેના સાધન આદિ સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય, ત્યારે તે જ્ઞાનપ્રદેષ, જ્ઞાનનિહ્વ રૂપે ઓળખાય છે; અને તે જ પ્રદેષ, નિહ્વ આદિ, દર્શન (સામાન્ય યોધ), દર્શની અથવા દર્શનના સાધન સાથે સંબંધ ધરાવે, ત્યારે દર્શનપ્રદેષ, દર્શનનિહ્વ આદિ રૂપે સમજવા.

પ્ર૦—આસાદન અને ઉપધાતમાં શો ફેર ?

ઉ૦—છતે જ્ઞાને તેનો વિનય ન કરવો, ખીજ સામે તે ન પ્રકાશવું, તેના ગુણો ન જણાવવા, એ 'આસાદન' છે; અને

‘ઉપધાત’ એટલે જ્ઞાનને જ અજ્ઞાન માની તેને નષ્ટ કરવાનો ધરાદો રાખવો. આ બે વચ્ચે એટલો તફાવત છે. [૧૧]

અસાતવેદનીય કર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ : ૧. બાહ્ય કે આત્મિક નિમિત્તથી પીડા થવી, તે ‘દુઃખ’. ૨. કોઈ હિતૈષીનો સંબંધ તૂટતા જે ચિતા કે ખેદ થાય છે, તે ‘શોક’. ૩. અપમાન થવાથી મન કલુષિત થવાને લીધે જે તીવ્ર સંતાપ થાય છે, તે ‘તાપ’. ૪. ગદ્ગદ સ્વરે આશુ સારવા સાથે રડવું, તે ‘આકંદન’ ૫. પ્રાણુ લેવો, તે ‘વધ’. ૬. વિયોગી પાત્રના ગુણો યાદ આવવાથી ઉત્પન્ન થતું કરુણાન્નક રુદન, તે ‘પરિદેવન’.

ઉક્ત દુઃખ આદિ છ અને બીજાં તેના જેવાં ત્રાડન, તર્જન આદિ અનેક નિમિત્તો બ્યારે પોતામા કે બીજાની અંદર કે બંનેમાં ઉત્પન્ન કરવામાં આવે, ત્યારે તે ઉત્પન્ન કરનારને અસાતવેદનીય કર્મના બંધહેતુ થાય છે.

પ્ર૦—જો દુઃખ આદિ ઉપર કહેલા નિમિત્તો પોતામાં કે પરમાં ઉત્પન્ન કરવાથી તે અસાતવેદનીય કર્મનાં બંધક થતા હોય, તો પછી લોચ, ઉપવાસ, વ્રત અને બીજા તેવા નિયમો દુઃખકારી હોવાથી તે પણ અસાતવેદનીયના બંધક થવા જોઈએ; અને જો તેમ હોય તો તે વ્રત-નિયમોનું અનુષ્ઠાન કરવાને બદલે તેમનો ત્યાગ જ કરવો કેમ ન થટે ?

ઉ૦—ઉક્ત દુઃખ આદિ નિમિત્તો બ્યારે ક્રોધ આદિ આવેશથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોય, ત્યારે જ આસ્રવ અને છે; નહિ કે માત્ર સામાન્ય રીતે. ખરા ત્યાગી કે તપસ્વીને ગમે તેવા કઠોર વ્રત નિયમો પાળવા છતાં અસાતવેદનીયનો બંધ નથી થતો, તેના બે કારણો છે. પહેલું તો એ કે, ખરા

ત્યાગીઓ ગમે તેવું કઠોર વ્રત પાળી દુઃખ વહોરે છે પણ તે ક્રોધ કે ખીજ તેવી દુષ્ટ લાગણીથી નહિ પણ સદ્વૃત્તિ અને સદ્બુદ્ધિથી પ્રેરાઈને જ. નેઓ કઠણ વ્રત લે છે ખરા; પણ ગમે તેવા દુઃખનો પ્રસંગ આવવા છતાં તેમનામાં ક્રોધ, સંતાપાદિ કપાયો ન થતા હોવાથી એ પ્રસંગો તેમને માટે અંધક નથી બનતા. ખીજું કારણ એ છે કે, ઘણીવાર તો એવા ત્યાગીઓને કઠોરતમ વ્રતનિયમો પાળવામાં પણ વાસ્તવિક પ્રસન્નતા હોય છે અને તેથી તેવા પ્રસંગોમાં તેમને દુઃખ કે શોક આદિનો સંભવ જ નથી. એ તો જાણીતું છે કે, એકને જે પ્રસંગમાં દુઃખ થાય. તે જ પ્રસંગમાં બીજાને દુઃખ થાય જ એવો નિયમ નથી. તેથી એવાં વિષમ વ્રતો પાળવામાં પણ માનસિક રતિ હોવાથી એમને માટે એ દુઃખરૂપ ન હોતાં સુખરૂપ જ હોય છે.

જેમ ક્રોધ દ્વંષાણુ વૈદ્ય વાઢકાપથી ક્રોધને દુઃખ અનુભવાવવામાં નિમિત્ત થવા છતાં તે કુરુણાવૃત્તિથી પ્રેરાયેલો હોવાને લીધે પાપભાગી નથી થતો, તેમ સાંસારિક દુઃખ દૂર કરવા તેના ઉપાયોને પ્રસન્નતાપૂર્વક અજમાવતો ત્યાગી પણ સદ્વૃત્તિને લીધે પાપઅંધક નથી થતો. [૧૨]

સાતવેદનીય ક્રમેના વચહેતુઓનું સ્વરૂપ : ૧. પ્રાણીમાત્ર ઉપર અનુકંપા કરવી, તે ‘ભૂતાનુકંપા’ (બીજાના દુઃખને પોતાનું માનવાથી થતી લાગણી તે ‘અનુકંપા’). ૨. ‘પ્રત્યનુકંપા’ એટલે અલ્પાગ્રે વ્રતધારી ગૃહસ્થ અને સર્વાંશે વ્રતધારી ત્યાગી એ બંને ઉપર વિશેષ પ્રકારે અનુકંપા કરવી તે. ૩. પોતાની વસ્તુનું બીજા માટે નમ્રપણે અર્પણ કરવું, તે ‘દાન’. ૪. ‘સરાગસંયમાદિ યોગ’ એટલે સરાગસંયમ,

સંયમાસંયમ, અકામનિર્જરા અને બાલતપ, એ બધામાં
યથેચિત ધ્યાન આપવું તે. [સંસારની કારણરૂપ તૃષ્ણાને દૂર
કરવા તત્પર થઈ સંયમ સ્વીકાર્યા છતાં પણ બ્યારે મનમાં
રાગના સંસ્કારો ક્ષીણ થયા હોતા નથી, ત્યારે તે સંયમ
'સરાગસંયમ' કહેવાય છે. થોડો સંયમ સ્વીકારવો તે
'સંયમાસંયમ'. સ્વેચ્છાથી નહિ પણ પરત્રપણે કરવામાં
આવતો ભોગેનો ત્યાગ, તે 'અકામનિર્જરા,' બાલ એટલે
યથાર્થ જ્ઞાન વિનાના મિથ્યાદષ્ટિવાળાઓનું જે અગ્નિપ્રવેશ,
જળપતન, છાણુભક્ષણ, અનશન વગેરે તપ, તે 'બાલતપ.']
૫. 'ક્ષાંતિ' એટલે ધર્મદષ્ટિથી ક્રોધાદિ દોષનું શમન ૬. લોભ-
વૃત્તિ અને તેના જેવા દોષોનું શમન, તે 'શૌચ'. [૧૩]

દર્શનમોહનીય કર્મના વંધહેતુઓનું સ્વરૂપ : ૧. 'કેવળીનો
અવર્ણવાદ' એટલે દુર્બુદ્ધિથી કેવળીના અસત્ય દોષોને
પ્રગટ કરવા તે. જેમકે, સર્વજ્ઞપણાના મૂલ્યનો સ્વીકાર
ન કરવો અને એમ કહેવું કે સર્વજ્ઞ છતાં તેમણે
મોક્ષના સરલ ઉપાયો ન બતાવતાં ન આચરી શકાય તેવા
દુર્ગમ ઉપાયો શા માટે બતાવ્યા? છત્યાદિ. ૨. 'સુતનો
અવર્ણવાદ' એટલે શાસ્ત્રના ખોટા દોષો દ્રેષ્યબુદ્ધિથી વર્ણવવા
તે. જેમકે, એમ કહેવું કે, આ શાસ્ત્ર અભણ લોકોની
પ્રાકૃતભાષામાં કે પડિનોની જટિલ સંસ્કૃત આદિ ભાષામાં
રચાયેલું હોવાથી ગુચ્છ છે, અથવા આમાં વિવિધ વ્રતો,
નિયમો અને પ્રાયશ્ચિત્ત વગેરેનું જ નકામું તેમજ કંટાળા-
ભરેલું વર્ણન છે વગેરે ૩. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, અને શ્રાવિકા
રૂપ ચાર પ્રકારના સંઘના મિથ્યા દોષો પ્રગટ કરવા તે
'સંઘઅવર્ણવાદ.' જેમકે, એમ કહેવું કે, સાધુઓ વ્રતનિયમ

આદિમાં નકામો ક્લેશ વેડે છે, સાધુપણું સંભવતું જ નથી, અને તેનું કશું સારું પરિણામ પણ નથી; આવકો માટે એમ કહેવું કે. તેઓ સ્નાન, દાન વગેરે શિષ્ટ પ્રવૃત્તિ નથી કરતા, પવિત્રતામાં નથી માનતા ઇત્યાદિ. ૪. ‘ધર્મનો અવર્ણવાદ’ એટલે અહિંસા વગેરે મહાન ધર્મોના ખોટા દોષો બતાવવા ને. જેમકે, એમ કહેવું કે, ધર્મ ક્યાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે? અને જે પ્રત્યક્ષ ન દેખાય તેનું અસ્તિત્વ કેમ સંભવે? તથા એમ કહેવું કે અહિંસાથી મનુષ્યજાતિનું કે રાષ્ટ્રનું પતન થયું ઇત્યાદિ. ૫. ‘દેવોનો અવર્ણવાદ’ એટલે તેમની નિંદા કરવી ને. જેમકે, એમ કહેવું કે, દેવો નથી જ અને હોય તો નકામો જ છે, કારણ કે તેઓ શક્તિશાળી હોવા છતાં શા માટે અહીં આવી આપણને મદદ નથી કરતા, કે પોતાના સંબંધીઓનું દુઃખ દૂર નથી કરતા? વગેરે. [૧૪]

ચારિત્રમોહનીય કર્મના વંધહેતુઓનું સ્વરૂપ : ૧. પોતે કષાય કરવા અને ખીજમાં પણ કષાય પ્રગટાવવા તથા કષાયને વશ થઈ અનેક તુચ્છ પ્રવૃત્તિઓ કરવી, તે કષાયમોહનીય કર્મના બંધનું કારણ છે. ૨. સત્યધર્મનો ઉપહાસ કરવો, ગરીબ કે દીન માણસની મજૂરી કરવી, હકાયાજીની ટેવ રાખવી વગેરે હાસ્યની વૃત્તિઓ. હાસ્યમોહનીય કર્મના બંધનું કારણ છે. ૩. વિવિધ ક્રીડાઓમાં પરાયણ રહેવું. વ્રતનિયમ આદિ યોગ્ય અંકુશોમાં અણુગમો રાખવો વગેરે રતિમોહનીયના આસ્રવ છે. ૪. ખીજઓને એએની ઉપજાવવી, કાષ્ઠના આરામમાં ખણેલ નાંખવી, હલકા જનની સોખત કરવી વગેરે અરતિમોહનીયના આસ્રવ છે. ૫. પોતે શોકાતુર રહેવું અને ખીજની શોકવૃત્તિને ઉત્તેજવી વગેરે શોકમોહનીયના આસ્રવ છે. ૬. પોતે ડરવું

અને ખીજને ડરાવવા, એ ભયમોહનીયના આસ્રવ છે. ૭. હિતકર ક્રિયા અને હિતકર આચારની વૃણા કરવી વગેરે જુગુપ્સામોહનીયના આસ્રવ છે. ૮-૧૦. હંગવાની ટેવ, પરદોષ-દર્શન વગેરે, સ્ત્રીવેદના આસ્રવ છે. સ્ત્રીજાતિને યોગ્ય, પુરુષ-જાતિને યોગ્ય અને નપુસકજાતિને યોગ્ય સંસ્કારો કેળવવા, તે અનુક્રમે સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુસકવેદના આસ્રવ છે. [૧૫]

નારક આયુષ્કર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ : ૧. પ્રાણીઓને કુપ્પ થાય તેવી કષાયપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવી, તે 'આરંભ'. ૨. આ વસ્તુ મારી છે અને હું આનો માલિક છું એવો સંકલ્પ રાખવો, તે 'પરિગ્રહ' જ્યારે આરંભ અને પરિગ્રહવૃત્તિ બહુ જ તીવ્ર હોય અને હિંસાદિ ક્રૂર કામોમાં સતત પ્રવૃત્તિ થાય, ખીજના ધનનુ અપહરણ કરવામાં આવે, તથા ભોગોમાં અત્યંત આસક્તિ રહે, ત્યારે તે નારકઆયુષના આસ્રવ થાય છે. [૧૬]

તિર્થંચ આયુષ્કર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ : જળપ્રપંચ કરવો કે કુટિલ ભાવ રાખવો તે 'માયા'. જેમકે, ધર્મતત્ત્વના ઉપદેશમાં ધર્મને નામે ખોટું તત્ત્વ મેળવી તેનો સ્વાર્થશુદ્ધિથી પ્રચાર કરવો અને જીવનને શીલથી દૂર રાખવું વગેરે માયા છે. તે તિર્થંચઆયુષનો આસ્રવ છે. [૧૭]

મનુષ્ય આયુષ્કર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ : આરંભવૃત્તિ અને પરિગ્રહશુદ્ધિ ઓછી રાખવી, સ્વભાવથી જ અર્થાત્ વગર કંછે મૃદુતા અને સરળતા હોવી, એ મનુષ્યઆયુષના આસ્રવો છે. [૧૮]

નારક, તિર્થંચ, મનુષ્ય એ ત્રણે આયુષના જુદા જુદા બંધહેતુઓ જે પહેલાં કહેવામાં આવ્યા છે, તે ઉપરાંત એ

ત્રણે આયુષના સામાન્ય બંધહેતુ પણ છે અને તેનું જ પ્રસ્તુત સૂત્રમાં કથન છે. તે બંધહેતુ નિઃશીલપણું અને નિર્વ્રતપણું છે. ૧. અહિંસા, સત્ય આદિ પાંચ પ્રધાન નિયમો ‘વ્રત’ કહેવાય છે. ૨. એ વ્રતોની પુષ્ટિ માટે જ પાળવામાં આવતાં બીજા ઉપવ્રતો જેમકે—ત્રણ ગુણુવ્રત, અને ચાર શિક્ષાવ્રત તે ‘શીલ’ કહેવાય છે. એ જ રીતે ઉક્ત વ્રતોને પાળવા માટે જ ક્રોધ, લોભ આદિનો ત્યાગ એ પણ શીલ કહેવાય છે.

વ્રત અને શીલનું ન હોવું એ ‘નિર્વ્રતપણું’ અને ‘નિઃશીલપણું’ છે. [૧૯]

દેવ આયુષકર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ : ૧. હિંસા, અસત્ય, ચોરી આદિ મહાન દોષોથી વિરમવારૂપ સંયમ લીધા છતાં જ્યારે કપાયના કાંઈક અંશે બાકી હોય, ત્યારે તે ‘સરાગ-સંયમ’ કહેવાય છે. ૨. હિંસાવિરતિ આદિ વ્રતો જ્યારે અલ્પાંશે લેવાય, ત્યારે તે ‘સંયમાસંયમ’ કહેવાય છે. ૩. પરાધીનપણે અગર અનુસરણ ખાતર જે અહિંતકર પ્રવૃત્તિનો કે આહાર આદિનો ત્યાગ, તે ‘અકામનિર્જરા’ કહેવાય છે. અને ૪. બાલભાવે એટલે વિવેક વિના જ જે અગ્નિપ્રવેશ, જલપ્રવેશ, પર્વતપ્રપાત, વિષભક્ષણ, અનશન આદિ દેહદમન કરવું, તે ‘બાલતપ’ કહેવાય છે. [૨૦]

અશુભ અને શુભ નામકર્મના બંધહેતુઓનું સ્વરૂપ : ૧. ‘યોગવક્તા’ એટલે મન, વચન અને કાયાની કુટિલતા. કુટિલતા એટલે ચિંતવવું કંઈ, બોલવું કંઈ, અને કરવું કંઈ તે. ૨. ‘વિસંવાદન’ એટલે અન્યથા પ્રવૃત્તિ કરાવવી અગર જે સ્નેહીઓ વચ્ચે ભેદ પડાવવો. આ બે અશુભ નામકર્મના આસ્રવો છે.

પ્ર૦—આ એમાં તદ્વાવત શો ?

ઉ૦—સ્વપરને આશ્રી તદ્વાવત ઘટાવવો. પોતાના જ વિષયમાં મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ જીદી પડતી હોય, ત્યારે તે ‘યોગવક્ત્રતા’ કહેવાય. અને બીજાના વિષયમાં તેમ થતું હોય, ત્યારે તે ‘વિસંવાદન’ કહેવાય; જેમકે, કોઈ સારે માર્ગે જતો હોય, તેને ઊલટું સમજાવી ‘એમ નહિ પણ આમ’ એમ કહી આડે રસ્તે દોરવો.

ઉપર કહ્યું તેથી ઊલટું, એટલે મન, વચન અને કાયાની ‘સરલતા’ (પ્રવૃત્તિની એકરૂપતા), અને ‘સંવાદન’ એટલે એ વચ્ચે ભેદ દૂર કરી એકતા કરાવવી, કે આડે રસ્તે જતાને સારે રસ્તે ચડાવવો, તે બંને શુભ નામકર્મના આશ્રવો છે. [૨૧-૨૨]

તીર્થંકર નામકર્મના વધહેતુઓનું સ્વરૂપ : ૧. ‘દર્શનવિશુદ્ધિ’ એટલે વીતરાગે કહેલાં તત્ત્વો ઉપર નિર્ભળ અને દૃઢ સચ્ચિ. ૨. ‘વિનયસંપન્નતા’ એટલે જ્ઞાનાદિ મોક્ષમાર્ગ અને તેનાં સાધનો પ્રત્યે યોગ્ય રીતે બહુમાન રાખવું તે. ૩. અહિંસા, સત્યાદિ મૂળગુણરૂપ વ્રતો અને તે વ્રતોના પાલનમાં ઉપયોગી એવા અભિગ્રહ આદિ બીજા નિયમો તે ‘શીલ,’ એ બંનેના પાલનમાં જરા પણ પ્રમાદ ન કરવો એ ‘શીલવ્રતાનતિચાર’ છે. ૪. તત્ત્વ વિષેના જ્ઞાનમાં સદા જગરિત રહેવું તે ‘અભીક્ષુ જ્ઞાનોપયોગ.’ ૫ સાંસારિક બોગો જે ખરી રીતે સુખને બદલે દુઃખનાં જ સાધનો બને છે, તેમનાથી ડરતા રહેવું, એટલે તેમની લાલચમાં કદી ન પડવું એ ‘અભીક્ષુ સંવેગ.’ ૬. જરા પણ શક્તિ છુપાવ્યા સિવાય આહારદાન,

અભયદાન, જ્ઞાનદાન વગેરે દાનો વિવેકપૂર્વક કરવાં, તે ‘યથાશક્તિ ત્યાગ.’ ૭. જરાયે શક્તિ છુપાવ્યા સિવાય વિવેકપૂર્વક દરેક જાતની સહનશીલતા કેળવવી, તે ‘યથાશક્તિ તપ.’ ૮. ચતુર્વિધ સંઘ અને વિશેષે કરી સાધુને સમાધિ પહોંચાડવી અર્થાત્ તે સ્વસ્થ રહે તેમ કરવું, એ ‘સંઘસાધુસમાધિકરણ.’ ૯. કોઈ પણ ગુણી મુસ્કેલીમાં આવી પડે, ત્યારે યોગ્ય રીતે તેમની મુસ્કેલી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો, તે ‘વૈયાવૃત્ત્યકરણ.’ ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩. અરિહંત, આચાર્ય, બહુશ્રુત અને શાસ્ત્ર એ ચારેમાં શુદ્ધ નિષ્ઠાથી અનુરાગ રાખવો, તે ‘અરિહંત-આચાર્ય-બહુશ્રુત-પ્રવચન-ભક્તિ.’ ૧૪. સામાયિક આદિ છ આવશ્યકોનું અનુદાન ભાવથી ન છોડવું, તે ‘આવશ્યકાપરિહાણિ.’ ૧૫. અભિમાન છોડી, જ્ઞાનાદિ મોક્ષમાર્ગને જીવનમાં ઉતારી, અને ખીજને તેનો ઉપદેશ આપી તેનો પ્રભાવ વધારવો, તે ‘માર્ગપ્રભાવના.’ ૧૬. વાછરડા ઉપર ગાય રાખે છે તેમ સાધર્મિક ઉપર નિષ્કામ સ્નેહ રાખવો, તે ‘પ્રવચનવાત્સલ્ય.’ [૨૩]

ત્રીચ ગોત્રકર્મના આસ્રવોરૂં સ્વરૂપ : ૧. ખીજની નિંદા કરવી, તે ‘પરનિંદા.’ (‘નિંદા’ એટલે સાચા કે ખોટા દોષોને દુર્બુદ્ધિથી પ્રગટ કરવાની વૃત્તિ). ૨. પોતાની બકાઈ હાકવી તે ‘આત્મપ્રશંસા.’ (સાચા કે ખોટા ગુણોને પ્રગટ કરવાની વૃત્તિ તે ‘પ્રશંસા’). ૩. ખીજમાં ગુણો હોય તેમને ઢાંકવા, અને તેમને કહેવાનો પ્રસંગ આવવા છતાં દ્વેષથી તેમને ન કહેવા, તે પરના ‘સદ્ગુણનું આચ્છાદન’ અને ૪. પોતામાં ગુણો ન હોય છતાં તેમનું પ્રદર્શન કરવું, તે પોતાના ‘અસદ્ગુણોનું ઉદ્ભાવન.’ [૨૪]

ઉચ્ચ ગોત્રકર્મના આસ્રવોનું સ્વરૂપ : ૧. પોતાના દોષો જોવા, તે 'આત્મનિંદા' ૨. ખીજના ગુણો જોવા, તે 'પરપ્રશંસા.' ૩. પોતાના દુર્ગુણોને પ્રગટ કરવા, તે 'અસદ્-ગુણોદ્ભાવન.' ૪. પોતાના છતા ગુણોને ઢાંકવા, તે 'સ્વગુણા-અછાદન.' ૫. પૂજ્ય વ્યક્તિઓ પ્રત્યે નમ્ર વૃત્તિ ધારણ કરવી, તે 'નમ્રવૃત્તિ' અને ૬. જ્ઞાન, સંપત્તિ આદિમાં ખીજથી અઘિયાતાપણ હોવા છતાં તેમને કારણે ગર્વ ધારણ ન કરવો, તે 'અનુત્સેક.' [૨૫]

અંતરાય કર્મના આસ્રવોનું સ્વરૂપ : કોઈને દાન કરતાં, કોઈને કાંઈ મેળવતા, કે કોઈના ભોગ, ઉપભોગ આદિમાં અડચણ નાખવી કે તેવી વૃત્તિ રાખવી, તે 'વિઘ્નકરણ.'

અગિયારમાથી છવીસમા સૂત્ર સુધીમા સાપરાયિક કર્મની દરેક મૂળ પ્રકૃતિના જે જીદાજીદા આસ્રવો કહેવામાં આવ્યા છે, તે ઉપલક્ષણ માત્ર છે, એટલે દરેક મૂળ પ્રકૃતિના ગણાવેલ આસ્રવો ઉપરાંત ખીજ પણ તેના જેવા, તે તે પ્રકૃતિના આસ્રવો, નહિ કહ્યા છતાં પોતે જ સમજી શકે. જેમકે આસ્રવ, પ્રમાદ, મિથ્યાપદેશ વગેરે જ્ઞાનાવરણીય કે દર્શનાવરણીયના આસ્રવો નથી ગણાવ્યા, છતાં તેમના આસ્રવોમાં તે પણ ગણવા જોઈએ. તેમ જ વધ, બંધન, તાડન આદિ તથા અશુભ પ્રયોગ વગેરે અસાતવેદનીયના આસ્રવોમાં નથી ગણાવ્યા, છતાં તે પણ તેના આસ્રવો સમજવા.

પ્ર૦—દરેક મૂળ પ્રકૃતિના આસ્રવો જીદાજીદા કહેવામાં આવ્યા છે તે ઉપરથી પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે, શું જ્ઞાનપ્રદોષાદિ ગણાવેલ આસ્રવો માત્ર જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના જ બંધક છે, કે જ્ઞાનાવરણીયાદિ ઉપરાંત અન્ય કર્મના પણ બંધક છે? જો

એક કર્મપ્રકૃતિના આસ્રવો અન્ય કર્મપ્રકૃતિના પણ અંધક હોય, તો પ્રકૃતિવાર જુદાજુદા આસ્રવોનું વર્ણન કરવું નકામું છે, કારણ કે એક કર્મપ્રકૃતિના આસ્રવો પણ અન્ય કર્મપ્રકૃતિના આસ્રવો છે જ. અને જો કેઈ એક કર્મપ્રકૃતિના ગણાવેલ આસ્રવો માત્ર તે જ કર્મપ્રકૃતિના આસ્રવો છે, બીજાના નહિ, એમ માનવામાં આવે, તો શાસ્ત્રનિયમમાં વિરોધ આવે છે. શાસ્ત્રનિયમ એવો છે કે, સામાન્ય રીતે આયુષને છોડી સાતે કર્મપ્રકૃતિઓનો અંધ એક સાથે થાય છે. આ નિયમ પ્રમાણે બ્યારે જ્ઞાનાવરણીયનો અંધ થતો હોય. ત્યારે બીજી વેદનીય આદિ છ પ્રકૃતિઓનો અંધ પણ થાય છે એમ માનવું પડે છે. આસ્રવ તો એક સમયે એક એક કર્મપ્રકૃતિનો જ થાય છે, પરંતુ અંધ તો તે કર્મપ્રકૃતિ ઉપરાંત બીજી પણ અવિરોધી કર્મપ્રકૃતિઓનો થાય છે. એટલે અમુક આસ્રવો અમુક પ્રકૃતિના જ અંધક છે એ પક્ષ, શાસ્ત્રીય નિયમથી આધિત થાય છે. એટલે પ્રકૃતિવાર આસ્રવોના વિભાગ કરવાનો અર્થ શો ?

ઉ૦—અહીં જે આસ્રવોનો વિભાગ દર્શાવવામાં આવ્યો છે, તે અનુભાગ અર્થાત્ રસઅંધને ઉદ્દેશીને સમજવો જોઈએ; એટલે કે કેઈ પણ એક કર્મપ્રકૃતિના આસ્રવના સેવન વખતે તે કર્મ ઉપરાંત બીજી પણ કર્મપ્રકૃતિઓનો અંધ થાય છે એ શાસ્ત્રીય નિયમ ક્રૂત પ્રદેશઅંધમાં ઘટાવવો; અનુભાગઅંધમાં નહિ. સારાંશ એ છે કે, આસ્રવોનો વિભાગ એ પ્રદેશઅંધની અપેક્ષાએ નહિ, પણ અનુભાગઅંધની અપેક્ષાએ છે, તેથી એક સાથે અનેક કર્મપ્રકૃતિઓનો પ્રદેશઅંધ માનવાને લીધે પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રીય નિયમમાં અડચણ નથી આવતી; અને

પ્રકૃતિવાર ગણાવેલા આસ્રવો, માત્ર તે તે કર્મપ્રકૃતિના અનુભાગબંધમાં જ નિમિત્ત હોવાથી, અહીં કરવામાં આવેલો આસ્રવોનો વિભાગ પણ બાધિત થતો નથી.

આ રીતે વ્યવસ્થા કરવાથી પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રીય નિયમ અને પ્રસ્તુત આસ્રવોનો વિભાગ બંને અબાધિત રહે છે; તેમ છતાં એટલું વિશેષ સમજી લેવું જોઈએ કે, અનુભાગબંધને આશ્રી આસ્રવના વિભાગનું જે સમર્થન કરવામાં આવે છે, તે પણ મુખ્યપણાની અપેક્ષાએ સમજવું, અર્થાત્ જ્ઞાનપ્રદોષ આદિ આસ્રવોના સેવન વખતે જ્ઞાનાવરણીયના અનુભાગનો બંધ મુખ્યપણે થાય છે અને તે વખતે બંધાતી ઇતર કર્મ-પ્રકૃતિઓના અનુભાગનો ગૌણપણે બંધ થાય છે એટલું જ સમજવું જોઈએ. એમ તો નથી જ માની શકાતું કે એક સમયે એક કર્મપ્રકૃતિના જ અનુભાગનો બંધ થાય છે અને બીજી કર્મપ્રકૃતિઓના અનુભાગનો બંધ થતો નથી, કારણ કે જે સમયે જેટલી કર્મપ્રકૃતિઓનો પ્રદેશબંધ યોગ દ્વારા સંભવે છે, તે જ સમયે કપાય દ્વારા તેટલી પ્રકૃતિઓનો અનુભાગબંધ પણ સંભવે છે. તેથી મુખ્યપણે અનુભાગબંધની અપેક્ષા સિવાય આસ્રવના વિભાગનું સમર્થન બીજી રીતે ધ્યાનમાં નથી આવતું. [૨૬]

અધ્યાય ૭

સાતવેદનીયના આસ્રવોમાં વ્રતી ઉપર અનુકંપા અને દાન એ બે ગણવામાં આવ્યાં છે; તેમનો વધારે ખુલાસો કરવાનો પ્રસંગ લઈ, જૈનપરંપરામાં મહત્ત્વ ધરાવતાં વ્રત અને દાન બંનેનું સવિશેષ નિરૂપણ આ અધ્યાયમાં કરવામાં આવે છે.

પ્રથમ વ્રતનું સ્વરૂપ કહે છે :

હિંસાનૃતસ્તેયાબ્રહ્મપરિગ્રહેભ્યો વિરતિર્વ્રતમ્ । ૧ ।

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહથી (મન, વચન, કાયા વડે) નિવૃત્ત થવું તે વ્રત.

હિંસા, અસત્ય આદિ દોષોનું સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવશે. દોષોને સમજી, તેમનો ત્યાગ સ્વીકારી પછી તે દોષો ન સેવવા એ જ 'વ્રત' છે,

અહિંસા એ બીજાં વ્રતો કરતાં પ્રધાન હોવાથી તેનું સ્થાન પહેલું છે પાકની રક્ષા માટે વાડની જેમ, બીજાં બધાં વ્રતો અહિંસાની રક્ષા માટે હોવાથી, તેની પ્રધાનતા માનવામાં આવે છે.

વ્રતમાં નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એ બે અંશ હોય છે, તે બંને હોય તો જ વ્રત પૂર્ણતા પામે છે. સત્કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાનું વ્રત એટલે તેનાં વિરોધી અસત્કાર્યોમાંથી પ્રથમ નિવૃત્ત થવું જોઈએ, એ આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય છે. અને અસત્કાર્યોથી નિવૃત્ત થવાનું વ્રત એટલે તેના વિરોધી સત્કાર્યોમાં મન, વચન, ક્રિયાને પ્રવર્તાવવાનું આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી આ સ્થળે જો કે દેખીતી રીતે દોષની નિવૃત્તિને વ્રત કહેવામાં આવ્યું છે, છતાં તેમાં સત્પ્રવૃત્તિનો અંશ આવી જ જાય છે. એટલે વ્રત એ માત્ર નિષ્ક્રિયતા નથી, એમ સમજવું જોઈએ.

પ્ર૦—રાત્રિભોજનવિરમણ એ વ્રત તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, તો પછી અહીં સૂત્રમાં તેને કહેવામાં કેમ નથી આવ્યું ?

ઉ૦—રાત્રિભોજનવિરમણ એ જુદા વ્રત તરીકે ધણા કાળ થયાં પ્રસિદ્ધ છે, પણ ખરી રીતે એ મૂળ વ્રત નથી. એ તો મૂળ વ્રતમાંથી નિષ્પન્ન થતું એક આવશ્યક વ્રત છે એવાં બીજાં પણ ધણાં વ્રતો છે અને કદ્દપી શકાય; છતાં અહીં તો મૂળ વ્રતનું જ નિરૂપણ કરવાનું હોવાથી ફક્ત તેમનું વર્ણન છે. તેમાંથી નિષ્પન્ન થતાં બીજાં અવાંતર વ્રતો મૂળ વ્રતના વ્યાપક નિરૂપણમાં આવી જ જાય છે. રાત્રિભોજનવિરમણ એ અહિં સાવ્રતમાંથી નિષ્પન્ન થતાં અનેક વ્રતોમાંનું એક વ્રત છે.

પ્ર૦—અંધારામાં ન જોઈ શકાયાથી થતા જતુનાશને દીધે અને દીવો કરવા જતાં તેમાંથી થતા વિવિધ આરંભને દીધે રાત્રિભોજનના વિરમણને અહિં સાવ્રતનું અંગ માનવામાં આવે છે, પણ અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે, અંધારું પણ ન હોય અને દીવામાંથી નીપજતા આરંભનો પ્રસંગ પણ ન

હોય, એવા શીતપ્રધાન દેશમાં તથા વીજળીના દીવા આદિની સગવડ હોય ત્યાં રાત્રિભોજન અને દિવસભોજન એ એમાં હિંસાની દૃષ્ટિએ તફાવત શો ?

ઉ૦—ઉષ્ણપ્રધાન દેશ અને પ્રાચીન ઢખના દીવા આદિની વ્યવસ્થામાં દેખાતી સ્પષ્ટ હિંસાની દૃષ્ટિએ જ રાત્રિ-ભોજનને દિવસભોજન કરતાં વિશેષ હિંસાવાળું કહેવામાં આવ્યું છે, એ વાતનો સ્વીકાર કર્યો છતાં, અને કોઈ ખાસ પરિસ્થિતિમાં દિવસ કરતાં રાત્રિએ વિશેષ હિંસાનો પ્રસંગ નથી આવતો એ કદપનાને યોગ્ય સ્થાન આપવા છતાં પણ, એકંદર સમુદાયની દૃષ્ટિએ અને ખાસ કરીને ત્યાગી જીવનની દૃષ્ટિએ રાત્રિભોજન કરતાં દિવસભોજન જ વિશેષ પ્રશસ્ય છે એમ માનવાનાં કારણો ટૂંકામાં નીચે પ્રમાણે છે :

૧. આરોગ્યની દૃષ્ટિએ વીજળી અને ચંદ્ર આદિનો પ્રકાશ ગમે તેટલો સારો હોય, છતાં તે સૂર્યપ્રકાશ જેટલો સાર્વાત્રિક, અખંડ અને આરોગ્યપ્રદ નથી; તેથી જ્યાં બનેલી શક્યતા હોય ત્યાં સમુદાય માટે સૂર્યના પ્રકાશનો જ ઉપયોગ આરોગ્યદૃષ્ટિએ સ્વીકારવા જેવો છે.

૨. ત્યાગધર્મનું મૂળ સંતોષમાં હોવાથી તે દૃષ્ટિએ પણ દિવસની બધી પ્રવૃત્તિઓ સાથે ભોજનની પ્રવૃત્તિ સંકેલી શેવી અને સંતોષ સાથે રાત્રિએ જઠરને વિશ્રાન્તિ આપવી એ યોગ્ય લાગે છે; તેથી સારી રીતે નિદ્રા આવે છે અને બ્રહ્મચર્ય સાચવવામાં મદદ પણ મળે છે; પરિણામે આરોગ્યની પુષ્ટિ પણ થાય છે.

૩. દિવસભોજન અને રાત્રિભોજન એ બંનેમાંથી સંતોષ ખાતર એકની જ પસંદગી કરવાની હોય, તો જગતી

કુશળ બુદ્ધિ દિવસભોજન તરફ જ વલણ હો, એમ આજ સુધીના મહાન સંતોનો જીવનઘટિહાસ કહે છે. [૧]

હવે પ્રતના ભેદો કહે છે :

દેશસર્વતોડણુમહતી । ૨ ।

અદ્ય અંશે વિરતિ તે ‘અણુવ્રત’ અને સર્વાંશે વિરતિ તે ‘મહાવ્રત.’

દરેક ત્યાગેચ્છુ દોષોથી નિવૃત્ત થાય છે, પણ એ બધાનો ત્યાગ એક સરખો નથી હોતો અને તેમ હોવું એ વિકાસક્રમ પ્રમાણે સ્વાભાવિક પણ છે. તેથી અહીં હિંસા આદિ દોષોની થોડી અને ઘણી એ બધી નિવૃત્તિઓને પ્રત માની તેમના ટૂંકમાં બે ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે .

૧. હિંસા આદિ દોષોથી મન, વચન, કાયા વડે દરેક પ્રકારે છૂટવું, તે હિંસાવિરમણ મહાવ્રત. અને ૨. ગમે તેટલું હોય, છતાં કાર્ત્ત્વ પણ અંશે ઓછું છુટાય, એ હિંસાવિરમણ અણુવ્રત કહેવાય છે. [૨]

હવે પ્રતોની ભાવનાઓ કહે છે .

તત્સ્યૈર્યર્થિ ભાવનાઃ પञ्च ¹પञ્ચ । ૩ ।

તે પ્રતોને સ્થિર કરવા માટે તે દરેકની પાંચ પાંચ ભાવનાઓ છે.

૧. આ સૂત્રમાં જે ભાવનાઓનો નિર્દેશ છે, તે ભાવનાઓ શ્વેતામરીય પરંપરા પ્રમાણે સાબ્યમાં જ મળે છે; તે માટે જુદાં સૂત્રો નથી જિંગળરીય પરંપરામાં એ ભાવનાઓ માટે પાંચ સૂત્રો ૪-૮ નંબર સુધી વધારે છે. જુઓ પરિશિષ્ટ.

ખાસ કાળજીપૂર્વક વિશેષ પ્રકારની અનુકૂળ પ્રવૃત્તિઓ સેવવામાં ન આવે, તો સ્વીકારવા માત્રથી વ્રતો કાંઈ આત્મામાં ઊતરતાં નથી. તેથી ગ્રહણ કરેલાં વ્રતો જીવનમાં ઊંડાં ઊતરે તે માટે, દરેક વ્રતને અનુકૂળ થઈ પડે તેવી કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ સ્થૂળ દષ્ટિએ ખાસ ગણાવવામાં આવી છે, જે ભાવનાના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. જે એ ભાવનાઓ પ્રમાણે અરાધ્ય વર્તવામાં આવે, તો લીધેલાં વ્રતો ઉત્તમ ઔષધની પેઠે પ્રયત્નશીલ મનુષ્ય માટે સુંદર પરિણામકારક સિદ્ધ થાય છે. એ ભાવનાઓ અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે છે :

૧. ધર્યાસમિતિ, મનોગુપ્તિ, એષણાસમિતિ. આદાનનિક્ષેપણસમિતિ અને આલોકિતપાનભોજન, એ પાંચ ભાવનાઓ અહિંસાવ્રતની છે.

૨. અનુવીચિભાષણ, ક્રોધપ્રત્યાખ્યાન, લોભપ્રત્યાખ્યાન, નિર્ભયતા અને હાસ્યપ્રત્યાખ્યાન એ પાંચ ભાવનાઓ સત્યવ્રતની છે.

૩. અનુવીચિઅવગ્રહયાચન અભીક્ષણઅવગ્રહયાચન, અવગ્રહાવધારણ, સાધર્મિક પાસેથી અવગ્રહયાચન અને અનુગ્રાપિતપાનભોજન એ પાંચ ભાવનાઓ અચૈર્યવ્રતની છે.

૪. સ્ત્રી, પશુ અને નપુસક વડે સેવાયેલ શયન આદિનું વર્જન, રાગપૂર્વક સ્ત્રીકથાનું વર્જન, સ્ત્રીઓની મનોહર ઇદ્રિયોના અવલોકનનું વર્જન, પ્રથમના રતિવિલાસના સ્મરણનું વર્જન અને પ્રણીતરસભોજનનું વર્જન, એ બ્રહ્મચર્યની પાંચ ભાવનાઓ છે.

૫. મનોહ કે અમનોહ સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દમાં સમભાવ રાખવો, એ પરિગ્રહની પાંચ ભાવનાઓ છે.

ભાવનાઓની સમજ :

૧. સ્વપરને ક્લેશ ન થાય તેવી રીતે યતનાપૂર્વક ગતિ કરવી, તે 'ઈર્યાસમિતિ' મનને અશુભ ધ્યાનથી રોકી શુભ ધ્યાને લગાવવું, તે 'મનોગુપ્તિ.' વસ્તુનું ગવેષણું, તેનું ગ્રહણ કે તેનો ઉપયોગ એ ત્રણે પ્રકારની એષણામાં દોષ ન આવે માટે ઉપયોગ (સાવચેતી) રાખવો, તે 'એષણાસમિતિ.' વસ્તુને ક્ષેવા-મૂકવામાં અવક્ષોકન અને પ્રમાણ ન આદિ દ્વારા યતના (કાળજી) રાખવી, તે 'આદાનનિક્ષેપણસમિતિ.' ખાવાપીવાની વસ્તુ ધરાધર જોઈ-તપાસીને જ ક્ષેવી અને લીધા પછી તેવી જ રીતે અવક્ષોકન કરીને ખાવી કે પીવી, તે 'આક્ષોકિતપાનભોજન.'

૨ વિચારપૂર્વક બોલવું તે 'અનુવીચિભાષણ.' ક્રોધ, લોભ, ભય અને હાસ્યનો ત્યાગ કરવો, તે અનુક્રમે યાત્રીની ચારે ભાવનાઓ છે.

૩. ધરાધર વિચાર કરીને જ વાપરવા માટે જોઈતા અવગ્રહ અર્થાત્ સ્થાનની માગણી કરવી, તે 'અનુવીચિઅવગ્રહ-યાચન' રાજ, કુટુંબપતિ, શય્યાતર (જેની જગ્યા માગી લીધી હોય તે), સાધર્મિક આદિ અનેક પ્રકારના સ્વામીઓ સભવે છે, તેમાંથી જે જે સ્વામી પાસેથી જે જે સ્થાન માગવામાં વિશેષ ઔચિત્ય હોય, તે તે પાસેથી તે તે સ્થાન માગવું તથા એક વાર આપીને માલિકે પાછાં લીધાં હોય છતાં રોગ આદિને કારણે ખાસ જરૂરી હોય તો તે સ્થાનો તેના માલિક પાસેથી તેને ક્લેશ ન થાય તે માટે વારવાર માગી ક્ષેવાં, તે 'અભીક્ષણુવગ્રહયાચન.' માલિક પાસેથી માગતી વખતે જ અવગ્રહનું પરિભાષુ નક્કી કરી દેવું, તે 'અવગ્રહાવધારણુ' કહેવાય છે. પોતાની પહેલાં બીજા સમાનધર્મવાળાએ કાઈ

સ્થાન મેળવી લીધું હોય, અને તે સ્થાનનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગ આવે, તો તે સાધર્મિક પાસેથી જ તે સ્થાન માગી શેવું, તે ‘સાધર્મિક પાસેથી અવગ્રહયાચન.’ વિધિપૂર્વક અન્નપાનાદિ મેળવ્યા પછી ગુરુને બતાવી તેમની અનુજ્ઞા મેળવીને જ તેનો ઉપયોગ કરવો, તે ‘અનુજ્ઞાપિતપાનભોજન’

૪. બ્રહ્મચારી પુરુષ કે સ્ત્રીએ પોતાની વિજ્ઞાતીય વ્યક્તિ દ્વારા સેવાયેલ શયન કે આસનનો ત્યાગ કરવો, તે ‘સ્ત્રીપશુ-પંડકસેવિતશયનાસનવર્જન’. બ્રહ્મચારીએ કામવર્ધક વાતો ન કરવી, તે ‘રાગસંયુક્ત સ્ત્રીકથાવર્જન.’ બ્રહ્મચારીએ પોતાનાથી વિજ્ઞાતીય વ્યક્તિનાં કામોદીપક અંગો ન જોવાં, તે ‘મનોહરેન્દ્રિયાલોકવર્જન’. બ્રહ્મચર્ય સ્વીકાર્યા પહેલાં જે ભોગો ભોગવ્યા હોય તેમનુ સ્મરણ ન કરવું, તે ‘પ્રથમના રતિવિલાસના સ્મરણનું વર્જન.’ કામોદીપક રસવાળાં ખાણાંપીણાં ત્યજવાં, તે ‘પ્રણીતરસભોજનવર્જન.’

૫. રાગ પેદા કરે તેવાં સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દમાં ન લલચાવું, અને દ્વેષ કરે એવામાં ગુસ્સે ન થવું, તે અનુક્રમે, ‘મનોજ્ઞામનોઞ્ચસ્પર્શસમભાવ’, ‘મનોજ્ઞામનોઞ્ચ-રસસમભાવ’ આદિ પાંચ ભાવનાઓ છે.

જૈન ધર્મ ત્યાગલક્ષી હોવાને કારણે જૈન સંઘમાં મહાવ્રતધારી સાધુનુ સ્થાન પહેલું છે. તેથી મહાવ્રતને ઉદ્દેશીને જ સાધુધર્મ પ્રમાણે અહીં ભાવનાઓ વર્ણવવામાં આવી છે; છતાં વ્રતધારી પોતાની ભૂમિકા પ્રમાણે સંકેત, વિસ્તાર કરી શકે એવી તે છે; તેથી દેશકાળની પરિસ્થિતિ અને આંતરિક યોગ્યતા ધ્યાનમાં રાખી માત્ર વ્રતની

સ્થિરતાના શુદ્ધ ઉદ્દેશથી આ ભાવનાઓ સંખ્યા અને અર્થમાં ઘટાડી, વધારી કે પલ્લવિત કરી શકાય. [૩]

ખીજ કેટલીક ભાવનાઓ કહે છે :

હિંસાદિષ્વિદ્વામુત્ર ચાપાયાવચ્ચદર્શનમ્ । ૪ ।

દુઃખમેવ વા । ૫ ।

મૈત્રીપ્રમોદકારુણ્યમાધ્યસ્થ્યાનિ સત્ત્વગુણાધિક-
ક્લિશ્યમાનાવિનેયેષુ । ૬ ।

જગત્કાયસ્વભાવૌ ચ સંવેગવૈરાગ્યાર્થમ્ । ૭ ।

હિંસા આદિ પાંચ દોષોમાં ઐહિક આપત્તિ
અને પારલૌકિક અનિષ્ટનું દર્શન કરવું.

અથવા ઉક્ત હિંસા આદિ દોષોમાં દુઃખ જ
છે, એવી ભાવના કેળવવી.

‘પ્રાણીમાત્રમાં મૈત્રીવૃત્તિ, ગુણુથી મોટાઓમાં
પ્રમોદવૃત્તિ, દુઃખ પામતાઓમાં કરુણાવૃત્તિ અને જડ
જેવા અપાત્રોમાં માધ્યસ્થ્યવૃત્તિ કેળવવી.

સંવેગ અને વૈરાગ્ય માટે જગતનો સ્વભાવ
અને શરીરનો સ્વભાવ ચિંતવવો.

જેનો ત્યાગ કરવામાં આવે તેના દોષોનું ખરું દર્શન
થવાથી જ તે ત્યાગ ટકી શકે, એ કારણથી અહિંસા આદિ
વ્રતોની સ્થિરતા માટે હિંસા આદિમાં તેના દોષોનું દર્શન કરવું
આવશ્યક મનાયેલ છે એ દોષદર્શન અહીં એ રીતે
ખતાવવામાં આવ્યું છે ઐહિક દોષદર્શન અને પારલૌકિક
દોષદર્શન હિંસા, અસત્ય આદિ સેવવાથી જે ઐહિક આપ-
ત્તિઓ પોતામાં કે પરમાં અનુભવાય છે, તેનું ભાન સદા

તાબું રાખવું એ ઐહિક દોષદર્શન છે; અને એ હિંસા આદિથી જે પારલૌકિક અનિષ્ટની સંભાવના કરી શકાય છે, તેનું ભાન રાખવું તે પારલૌકિક દોષદર્શન છે. એ બંને જાતનાં દર્શનોના સરકારો પોપવા તે અહિંસા આદિ વ્રતોની ભાવનાઓ છે.

પૂર્વની રીતે જ ત્યાજ્ય વૃત્તિઓમાં દુઃખનું દર્શન કેળવાયું હોય તો જ એમનો ત્યાગ વિશેષ ટકે; તે માટે હિંસા આદિ દોષોને દુઃખરૂપ જ માનવાની વૃત્તિ કેળવવાનો (દુઃખ ભાવનાનો) અહીં ઉપદેશ કરવામાં આવે છે. અહિંસા આદિ વ્રત ક્ષેત્રે હિંસા આદિથી પોતાને થતા દુઃખની પેઠે બીજામાં પણ તેનાથી સંભવતા દુઃખની કલ્પના કરે એ જ દુઃખભાવના છે. અને એ ભાવના એ વ્રતોના સ્થિરીકરણમાં ઉપયોગી પણ છે.

મૈત્રી, પ્રમોદ આદિ ચાર ભાવનાઓ નો કાર્ષ્ણ્ય પણ સદૃશ્ય કેળવવા માટે વધારેમાં વધારે ઉપયોગી હોવાથી અહિંસા આદિ વ્રતોની સ્થિરતામાં ખાસ ઉપયોગી છે જ; એમ ધારી અહીં એ ચાર ભાવનાઓ ઉપદેશવામાં આવી છે. એ ચાર ભાવનાઓનો વિષય અમુક અશે જુદોજુદો છે; કારણ કે તે વિષયમાં એ ભાવનાઓ કેળવાય તો જ વાસ્તવિક પરિણામ આવે. તેથી એ ભાવનાઓ સાથે એમનો વિષય પણ જુદોજુદો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

૧. મૈત્રીવૃત્તિ પ્રાણીમાત્રમાં કેળવી હોય તો જ દરેક પ્રાણી પ્રત્યે અહિંસક અને સત્યવાદી આદિ તરીકે રહીને વર્તી શકાય; તેથી મૈત્રીનો વિષય પ્રાણીમાત્ર છે. મૈત્રી

એટલે પરમાં પોતાપણની બુદ્ધિ, અને તેથી જ પોતાની પેઠે ખીજાને દુઃખી ન કરવાની વૃત્તિ અથવા ઇચ્છા.

૨. માણસને ઘણીવાર પોતાથી ચડિયાતાને જોઈ અદેખાઈ આવે છે, એ વૃત્તિનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી અહિંસા સત્ય આદિ ટકી જ ન શકે; તેથી અદેખાઈ વિરુદ્ધ પ્રમેદ-ગુણની ભાવના કેળવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રમેદ એટલે પોતાથી વધારે ગુણવાન પ્રત્યે આદર કરવો અને તેની ચડતી જોઈ ખુશ થવું તે. આ ભાવનાનો વિષય માત્ર અધિક ગુણવાન જ છે; કારણ કે તેના પ્રત્યે જ અદેખાઈ, અસૂચા આદિ દુર્વૃત્તિઓનો સંભવ છે.

૩. કોઈને પીડાતા જોઈ જો અનુકંપા ન ઊભરાય, તો અહિંસાદિ વ્રતો નશી જ ન શકે; તેથી કરુણા ભાવનાને આવશ્યક માનવામાં આવી છે. એનો વિષય માત્ર ક્લેશ પામતાં દુઃખી પ્રાણીઓ છે; કારણ કે અનુગ્રહ અને મદદની અપેક્ષા દુઃખી, દીન કે અનાથને જ રહે છે.

૪. દરેક વખતે અને દરેક સ્થળે માત્ર પ્રવૃત્ત્યાત્મક ભાવનાઓ જ સાધક નથી થતી; ઘણીવાર અહિંસાદિ વ્રતોને ટકાવવામાં માત્ર તટસ્થપણ જ ધારણ કરવું હિપયોગી થાય છે, તેથી માધ્યસ્થભાવના હિપદેશવામાં આવી છે. માધ્યસ્થ એટલે હિપેક્ષા કે તટસ્થતા. જ્યારે તદ્દન જડ સંસ્કારનાં અને કાંઈ પણ સદ્વસ્તુ ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતા ન હોય એવાં પાત્રો મળે, અને તેમને સુધારવાની પ્રવૃત્તિનું પરિણામ છેવટે તદ્દન શૂન્ય જ દેખાય, તો તેવાઓ પ્રત્યે તટસ્થપણું રાખવામાં જ શ્રેય છે. તેથી માધ્યસ્થ ભાવનાનો વિષય અવિનેય અર્થાત્ અયોગ્ય પાત્ર જેટલો જ છે.

સંવેગ અને વૈરાગ્ય ન હોય તો અહિંસાદિ વ્રતો સંભવી જ ન શકે; તેથી એ વ્રતોના અભ્યાસી માટે સંવેગ અને વૈરાગ્ય પ્રથમ આવશ્યક છે. સંવેગ અને વૈરાગ્યનાં બીજા જગત્સ્વભાવ અને શરીરસ્વભાવના ચિન્તનમાંથી નાંખાય છે, તેથી એ બંનેના સ્વભાવનું ચિન્તન ભાવનારૂપે અહીં ઉપદેશવામાં આવ્યું છે.

પ્રાણીમાત્ર ઓછોવત્તો દુઃખનો અનુભવ કર્યા જ કરે છે. જીવન તદ્દન વિનશ્વર છે અને બીજાં પણ કાંઈ સ્થિર નથી; અને એ જાતના જગત્સ્વભાવના ચિન્તનમાંથી જ સંસાર પ્રત્યેનો મોહ દૂર થઈ તેનાથી ભય - સંવેગ ઉત્પન્ન થાય છે. તે જ રીતે શરીરના અસ્થિર, અશુચિ અને અસારપણાના સ્વભાવચિન્તનમાંથી જ બાહ્યાભ્યંતર વિષયોની અનાસક્તિ - વૈરાગ્ય જન્મે છે. [૪-૭]

હવે હિંસાનું સ્વરૂપ કહે છે :

પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપર્ણં હિંસા । ૮ ।

પ્રમત્તયોગથી થતો જે પ્રાણવધ તે હિંસા.

અહિંસા આદિ જે પાંચ વ્રતોનું નિરૂપણ પહેલાં કરવામાં આવ્યું છે, તે વ્રતોને બરાબર સમજવા અને જીવનમાં ઉતારવા ખાતર તેમના વિરોધી દોષોનું સ્વરૂપ ચથાર્થપણે જાણવું જ જોઈએ, તેથી એ પાંચ દોષોના નિરૂપણનું પ્રકરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાંના પહેલા દોષ હિંસાની વ્યાખ્યા આ સૂત્રમાં છે.

હિંસાની વ્યાખ્યા એ અંશોથી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. પહેલો પ્રમત્તયોગ અર્થાત્ રાગદ્વેષવાળી તેમ જ અસાવધાન પ્રવૃત્તિ, અને બીજો પ્રાણવધ. પહેલો અંશ કારણરૂપે અને

બીજો કાર્યરૂપે છે. તેથી ફલિત અર્થ એવો થાય છે કે, જે પ્રાણુવધ પ્રમત્તયોગથી થાય, તે હિંસા

૩૦—કોઈના પ્રાણુ લેવા કે કોઈને દુઃખ આપવું એ હિંસા. હિંસાનો આ અર્થ સૌથી જાણી શકાય તેવો અને બહુ પ્રસિદ્ધ છે; છતાં તે અર્થમાં પ્રમત્તયોગનો અંશ ઉમેરવામાં કેમ આવ્યો હશે ?

૩૧—જ્યાં સુધી મનુષ્યસમાજમાં વિચાર અને વર્તન ઉચ્ચ સંસ્કારવાળાં દાખલ નથી થયાં હોતાં, ત્યાં સુધી તે સમાજ અને બીજાં પ્રાણીઓ વચ્ચે જીવનવ્યવહારમાં ખાસ અંતર નથી હોતું. જેમ પશુ પક્ષી, તેમ તેવા સમાજના મનુષ્ય પણ લાગણીથી દોરાર્ધને જાણે કે અજાણે જીવનની જરૂરિયાત માટે જ કે તેવી જરૂરિયાત વિના જ કોઈના પ્રાણુ લે છે. માનવસમાજની આ પ્રાથમિક હિંસામય દશામાં જ્યારે કોઈ એકાદ માણસના વિચારમાં હિંસાના સ્વરૂપ વિષે જાગૃતિ આવે છે, ત્યારે તે ચાલુ હિંસાને એટલે પ્રાણુનાશને દોષરૂપ ખતાવે છે, અને કોઈનો પ્રાણુ ન લેવાનું ઉપદેશી છે. એક બાજુ હિંસા જેવી પ્રથાનો જૂનો સંસ્કાર અને બીજી બાજુ અહિંસાની નવી ભાવનાનો ઉદય, આ બે વચ્ચે અથડામણ થતાં હિંસક વૃત્તિ તરફથી હિંસાનિષેધક સામે કેટલાક પ્રશ્નો આપોઆપ ઊભા થાય છે અને તે તેની સામે મૂકવામાં આવે છે. તે પ્રશ્નો ટૂંકમાં ત્રણ છે :

૧. અહિંસાના પક્ષપાતીઓ પણ જીવન તો ધારણુ કરે જ છે, અને જીવન એ કોઈ ને કોઈ જાતની હિંસા વિના નહીં શકે તેવું ન હોવાથી, તેને અંગે તેઓ તરફથી થતી હિંસા એ હિંસાદોષમાં આવી શકે કે નહિ ? ૨. જૂલ અને

અજ્ઞાન એ માનુષી વૃત્તિમાં તદ્દન નથી જ હોતાં એવું સાબિત ન થઈ શકે ત્યાં સુધી, અહિંસાના પક્ષપાતીઓને હાથે પણ અજાણપણે કે ભૂલથી કોઈનો પ્રાણનાશ થઈ જવાનો સંભવ છે. એટલે એવો પ્રાણનાશ હિંસાદોષમાં આવે કે નહિ ? ૩. ધણીવાર અહિંસક વૃત્તિવાળા કોઈને બચાવવા કે તેને સુખ સગવડ પહોંચાડવા પ્રયત્ન કરે છે અને પરિણામ તો તેથી ઊલટું આવે છે, એટલે કે, સામાના પ્રાણ બચે છે; તેવી સ્થિતિમાં એ પ્રાણનાશ હિંસાદોષમાં આવે કે નહિ ?

આવા પ્રશ્નો સામે આવતાં તેના ઉત્તર માટે હિંસા અને અહિંસાના સ્વરૂપની વિચારણા જાડી ઊતરે છે અને તેમ થતાં તેનો અર્થ પણ વિસ્તરે છે. કોઈના પ્રાણ સેવા કે બહુ તો તે માટે દુઃખ આપવું, એવો હિંસાનો અર્થ થતો, અને કોઈના પ્રાણ ન હરવા કે તે માટે કોઈને તકલીફ ન આપવી એટલો જ અર્થ અહિંસાનો થતો, તેને બદલે હવે અહિંસાના વિચારકેએ ગ્રીણુવટમાં ઊતરી નક્કી કર્યું કે, માત્ર કોઈના પ્રાણ સેવા કે માત્ર કોઈને દુઃખ આપવું એ હિંસાદોષ જ છે એમ ન કહી શકાય; પણ પ્રાણવધ કે દુઃખ દેવા ઉપરાંત તેની પાછળ તેમ કરનારની શી ભાવના છે તે તપાસીને જ તેવી હિંસાના દોષપણા કે અદોષપણાનો નિર્ણય કરી શકાય. તે ભાવના એટલે રાગદ્વેષની વિવિધ ઊર્મિઓ અગર ખીનકાળજીપણું. જેને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં ‘પ્રમાદ’ કહેવામાં આવે છે. આવી અશુભ અને ક્ષુદ્ર ભાવનાથી જ જે પ્રાણનાશ થયો હોય કે જે દુઃખ દેવાયું હોય, તે જ હિંસા અને તે જ હિંસા દોષરૂપ; અને એવી ભાવના વિના થયેલાં પ્રાણનાશ કે દુઃખપ્રદાન એ દેખીતી રીતે હિંસા

કહેવાવા છતાં દોષકોટિમાં આવી ન શકે. આ રીતે હિંસક સમાજમાં અહિંસાના સંસ્કારનો ફેલાવો થતાં અને તેને લીધે વિચારવિકાસ થતાં દોષરૂપ હિંસા માટે માત્ર પ્રાણનાશ એટલો જ અર્થ બસ ન ગણાયો અને તેમાં પ્રમત્તયોગ એ મહત્ત્વનો અંશ ઉમેરાયો.

પ્ર૦—હિંસાની આ વ્યાખ્યા ઉપરથી પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો પ્રમત્તયોગ વિના જ માત્ર પ્રાણવધ થઈ જાય તો તે હિંસા કહેવાય કે નહિ? તેવી રીતે જો પ્રાણવધ થવા ન પામ્યો હોય અને છતાં પ્રમત્તયોગ હોય તો તે પણ હિંસા ગણાય કે નહિ? જો એ બંને સ્થળે હિંસા ગણાય, તો તે હિંસા પ્રમત્તયોગજનિત પ્રાણવધરૂપ હિંસાની કોટિની જ કે તેથી જુદા પ્રકારની?

ઉ૦—માત્ર પ્રાણવધ સ્થૂલ હોઈ દૃશ્ય હિંસા તો છે જ અને માત્ર પ્રમત્તયોગ એ સૂક્ષ્મ હોઈ અદૃશ્ય જેવો છે. એ બંનેમાં દૃશ્યપણા—અદૃશ્યપણાના તફાવત ઉપરાંત એક બીજો મહત્ત્વનો જણવા જેવો તફાવત છે અને તેના જ ઉપર હિંસાના દોષપણા અને અદોષપણાનો આધાર છે. પ્રાણનાશ એ દેખીતી રીતે હિંસા હોવા છતાં તે દોષ જ છે એવો એકાન્ત નથી; કારણ કે તેનું દોષપણું સ્વાધીન નથી. હિંસાનું દોષપણું એ હિંસકની ભાવના ઉપર અવલંબેલું છે, તેથી પરાધીન છે. ભાવના જાતે ખરાબ હોય તો તેમાંથી થયેલો પ્રાણવધ તે દોષરૂપ છે; અને ભાવના તેવી ન હોય તો એ પ્રાણવધ દોષરૂપ નથી; તેથી જ શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં આવી દોષરૂપ હિંસાને દ્રવ્યહિંસા અથવા વ્યાવહારિક હિંસા કહેવામાં આવી છે. દ્રવ્યહિંસા યા વ્યાવહારિક હિંસાનો અર્થ એટલો

જ કે તેનું દોષપણું અબાધિત નથી; તેથી ઊલટું પ્રમત્તયોગરૂપ જે સૂક્ષ્મ ભાવના તે જાતે જ દોષરૂપ હોઈ તેનું દોષપણું સ્વાધીન છે અર્થાત્ તેના દોષપણુનો આધાર સ્થૂલ પ્રાણનાશ કે બીજી કોઈ બાહ્ય વસ્તુ ઉપર અવલંબિત નથી. સ્થૂલ પ્રાણનાશ ન પણ થયો હોય, કોઈને દુઃખ ન પણ દેવાયું હોય, બદકે પ્રાણનાશ કરવા જતાં કે દુઃખ દેવા જતાં સામાનુ જીવન લંબાયું હોય અગર તો સામાને મુખ પહોંચ્યું હોય છતાં, જે તેની પાછળની ભાવના અશુભ હોય, તો તે એકાન્ત દોષ જ ગણાવાની. તેથી આવી ભાવનાને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં ભાવહિંસા અથવા નિશ્ચયહિંસા કહેવામાં આવી છે. ભાવહિંસા અને નિશ્ચયહિંસાનો અર્થ એટલો જ છે કે, તેનું દોષપણું સ્વાધીન હોવાથી ત્રણે કાળમાં અબાધિત રહે છે. માત્ર પ્રમત્તયોગ કે માત્ર પ્રાણવધ એ બંને છૂટા છૂટા હિંસા કહેવાવા છતાં તેમના, દોષપણુનું તારતમ્ય ઉપર પ્રમાણે જાણી લીધા પછી એ બંને પ્રકારની હિંસાઓ પ્રમત્તયોગ-જનિત પ્રાણવધરૂપ હિંસાની કોટિની જ કે તેથી જુદા પ્રકારની એ પ્રશ્નોનો ઉત્તર સ્પષ્ટ થઈ જાય છે; અને તે એ કે, ભક્તે સ્થૂલ આંખ ન જાણી શકે છતાં તાત્ત્વિક રીતે માત્ર પ્રમત્તયોગ એ પ્રમત્તયોગજનિત પ્રાણનાશની કોટિની જ હિંસા છે, અને માત્ર પ્રાણનાશ એ, એ કોટિમાં આવે તેવી હિંસા નથી.

પ્ર૦—જે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પ્રમત્તયોગ એ જ હિંસાના દોષપણુનું મૂળ બીજ હોય, તો હિંસાની વ્યાખ્યામાં એટલું જ કહેવું બસ છે કે પ્રમત્તયોગ એ હિંસા. અને જે આ દલીલ સાચી હોય તો એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે જ થાય છે કે

હિંસાની વ્યાખ્યામાં પ્રાણનાશને સ્થાન આપવાનું શું કારણ ?

ઉ૦—પ્રમત્તયોગ એ જ તાત્ત્વિક રીતે હિંસા છે; છતાં સમુદાયમાં તેનો ત્યાગ એકાએક અને મોટે ભાગે શક્ય નથી. તેથી બિલકુલ માત્ર પ્રાણવધ એ સ્થૂલ હોવા છતાં તેનો ત્યાગ સામુદાયિક જીવનની સ્વસ્થતા માટે ઇષ્ટ છે; અને પ્રમાણમાં મોટે ભાગે શક્ય પણ છે. પ્રમત્તયોગ છૂટ્યો ન હોય છતાં સ્થૂલ પ્રાણનાશવૃત્તિ ઓછી થઈ જાય તોયે ઘણીવાર સામુદાયિક જીવનમાં સુખશાંતિ વર્તે છે. અહિંસાના વિકાસક્રમ પ્રમાણે પણ પ્રથમ સ્થૂલનાશનો ત્યાગ અને ધીરે ધીરે પ્રમત્તયોગનો ત્યાગ સમુદાયમાં સંભવિત અને છે. તેથી આધ્યાત્મિક વિકાસના સાધક તરીકે પ્રમત્તયોગરૂપ હિંસાનો જ ત્યાગ ઇષ્ટ હોવા છતાં સામુદાયિક જીવનની દૃષ્ટિએ હિંસાના સ્વરૂપમાં સ્થૂલ પ્રાણનાશને સ્થાન આપી તેના ત્યાગને પણ અહિંસા-ક્રાંતિમાં મૂકવામાં આવ્યો છે.

પ્ર૦—શાસ્ત્રકારે જેને હિંસા કહી છે, તેથી નિવૃત્ત થવું એ અહિંસા, એ સમજાયું, પણ એ જણાવો કે આવી અહિંસાનું વ્રત લેનારને જીવન ઘડવા માટે કઈ કઈ ફરજો બિંબી થાય છે ?

ઉ૦—૧. જીવન સાફું કરતા જવું અને તેની જરૂરિયાતો ઓછી ને ઓછી જ કરતા જવી. ૨. માનુષી વૃત્તિમાં અજ્ઞાનને ગમે તેટલું સ્થાન હોય છતાં જ્ઞાનનું પણ પુરુષાર્થ પ્રમાણે સ્થાન હોવાથી, દર ક્ષણે સાવધાન રહેવું અને કયાંય ભૂલ ન થાય એ માટે ધ્યાન રાખવું; તેમ જ ભૂલ થઈ જાય તો તે ધ્યાન બહાર ન જાય તેટલી દૃષ્ટિ કેળવવી. ૩. જરૂરિયાત ઓછી કર્યા છતાં અને સાવધાન રહેવાનું લક્ષ્ય હોવા છતાં

પણ ચિત્તનો ખરો દોષ જે સ્થૂલ જીવનની તૃષ્ણા અને તેથી ઉત્પન્ન થતા જે બીજા રાગદ્વેષાદિ દોષો, તેમને ઘટાડવા સતત પ્રયત્ન કરવો.

પ્ર૦—ઉપર જે હિંસાનુ દોષપણું કહ્યું તેનો શો અર્થ?

ઉ૦—જેથી ચિત્તની કામળતા ઘટી કઠોરતા વધે અને સ્થૂલ જીવનની તૃષ્ણા લાંબાય, તે જ હિંસાનું દોષપણું છે; અને જેથી ઉક્ત કઠોરતા ન વધે તેમજ સહજ પ્રેમાળવૃત્તિ અને અંતર્મુખ જીવનમાં જરા પણ ખસેલ ન પહોંચે, તે જ હિંસા દેખાવા છતાં તેનું અદોષપણું છે. [૮]

હવે અસત્યનું સ્વરૂપ કહે છે:

અસત્ત્વમિધાનમનૃતમ્ । ૧ ।

અસત્ કહેલું તે અનૃત-અસત્ય.

જો કે સૂત્રમાં અસત્કથનને અસત્ય કહેવામાં આવ્યું છે; છતાં તેનો ભાવ ત્રિશાળ હોઈ તેમાં અસત્ચિંતન, અસત્આચરણ એ બધાનો સમાવેશ થાય છે, તેથી જ અમત્ ચિંતવણું, અસત્ બોલવું અને અસત્ આચરવું તે બધું જ અસત્ય દોષમાં આવી જાય છે. જેમ હિંસાની વ્યાખ્યામાં તેમ અસત્યની અને ૧અદ્વતાદિનાદિ બાકીના દોષોની વ્યાખ્યામાં પણ પ્રમત્તયોગ એ વિશેષણ સમજી જ લેવું જોઈએ, તેથી પ્રમત્તયોગપૂર્વક જે અસત્કથન તે અસત્ય, એવો અસત્યદોષનો ફક્ત અર્થ થાય છે.

૧. અબ્રહ્મમાં ‘પ્રમત્તયોગ’ વિશેષણ ન લગાડવું; કારણ કે એ દોષ અપ્રમત્તદશામાં સંભવી જ નથી શકતો. આમ છે માટે જ અબ્રહ્મચર્યને નિરપવાદ કહેલું છે વિશેષ ખુલાસા માટે જુઓ આ માળામાં પ્રસિદ્ધ થયેલો ‘જૈનદષ્ટિએ અબ્રહ્મચર્ય’ નામનો નિબંધ.

અસત્ શબ્દના મુખ્ય બે અર્થ લેવાથી અહીંનું કામ સરે છે: ૧. જે વસ્તુ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તેનો તદ્દન નિષેધ કરવો અગર તો તદ્દન નિષેધ ન કરવા છતાં તે હોય તે કરતાં જુદા રૂપમાં કહેવી તે અસત્. ૨. ગર્હિત અસત્ અર્થાત્ જે સત્ય છતાં પરને પીડા કરે તેવા દુર્ભાવવાળું હોય તે અસત્.

પહેલા અર્થ પ્રમાણે પૂજી હોવા છતાં લેણુદાર માગે ત્યારે કાંઈ નથી જ એમ કહેવું તે અસત્ય, તેમજ પાસે પૂજી હોવાનો સ્વીકાર કર્યા છતાં પણ લેણુદાર સફળ ન થાય એવી રીતે તેનું જ્ઞાન આપવું તે અસત્ય. બીજા અર્થ પ્રમાણે કોઈ અભણ કે અણુસમજીને હલકા પાડવા ખાતર તેને દુઃખ થાય તેવી રીતે સાચું પણ 'અભણ' કે 'અણુસમજી' એવું વચન કહેવામાં આવે તે અસત્ય. અસત્યના આ અર્થ ઉપરથી સત્ય વ્રત લેનાર માટે નીચેનો અર્થ દ્વિતિ થાય છે: ૧. પ્રમત્તયોગનો ત્યાગ કરવો. ૨. મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિમાં એકરૂપતા સાધવી. ૩. સત્ય છતાં દુર્ભાવથી અગ્રિય ન ચિંતવવું, ન બોલવું કે ન કરવું. [૯]

હવે ચોરીનું સ્વરૂપ કહે છે.

અદત્તાદાનં સ્તેયમ્ । ૧૦ ।

અણુદીધું લેવું તે સ્તેય એટલે ચોરી.

જે વસ્તુ ઉપર કોઈ બીજાની માલિકી હોય, તે વસ્તુ ભલે તણખલા જેવી તદ્દન બિનકીમતી હોય છતાં તેના માલિકની પરવાનગી સિવાય ચોર્યજીવિથી લેવી, એ સ્તેય કહેવાય છે.

આ વ્યાખ્યા ઉપરથી અચોર્યવ્રત લેનાર માટે નીચેનો અર્થ દ્વિતિ થાય છે: ૧. કોઈ પણ ચીજ તરફ લલચાઈ

જવાની વૃત્તિ દૂર કરવી. ૨. જ્યાં સુધી લાલચુપણું દૂર ન થાય ત્યાં સુધી પોતાની લાલચની વસ્તુ પોતે જ ન્યાયને માર્ગે મેળવવી અને તેવી બીજાની વસ્તુ વગર પરવાનગીએ લેવાનો વિચાર સુધ્ધાં ન કરવો. [૧૦]

હવે અપ્રહાનું સ્વરૂપ કહે છે :

મૈથુનમબ્રહ્મ । ૧૧ ।

મૈથુનપ્રવૃત્તિ તે અપ્રહા.

મૈથુન એટલે મિથુનની પ્રવૃત્તિ. ‘મિથુન’ શબ્દ સામાન્ય રીતે સ્ત્રી-પુરુષનું જોડણું એવા અર્થમાં પ્રસિદ્ધ છે, છતાં અહીં તેનો અર્થ જરા લંબાવવાનો છે. જોડણું એટલે સ્ત્રી-પુરુષનું, પુરુષ-પુરુષનું કે સ્ત્રી-સ્ત્રીનું અને તે પણ સજાતીય (મનુષ્ય આદિ એક જાતિનું) કે વિજાતીય એટલે મનુષ્ય પશુ આદિ ભિન્ન ભિન્ન જાતિનું સમજવું. આવા જોડણીની કામરાગના આવેશથી થયેલી માનસિક, વાચિક કે કાયિક કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ તે મૈથુન એટલે અપ્રહા કહેવાય છે.

પ્ર૦—જ્યાં જોડણું ન હોય, માત્ર સ્ત્રી કે પુરુષ કોઈ એક જ વ્યક્તિ કામરાગાવેશથી જડ વસ્તુના આલંબન વડે અગર પોતાના હસ્ત આદિ અવયવોવડે મિથ્યા આચાર સેવે, તેને ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે શું મૈથુન કહી શકાય ?

ઉ૦—હા. મૈથુનનો ખરો ભાવાર્થ કામરાગજનિત કોઈ પણ ચેષ્ટા એટલો જ છે. આ અર્થ તો કોઈ એક વ્યક્તિની તેવી દુષ્ક્રિયાને પણ લાગુ પડે જ છે; તેથી તે પણ મૈથુન-દોષ જ છે.

પ્ર૦—મૈથુનને અપ્રહા કહ્યું તેનું શું કારણ ?

ઉ૦—જે પ્રહા નહિ તે અપ્રહા. પ્રહા એટલે જેના

પાલન અને અનુસરણથી સદ્ગુણો વધે તે; અને જે તરફ જવાથી સદ્ગુણો ન વધે પણ દોષો જ પોષાય, તે અપ્રજ્ઞ. મૈથુન એ એવી પ્રવૃત્તિ છે કે તેમાં પડતાં જ બધા દોષોનું પોષણ અને સદ્ગુણોનો હાસ-વસારો શરૂ થાય છે, તેથી મૈથુનને અપ્રજ્ઞ કહેવામાં આવ્યું છે. [૧૧]

હવે પરિગ્રહનું સ્વરૂપ કહે છે.

મૂર્છાં પરિગ્રહઃ ।૧૨।

મૂર્છાં પરિગ્રહ છે.

મૂર્છા એટલે આસક્તિ નાની, મોટી, જડ, ચેતન, બાહ્ય કે આંતરિક ગમે તે વસ્તુ હો, અને કદાચ ન પણ હો, છતાં તેમાં બધાઈ જવું એટલે તેની પાછળની તાણમાં વિવેકને ગુમાવી બેસવો, એ જ પરિગ્રહ છે'

પ્ર૦-હિસાથી પરિગ્રહ સુધીના પાત્ર દોષોનું સ્વરૂપ ઉપરઉપરથી જોતા જુદું લાગે છે ખરું, પણ બારીકીથી વિચારતાં તેમાં કોઈ ખાસ જાતનો ભેદ દેખાતો નથી, કારણકે એ પાંચે કહેવાતા દોષોના દોષપણોનો આધાર માત્ર રાગ, દ્વેષ અને મોહ છે. રાગ, દ્વેષ અને મોહ જ હિંસા આદિ વૃત્તિઓનું ઝેર છે અને તેથી જ તે વૃત્તિઓ દોષ કહેવાય છે. હવે જો આ કથન સાચું હોય, તો રાગ દ્વેષ આદિ જ દોષ છે એટલું કહેવું બસ છે, તો પછી દોષના હિંસા આદિ પાત્ર કે તેથી ઓછાવત્તા ભેદો કરી વર્ણવવા શા માટે ?

ઉ૦-સાચે જ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ રાગ, દ્વેષ આદિને લીધે થાય છે. તેથી રાગ, દ્વેષ આદિ જ મુખ્યપણે દોષ છે અને એ દોષથી નિરમલ એ એક જ મુખ્ય વ્રત છે; તેમ છતાં

રાગ, દ્વેષ આદિને ત્યાગ ઉપદેશવાનો હોય ત્યારે તેથી થતી પ્રવૃત્તિઓ સમજાવીને જ તે પ્રવૃત્તિઓ અને તેના પ્રેરક રાગદ્વેષાદિને ત્યાગ કરવાનું કહી શકાય. સ્થૂળ દષ્ટિવાળા સોફા માટે બીજો ક્રમ શક્ય નથી. રાગદ્વેષથી થતી અસંખ્ય પ્રવૃત્તિઓ પૈકી હિંસા, અસત્ય આદિ મુખ્ય છે. અને તે જ પ્રવૃત્તિઓ મુખ્યપણે આધ્યાત્મિક કે લૌકિક જીવનને ક્ષતિ પહોંચાડે છે; તેથી એ હિંસા વગેરે પ્રવૃત્તિઓને પાંચ વિભાગમાં ગોઠવી પાંચ દોષો વર્ણવવામાં આવ્યા છે. દોષની આ સંખ્યામાં વખતેવખતે અને દેશભેદે ફેરફાર થતો રહ્યો છે અને થતો રહેવાનો; છતાં સંખ્યાના અને સ્થૂળ નામના મોહમાં પડ્યા વિના એટલું જ મુખ્યપણે સમજી શકે તે જોઈએ કે તે દ્વારા રાગ, દ્વેષ અને મોહરૂપ દોષનો ત્યાગ જ કરવાનું સૂચન કરાયેલું છે. આ જ કારણને લીધે હિંસા આદિ પાંચ દોષોમાં કયો દોષ પ્રધાન કે કયો ગૌણ, કયો પહેલાં ત્યાગ કરવા લાયક છે કે કયો પછી ત્યાગ કરવા લાયક છે એ સવાલ જ નથી રહેતો. હિંસાદોષની વિશાળ વ્યાખ્યામાં બાકીના બધા દોષો સમાઈ જાય. આ જ કારણને લીધે અહિંસાને મુખ્ય ધર્મ માનનાર, હિંસાદોષમાં અસત્યાદિ બધા દોષોને સમાવી માત્ર હિંસાના જ ત્યાગમાં બધા દોષોનો ત્યાગ જીએ છે; અને સત્યને પરમ ધર્મ માનનાર, અસત્યમાં બાકીના બધા દોષો ઘટાવી માત્ર અસત્યના ત્યાગમાં બધા દોષોનો ત્યાગ જીએ છે. એ રીતે સંતોષ, બ્રહ્મચર્ય આદિને મુખ્ય ધર્મ માનનાર પણ કરે છે. [૧૨]

હવે ખરા વ્રતી બનવાની પ્રાથમિક લાયકાત કહે છે :

નિઃશલ્યો વ્રતી । ૧૩ ।

જે શલ્ય વિનાનો હોય તે પ્રતી સંભવ. નિશ્ચય જાણી.

અહિંસા, સત્ય આદિ પ્રતો લેવા માત્રથી કોઈ ખરા પ્રતી નથી બની શકતો, પણ ખરા પ્રતી થવા માટે ઓછામાં ઓછી અને પહેલામાં પહેલી એક શરત છે જે અહીં બતાવવામાં આવી છે. તે શરત એ છે કે, શલ્યનો ત્યાગ કરવો. શલ્ય ટૂંકમાં ત્રણ છે. ૧. દર્શ, ડોળ કે ઠગવાની વૃત્તિ. ૨. ભોગોની લાલસા. ૩ સત્ય ઉપર શ્રદ્ધા ન ચોટવી અથવા અસત્યનો આગ્રહ. આ ત્રણે માનસિક દોષ છે. તે બધાં સુધી હોય ત્યાં સુધી મન અને શરીરને કોતરી ખાય છે, અને આત્માને સ્વસ્થ થવા દેતા જ નથી; તેથી શલ્યવાળો આત્મા કોઈ કારણસર પ્રત લઈ પણ લે, છતાં તે તેના પાલનમાં એકાગ્ર થઈ શકતો નથી. જેમ શરીરના કોઈ ભાગમાં કાંટો કે બીજાં તેવી તીક્ષ્ણ વસ્તુ ભોંકાઈ હોય, તો તે શરીર અને મનને અસ્વસ્થ કરી આત્માને કોઈ પણ કાર્યમાં એકાગ્ર થવા દેતી નથી, તેમ ઉક્ત માનસિક દોષો પણ તેવા જ વ્યગ્રતાકારી હોવાથી, તેમનો ત્યાગ પ્રતી બનવા માટેની પ્રથમ શરત તરીકે મૂકવામાં આવ્યો છે. [૧૩]

પ્રતીના ભેદો કહે છે :

અગાર્યનગારશ્ચ । ૧૪ ।

પ્રતી અગારી - ગૃહસ્થ અને અનગાર - ત્યાગી એમ બે પ્રકારે સંભવે.

પ્રત લેનાર દરેકની કંઈ સરખી યોગ્યતા નથી હોતી, તેથી યોગ્યતાના તારતમ્ય પ્રમાણે ટૂંકમાં પ્રતીના બે ભેદ અહીં દર્શાવવામાં આવ્યા છે : ૧ અગારી, ૨. અનગાર.

અગાર એટલે ધર. જેનો ધર સાથે સંબંધ હોય તે
 “ ‘અગૌરી.’ અગારી એટલે ગૃહસ્થ. જેનો ધર સાથે સંબંધ
 ન હોય તે ‘અનગાર’ એટલે ત્યાગી-મુનિ. જે કે અગારી
 અને અનગાર એ બે શબ્દનો સીધો અર્થ ધરમાં વસવું કે
 ન વસવું એટલો, જ છે છતાં, અહીં તેનો તાત્પર્યાર્થ ક્ષેવાનો
 છે, અને તે એ કે જે વિષયતૃષ્ણા ધરાવતો હોય તે અગારી,
 અને જે વિષયતૃષ્ણાથી મુક્ત થયો હોય તે અનગાર. આ
 તાત્પર્યાર્થ ક્ષેવાથી દ્વિતિ અર્થ એ નીકળે છે કે, કોઈ ધરમાં
 વસવા છતાં વિષયતૃષ્ણાથી મુક્ત હોય, તો તે અનગાર જ
 છે, અને કોઈ ધર છોડી જંગલમાં જઈ વસવા છતાં વિષય-
 તૃષ્ણાથી મુક્ત ન હોય, તો તે અગારી જ છે. અગારીપણા
 અને અનગારીપણાની સાચી તેમ જ મુખ્ય કસોટી એ એક
 જ છે, અને તેને આધારે જ અહીં પ્રતીના બે ભેદ પાડવામાં
 આવ્યા છે.

પ્ર૦—જે વિષયતૃષ્ણા હોવાને લીધે અગારી હોય, તેને
 પછી પ્રતી કેમ કહી શકાય ?

ઉ૦—સ્થૂલ દૃષ્ટિથી. જેમ માણસ પોતાના ધર આદિ
 કોઈ નિયત સ્થાનમાં જ રહેતો હોય છે અને છતાં તે અમુક
 શહેરમાં રહે છે એવો વ્યવહાર અપેક્ષાવિશેષથી કરવામાં આવે
 છે, તેમ વિષયતૃષ્ણા છતાં અત્પાંશે પ્રતનો સંબંધ હોવાને
 લીધે તેને પ્રતી પણ કહી શકાય છે. [૧૪]

અગારી પ્રતીનું વર્ણન કરે છે :

અણુવ્રત્તોડગારી । ૧૫ ।

દિગ્દેશાનર્થદ્વંડવિરતિસામાયિકપૌષ્ઠોપવાસોપ-
 મોગપરિમોગપરિમાણાતિયિસંવિભાગવ્રતસમ્પન્નશ્ચ । ૧૬ ।

મારણાન્તિકીં સંલેક્ષનાં જોષિતા । ૧૭ ।

જે અણુવ્રતધારી હોય તે અગારી વ્રતી કહેવાય છે.

તે વ્રતી, દિગ્વિરતિ, દેશવિરતિ, અનર્થદંષ્ટ-વિરતિ, સામાયિક, પૌષ્ઠોપવાસ, ઉપલોગપરિભોગ-પરિભાણ અને અતિથિસંવિભાગ એ વ્રતોથી પણ સંપન્ન હોય છે.

અને તે મારણાન્તિક સંલેખનાનો આરાધક પણ હોય છે.

જે ગૃહસ્થ અહિંસા આદિ વ્રતોને સંપૂર્ણપણે સ્વીકારવા સમર્થ ન હોય અને છતાં ત્યાગવૃત્તિવાળો હોય, તે ગૃહસ્થ-મર્યાદામાં રહી પોતાની ત્યાગવૃત્તિ પ્રમાણે એ વ્રતો અદ્વપાંશે સ્વીકારે છે, એવો ગૃહસ્થ અણુવ્રતધારી શ્રાવક કહેવાય છે.

સંપૂર્ણપણે સ્વીકારતા વ્રતો મહાવ્રતો કહેવાય છે અને તેમના સ્વીકારની પ્રતિજ્ઞામાં સંપૂર્ણતાને લીધે તારતમ્ય રાખવામાં નથી આવતું; પણ જ્યારે વ્રતો અદ્વપાંશે સ્વીકારવાનાં હોય છે, ત્યારે અદ્વપતાની વિવિધતાને લીધે એ માટેની પ્રતિજ્ઞા પણ અનેકરૂપે જુદી જુદી હોવામાં આવે છે. તેમ છતાં એક એક અણુવ્રતની વિવિધતામાં ન ઊતરતાં સૂત્રકારે સામાન્ય રીતે ગૃહસ્થનાં અહિંસાદિ વ્રતોને એક એક અણુ-વ્રત તરીકે જ વર્ણવ્યાં છે. આવાં અણુવ્રતો પાંચ છે, જે મૂળભૂત એટલે ત્યાગના પ્રથમ પાયારૂપે હોવાથી ‘મૂળ ગુણ’ કે ‘મૂળ વ્રત’ કહેવાય છે એ મૂળ વ્રતોની રક્ષા, પુષ્ટિ અને શુદ્ધિ માટે ગૃહસ્થ ખીન્ન પણ કેટલાક વ્રતો સ્વીકારે

છે જે ‘ઉત્તરગુણ’ કે ‘ઉત્તરવ્રત’ ને^૧ નામે પ્રસિદ્ધ છે. આવાં ઉત્તરવ્રતો અહીં ટૂંકમાં સાત વર્ણવવામાં આવ્યાં છે. અને ગૃહસ્થ વ્રતી જિંદગીને છેડે જે એક વ્રત હોવા પ્રેરાય છે, તેનો પણ અહીં નિર્દેશ છે. તે સંક્ષેપનાને નામે પ્રસિદ્ધ છે. એ બધાં વ્રતોનું સ્વરૂપ ટૂંકમાં નીચે પ્રમાણે છે :

પાંચ અણુવ્રતો : ૧. નાના મોટા દરેક જીવની માનસિક, વાચિક, કાર્યક દરેક પ્રકારની હિંસાનો ત્યાગ ન સચવાવાથી

૧. સામાન્ય રીતે ભગવાન મહાવીરની આખી પરંપરામાં અણુવ્રતોની પાંચ સંખ્યા, તેમનાં નામ અને તેમના ક્રમમાં કશો જ ભેદ નથી. દિગંબરપરંપરામાં કેટલાક આચાર્યોએ રાત્રિકોળનના ત્યાગને છઠ્ઠા અણુવ્રત તરીકે ગણાવ્યું છે; પરંતુ ઉત્તરગુણરૂપે મનાતા આવકનાં વ્રતોમાં અનેક ભૂતી અને નવી પરંપરાઓ છે. શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં એવી બે પરંપરા દેખાય છે. પહેલી તત્ત્વાર્થસૂત્રની અને બીજી આગમ આદિ અન્ય ગ્રંથોની. પહેલીમાં દિગ્વિરમણ પછી કપભોગપરિકોગપરિભાણુવ્રત ન ગણાવતાં દેશવિરમણવ્રત ગણાવવામાં આવ્યું છે. બીજીમાં દિગ્વિરમણ પછી કપભોગપરિકોગપરિભાણુવ્રત ગણાવાય છે, અને દેશવિરમણવ્રત સામાયિકવ્રત પછી ગણાવાય છે. આવો ક્રમભેદ છતાં જે ત્રણ વ્રત ગુણુવ્રત તરીકે અને જે ચાર વ્રત શિક્ષાવ્રત તરીકે મનાય છે તેમાં કશો જ મતભેદ દેખાતો નથી. પરંતુ ઉત્તરગુણોની બાબતમાં દિગંબરીય સંપ્રદાયમાં જુદી જુદી છ પરંપરાઓ દેખાય છે. કુંદકુંદ, હિમાસ્વાતિ, સમંતલદ, સ્વામી કાર્તિકેય, જિનસેન, અને વસુનન્દી એ આચાર્યોની ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાઓ છે. આ મતભેદમાં ક્યાંક નામનો ક્યાંક ક્રમનો, ક્યાંક સંખ્યાનો અને ક્યાંક અર્થવિકાસનો ફેર છે. એ બધું વિસ્તૃત બહુવા ઇચ્છનારે બાળુ જુગલકિશોરજી સુખ્તાર-લિખિત “જૈનાચાર્યો કા શાસનભેદ” નામક પુસ્તક પૃ. ૨૧ થી આગળ ખસૂસ વાંચવું ધટે

પોતે નક્કી કરેલી ગૃહસ્થપણાની મર્યાદા સત્યવાય તેથી વધારે હિંસાનો ત્યાગ કરવો, એ ‘અહિંસાઅણુવ્રત.’ ૨-૫. એ જ રીતે અસત્ય, ચોરી, કામાચાર અને પરિગ્રહનો પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે મર્યાદિત ત્યાગ કરવો, તે અનુક્રમે સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ આણુવ્રતો છે.

વ્રણ ગુણવ્રતો : ૬. પોતાની ત્યાગવૃત્તિ પ્રમાણે પૂર્વ પશ્ચિમ આદિ બધી દિશાઓનું પરિમાણ નક્કી કરી, તે બહાર દરેક પ્રકારના અધર્મકાર્યથી નિવૃત્તિ લેવી, તે ‘દિગ્વિરતિવ્રત.’ ૭. દિશા હમેશને માટે ઠરાવી મૂકેલ હોય છતાં તેના પરિમાણની મર્યાદામાંથી પણ વખતે વખતે પ્રયોજન પ્રમાણે ક્ષેત્રનું પરિમાણ નક્કી કરી, તેની બહાર દરેક પ્રકારના અધર્મ-કાર્યથી નિવૃત્તિ લેવી, તે ‘દેશવિરતિવ્રત.’ ૮. પોતાના ભોગરૂપ પ્રયોજન માટે થતા અધર્મ વ્યાપાર સિવાય બાકીના બધા અધર્મવ્યાપારથી નિવૃત્તિ લેવી, અર્થાત્ નિરર્થક કોઈ પ્રવૃત્તિ ન કરવી, તે ‘અનર્થદંડવિરતિવ્રત.’

ચાર શિક્ષાવ્રત : ૯. કાળનો અભિગ્રહ લઈ અર્થાત્ અમુક વખત સુધી અધર્મપ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરી, ધર્મપ્રવૃત્તિમાં સ્થિર થવાનો અભ્યાસ કરવો, તે ‘સામાયિકવ્રત.’ ૧૦. આહમ, ચૌદશ, પૂનમ કે બીજી હરકોઈ તિથિએ ઉપવાસ સ્વીકારી, બધી વરણાગીનો ત્યાગ કરી, ધર્મજગરણમાં તત્પર રહેવું, તે ‘પૌષ્ઠોપવાસવ્રત.’ ૧૧. જેમાં બહુ જ અધર્મનો સંભવ હોય તેવાં ખાનપાન, ઘરેણાં, કપડાં, વાસણકૂસણ વગેરેનો ત્યાગ કરી, ઓછા અધર્મવાળી વસ્તુઓનું પણ ભોગ માટે પરિમાણ બાંધવું, તે ‘ઉપભોગપરિભોગપરિમાણુવ્રત.’ ૧૨. ન્યાયથી પેદા કરેલ અને છતાં ખપે તેવી જ ખાનપાનાદિ

ચોગ્ય વસ્તુઓનું ઉભય પક્ષને લાભ થાય એવી રીતે શુદ્ધ ભક્તિભાવપૂર્વક સુપાત્રને દાન કરવું, તે ‘અતિથિસંવિભાગવ્રત.’

કષાયનો અંત આણુવા માટે તેમને નિભવાનાં અને તેમની પુષ્ટિનાં કારણો ઘટાડવાપૂર્વક તેમને પાતળા કરવા તે ‘સંક્ષેપના.’ આ સંક્ષેપનાનું વ્રત ચાલુ શરીરનો અંત આવે ત્યાં સુધી ક્ષેવાતું હોવાથી, તે ‘મારણ્યાંતિક સંક્ષેપના’ કહેવાય છે. એવું સંક્ષેપનાવ્રત ગૃહસ્થો પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારી, તેને સંપૂર્ણ પાળે છે, તેથી જ ગૃહસ્થને એ વ્રતના આરાધક કહ્યા છે.

પ્ર૦—સંક્ષેપનાવ્રત ક્ષેનાર અનશન આદિ દ્વારા શરીરનો અંત આણે, એ તો આત્મવધ થયો અને આત્મવધ એ સ્વહિંસા જ છે, તો પછી એને વ્રત તરીકે ત્યાગધર્મમાં સ્થાન આપવું કેવી રીતે ચોગ્ય ગણાય ?

ઉ૦—દેખીતું દુઃખ હોય કે દેખીતો પ્રાણનાશ હોય તેટલા માત્રથી તે હિંસાની કોટિમાં નથી આવતાં. યથાર્થ હિંસાનું સ્વરૂપ રાગ, દ્વેષ અને મોહની વૃત્તિથી ધડાય છે, સંક્ષેપનાવ્રતમાં પ્રાણનો નાશ છે ખરો, પણ તે રાગ, દ્વેષ કે મોહથી ન થતો હોવાને લીધે હિંસાકોટિમાં આવતો નથી; ઊલટું નિર્મોહપણ અને વીતરાગપણું કેળવવાની ભાવનામાંથી એ વ્રત જન્મે છે અને એ ભાવનાની સિદ્ધિના પ્રયત્નને લીધે જ એ વ્રત પૂર્ણ થાય છે, તેથી તે હિંસા નહિ પણ શુભ ધ્યાન કે શુદ્ધ ધ્યાનની કોટિમાં મૂકવા લાયક હોઈ, ત્યાગ-ધર્મમાં સ્થાન પામ્યું છે.

પ્ર૦—કમળપૂજા, ભૈરવજપ, જળસમાધિ વગેરે અનેક રીતે જૈનેતર પંથોમાં પ્રાણનાશ કરવાની અને તેને ધર્મ

માનવાની પ્રથા હતી અને ચાલુ છે; તેમાં અને સંક્ષેપનાની પ્રથામાં શો ફેર ?

ઉ૦—પ્રાણુનાશની સ્થૂલ દષ્ટિએ એ બધું સરખું જ છે, ફેર હોય તો તે તેની પાછળની ભાવનામાં જ હોઈ શકે. કમળપૂજા વગેરેની પાછળ કોઈ ભૌતિક આશા કે ખીલું પ્રક્ષોભન ન હોય અને માત્ર ભક્તિનો આવેશ કે અર્પણની વૃત્તિ હોય, તો એવી સ્થિતિમાં અને તેવા જ આવેશ કે પ્રક્ષોભન વિનાની સંક્ષેપનાની સ્થિતિમાં તદ્વાવત તો તે જુદા જુદા તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર બંધાયેલી જુદી જુદી ઉપાસનાની ભાવનાનો છે. જૈન ઉપાસનાનું ધ્યેય તેના તત્ત્વજ્ઞાન પ્રમાણે પરાર્પણ કે પરપ્રસન્નતા નથી, પણ આત્મશોધન માત્ર છે. જૂના વખતથી ચાકી આવતી ધર્મ્ય પ્રાણુનાશની વિવિધ પ્રથાઓનું એ જ ધ્યેયની દષ્ટિએ સંશોધિતરૂપ સંક્ષેપનાવ્રત રૂપે જૈનસંપ્રદાયમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે; આ જ કારણને લીધે સંક્ષેપનાવ્રતનું વિધાન ખાસ સંયોગોમાં કરવામાં આવ્યું છે.

જ્યારે જીવનનો અંત ખાતરીથી નજીક દેખાય, ધર્મ અને આવશ્યક કર્તવ્યોનો નાશ આવી પડે, તેમ જ કોઈ પણ જાતનું દુધ્યાન ન હોય, ત્યારે જ એ વ્રત વિધેય માનવામાં આવ્યું છે. [૧૫-૧૭]

હવે સમ્યગ્દર્શનના અતિયારો કહે છે :

શઙ્કાકાઢ્ઢક્ષાવિચિકિત્સાઅન્યદષ્ટિપ્રશંસાસંસ્તવાઃ
સમ્યગ્દૃષ્ટેરતિચારાઃ । ૧૮ ।

શંકા, કાંક્ષા, વિચિકિત્સા, અન્યદષ્ટિપ્રશંસા અને અન્યદષ્ટિસંસ્તવ એ સમ્યગ્દર્શનના પાંચ અતિયારો છે.

જે જાતનાં સ્ખલનોથી કાંઈ પણ સ્વીકારેલો ગુણ મલિન થાય અને ધીરે ધીરે હ્રાસ પામી ચાલ્યો જાય, તેવાં સ્ખલનો અતિચાર કહેવાય છે.

સમ્યક્ત્વ એ ચારિત્રધર્મનો મૂળ આધાર છે, તેની શુદ્ધિ ઉપર જ ચારિત્રની શુદ્ધિ અવલંબિત છે; તેથી સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિમાં ખસેલ પહોંચવાનો જેનાથી સંભવ છે એવા અતિચારોને અહીં પાંચ ભાગમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે. તે નીચે પ્રમાણે:

૧. આહર્તપ્રવચનની દૃષ્ટિ સ્વીકાર્યા પછી તેમાં વર્ણવાયેલા કેટલાક સૂક્ષ્મ અને અતીન્દ્રિય પદાર્થો (જે માત્ર કેવલજ્ઞાન અને આગમગમ્ય હોય તેમને) વિષે શંકા લેવી કે તે એમ હશે કે નહિ, એ ‘શંકાઅતિચાર.’ સંશય અને તત્પૂર્વક પરાક્ષાનું જૈનતત્ત્વજ્ઞાનમાં સંપૂર્ણ સ્થાન હોવા છતાં, અહીં શંકાને અતિચારરૂપે જણાવેલ છે, તેનો અર્થ એ છે કે, તર્કવાદની પારના પદાર્થોને તર્કદૃષ્ટિએ કસવાનો પ્રયત્ન ન કરવો; તેમ કરવા જતાં સાધક માત્ર શ્રદ્ધાગમ્ય પ્રદેશને બુદ્ધિગમ્ય ન કરી શકવાથી છેવટે બુદ્ધિગમ્ય પ્રદેશને પણ છોડી દે છે. તેથી સાધનાના વિકાસમાં બાધા આવે તેવી જ શંકા અતિચારરૂપે તજવાની છે. ૨. ઐહિક અને પારલૌકિક વિર્ષયોની અભિલાષા કરવી એ ‘કાંક્ષા.’ જે આવી કાંક્ષા થવા લાગે, તો ગુણદોષના વિચાર વિના જ સાધક ગમે ત્યારે પોતાના સિદ્ધાન્તને છોડી દે. તેથી તેને અતિચાર દોષ કહેલ છે. ૩. જ્યાં મતભેદ કે વિચારભેદનો પ્રસંગ હોય ત્યાં પોતે કંઈ પણ નિર્ણય કર્યા સિવાય માત્ર મતિમન્દતાથી

એમ વિચારે કે, ‘એ વાત પણ હીક અને આ વાત પણ હીક;’ એવી શુદ્ધિની અસ્થિરતા તે ‘વિચિકિત્સા.’ આવી શુદ્ધિની અસ્થિરતા સાધકને એક તત્ત્વ ઉપર સ્થિર કદી જ ન રહેવા દે, તેથી તે અતિચાર છે. ૪-૫. જેમની દષ્ટિ ખોટી હોય તેમની પ્રશંસા કરવી કે પરિચય કરવો, તે અનુક્રમે ‘મિથ્યાદષ્ટિપ્રશંસા’ અને ‘મિથ્યાદષ્ટિસંસ્તવ’ અતિચાર છે. બ્રાન્ત દષ્ટિપણના દોષવાળી વ્યક્તિઓમાં પણ ધણી વાર વિચાર, ત્યાગ આદિ ગુણો હોય છે; આ ગુણોથી આકર્ષાઈ દોષ અને ગુણનો ભેદ કયાં સિવાય જ તેવી વ્યક્તિની પ્રશંસા કે તેનો પરિચય કરવામાં આવે, તો અવિવેકી સાધકને સિદ્ધાંતથી સ્ખલિત થઈ જવાનો ભય છે. તેથી જ અન્યદષ્ટિપ્રશંસા અને અન્યદષ્ટિસંસ્તવને અતિચાર કહેલ છે. મધ્યસ્થતા અને વિવેકપૂર્વક ગુણને ગુણ અને દોષને દોષ સમજે તેવા સાધકોને આવા પ્રશંસા, સંસ્તવ હાનિકારક થાય જ એવો એકાંત નથી આ પાંચ અતિચારો પ્રતી શ્રાવક અને સાધુ બંને માટે સમાન છે, કારણ કે સમ્યક્ત્વ બંનેનો સાધારણ ધર્મ છે. [૧૮]

હવે અને શીલના અતિચારોની સંખ્યા અને અનુક્રમે તેમનું વર્ણન કહે છે :

વ્રતશીલેષુ પञ्च पञ्च यथाक्रमम् । ૧૯ ।

बन्धवधच्छविच्छेदाऽतिभारारोपणाऽन्नपाननि-
रोधाः । ૨૦ ।

मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखक्रिया-
न्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः । ૨૧ ।

સ્તેનપ્રયોગતદાહતાદાનવિરુદ્ધરાજ્યાતિક્રમ-
હીનાધિકમાનોન્માનપ્રતિરૂપકવ્યવહારાઃ । ૨૨ ।

પરવિવાહકરણેત્વરપરિગૃહીતાઽપરિગૃહીતાગમ-
નાઽનફ્રક્રીડાતીવ્રકામાભિનિવેશાઃ । ૨૩ ।

ક્ષેત્રવાસ્તુહિરણ્યસુવર્ણધનધાન્યદાસીદાસકુપ્ય-
પ્રમાણાતિક્રમાઃ । ૨૪ ।

ઊર્ધ્વાધસ્તિર્યગ્વ્યતિક્રમક્ષેત્રવૃદ્ધિસ્મૃત્યન્તર્ધા-
નાનિ । ૨૫ ।

આનયનપ્રેષ્યપ્રયોગશબ્દરૂપાનુપાતપુત્રલક્ષેપાઃ । ૨૬ ।
કન્દર્પકૌતુક્યમૌખર્યાઽસમીક્ષ્યાધિકરણોપભોગા-
ધિકત્વાનિ । ૨૭ ।

યોગદુષ્પ્રણિધાનાઽનાદરસ્મૃત્યનુપસ્થાપનાનિ । ૨૮ ।
અપ્રત્યવેક્ષિતાપ્રમાર્જિતોત્સર્ગાદાનનિક્ષેપસંસ્તારો-
પક્રમણાનાદરસ્મૃત્યનુપસ્થાપનાનિ । ૨૯ ।

સચિત્તસમ્બદ્ધસંમિશ્રાઽભિષવદુષ્પ્રકાહારાઃ । ૩૦ ।
સચિત્તનિક્ષેપપિધાનપરવ્યપદેશમાત્સર્યકાલાતિ-
ક્રમાઃ । ૩૧ ।

જીવિતમરણાશંસામિત્રાનુરાગસુખાનુબન્ધનિદાન-
કરણાનિ । ૩૨ ।

વ્રત અને શીલમાં પાંચ પાંચ અતિચારો છે.
તે અનુક્રમે આ પ્રમાણે :

અન્ધ, વધ, છવિચ્છેદ, અતિભારનું આરોપણ
અને અન્નપાનનો નિરોધ એ પાંચ અતિચાર પ્રથમ
અણુવ્રતના છે.

મિથ્યોપદેશ, રહસ્યાભ્યાખ્યાન, કૂટલેખક્રિયા, ન્યાસાપહાર અને સાકારમંત્રલેહ એ પાંચ અતિચાર ખીળ અભ્યુત્પત્તના છે.

સ્તેનપ્રયોગ, સ્તેન-આહૂત-આદાન, વિરુદ્ધ રાજ્યનો અતિક્રમ, હીન-અધિક-માનોન્માન અને પ્રતિરૂપક-વ્યવહાર એ પાંચ ત્રીજા અભ્યુત્પત્તના અતિચાર છે.

પરવિવાહકરણ, ઇત્વરપરિગૃહીતાગમન, અપરિ-ગૃહીતાગમન, અનંગકીડા અને તીવ્રકામાભિનિવેશ એ પાંચ અતિચાર ચોથા અભ્યુત્પત્તના છે.

ક્ષેત્ર અને વાસ્તુના પ્રમાણનો અતિક્રમ, હિરણ્ય અને સુવર્ણના પ્રમાણનો અતિક્રમ, ધન અને ધાન્યના પ્રમાણનો અતિક્રમ, ઠાસી-ઠાસના પ્રમાણનો અતિક્રમ, તેમજ કુખ્યના પ્રમાણનો અતિક્રમ એ પાંચ અતિચાર પાંચમા અભ્યુત્પત્તના છે.

ઉર્ધ્વવ્યતિક્રમ, અધોવ્યતિક્રમ, તિર્થવ્યતિક્રમ, ક્ષેત્રવૃદ્ધિ અને સ્મૃત્યંતર્ધાન એ પાંચ અતિચાર છઠ્ઠા દ્વિગ્વિરતિપ્રત્તના છે.

આનયનપ્રયોગ, પ્રેષ્યપ્રયોગ, શબ્દાનુપાત, રૂપા-નુપાત અને પુદ્ગલક્ષેપ એ પાંચ અતિચાર સાતમા દેશવિરતિપ્રત્તના છે.

કંઠર્પ, કૌતુહલ, મૌખર્થ, અસમીક્ષ્યઅધિકરણ, અને ઉપલોગનું અધિકત્વ એ પાંચ અતિચાર આઠમા અનર્થદંડવિરમણપ્રત્તના છે.

કાયદુષ્ટપ્રણિધાન, વચનદુષ્ટપ્રણિધાન, મનો-
દુષ્ટપ્રણિધાન, અનાદર, અને સ્મૃતિનું અનુપસ્થાપન એ
પાંચ અતિચારો સામાયિકવ્રતના છે.

અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિતમાં ઉત્સર્ગ,
અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિતમાં આદાનનિક્ષેપ,
અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિત સંસ્તારનો ઉપક્રમ,
અનાદર, અને સ્મૃતિનું અનુપસ્થાન એ પાંચ અતિચાર
પૌષધવ્રતના છે.

સચિત્ત આહાર, સચિત્તસંબંધ આહાર, સચિ-
ત્તસંમિશ્ર આહાર, અભિષવ આહાર, અને દુષ્પકવ
આહાર એ અતિચાર ભોગોપભોગવ્રતના છે.

સચિત્તમાં નિક્ષેપ, સચિત્તપિધાન, પરંચપદેશ,
માત્સર્ય, અને કાલાતિક્રમ એ પાંચ અતિચાર અતિથિ-
સંવિભાગ વ્રતના છે.

જીવિતાશંસા, મરણાશંસા, મિત્રાનુરાગ,
સુખાનુબંધ, અને નિદાનકરણ એ મારણાતિક સંલેખ-
નાના પાંચ અતિચારો છે.

જે નિયમ શ્રદ્ધા અને સમજપૂર્વક સ્વીકારવામાં આવે,
તે 'વ્રત' કહેવાય છે. વ્રત શબ્દના આ અર્થ પ્રમાણે
શ્રાવકનાં બારે વ્રતો વ્રત શબ્દમાં આવી જાય છે; છતાં અહીં
વ્રત અને શીલ એ બે શબ્દ વાપરી એમ સૂચવવામાં આવ્યું
છે કે, ચારિત્રધર્મના મૂળ નિયમોં અહિંસા, સત્ય આદિ પાંચ
છે અને દિગ્વિરમણ આદિ બાકીના નિયમો તો એ મૂળ

નિયમોની પુષ્ટિ ખાતર જ લેવામાં આવે છે દરેક વ્રત અને શીલના પાંચ પાંચ અતિચારો ગણાવવામાં આવ્યા છે તે મધ્યમ દષ્ટિએ સમજવું; સંક્ષેપ દષ્ટિએ તો એથી ઓછા પણ કદ્દપી શકાય અને વિસ્તાર દષ્ટિએ પાંચથી વધારે પણ વર્ણવી શકાય.

ચારિત્ર એટલે રાગદ્વેષ આદિ વિકારોનો અભાવ સાધી સમભાવ ઢેળવવો તે. ચારિત્રનું આવું મૂળ સ્વરૂપ સિદ્ધ કરવા માટે અહિંસા, સત્ય આદિ જે જે નિયમો વ્યાવહારિક જીવનમાં સ્વીકારવામાં આવે છે, તે બધાએ ચારિત્ર જ કહેવાય છે. વ્યાવહારિક જીવન દેશ, કાળ આદિની પરિસ્થિતિ અને મનુષ્યશુદ્ધિની સંસ્કારિતા પ્રમાણે ઘડાતું હોવાથી, એ એ પરિસ્થિતિ અને સંસ્કારિતામાં ફેર પડતાં જીવનધોરણમાં પણ ફેર પડે છે અને તેથી ચારિત્રનું મૂળ સ્વરૂપ એક જ હોવા છતાં તેના પોષક તરીકે સ્વીકારાતા નિયમોની સખ્યા અને સ્વરૂપમાં ફેરફાર થવો અનિવાર્ય છે; એ જ કારણથી શ્રાવકનાં વ્રત-નિયમો પણ શાસ્ત્રમાં અનેક રીતે ભેદ પામેલાં દેખાય છે, અને ભવિષ્યમાં પણ ફેરફાર પામવાના; તેમ છતાં અહીં તો અંતકારે શ્રાવકધર્મના તેર જ ભાગ કદ્દપી, તે દરેકના અતિચારોનું કથન કરેલું છે. તે અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે :

અહિંસા વ્રતના અતિચારો : ૧. કાઈ પણ પ્રાણીને તેના ઇષ્ટ સ્થળમાં જતાં અટકાવવું અને બાંધવું, તે ‘બધ’; ૨. પરોણા, ચાબખા આદિ વડે કટકા મારવા, તે ‘વધ’; ૩. દાન, નાક, ચામડી આદિ અવયવોને ભેદવા કે છેદવા, તે ‘છવિચ્છેદ’, ૪. મનુષ્ય કે પશુ આદિ ઉપર તેના ગળા કરતાં વધારે ભાર લાદવો, તે ‘અતિભારનું આરોપણ’; ૫.

કોઈના ખાનપાનમાં અટકાયત કરવી, તે ‘અન્નપાનનો નિરોધ.’ આ પાંચે દોષો ગૃહસ્થવ્રતધારીએ કાંઈ પણ પ્રયોજન ન હોય તો ન જ સેવવા એવો ઉત્સર્ગ માર્ગ છે; પરંતુ ગૃહસ્થપણની ફરજને અંગે કાંઈ પ્રયોજનસર એમને સેવવા જ પડે, તોયે તેણે કામલ વૃત્તિથી કામ લેવું. [૧૯-૨૦]

સત્ય વ્રતના અતિચારો : ૧. સાચુ-ખોટું સમજાવી કોઈને આડે રસ્તે દોરવો, તે ‘મિથ્યા ઉપદેશ.’ ૨. રાગથી પ્રેરાઈ વિનોદ ખાતર કોઈ પતિ-પત્નીને કે ખીજાં સ્નેહીઓને છૂટાં પાડવાં કે કોઈ એકની સામે ખીજા ઉપર આરોપ મૂકવો, તે ‘રહસ્યાભ્યાખ્યાન.’ ૩. મહોર, હસ્તાક્ષર આદિ વડે ખોટા દસ્તાવેજો કરવા, ખોટો સિલ્લો ચલાવવો વગેરે ‘કૃટલેખક્રિયા.’ ૪. થાપણ મૂકનાર કાંઈ ભૂલી જાય તો તેની ભૂલનો લાભ લઈ ઓછી-વત્તી થાપણ ઓળવવી, તે ‘ન્યાસાપહાર.’ ૫. અંદરોઅંદર પ્રીતિ તૂટે તે માટે એક ખીજાની ચાડી ખાવી અગર કોઈની ખાનગી વાત પ્રગટ કરી દેવી, તે ‘સાકાર-મંત્રભેદ.’ [૨૧]

અસ્તેય વ્રતના અતિચારો : ૧. કોઈને ચોરી કરવા માટે જાતે પ્રેરણા કરવી કે ખીજા દ્વારા પ્રેરણા અપાવવી અગર તેવા કાર્યમાં સમત થવું, તે ‘સ્તેનપ્રયોગ;’ ૨. પોતાની પ્રેરણા વિના કે સંમતિ વિના કોઈ ચોરી કરી કાંઈ પણ વસ્તુ લાવ્યો હોય તે વસ્તુ લેવી, તે ‘સ્તેનઆહુતઆદાન;’ ૩. જીદાં જીદાં રાખ્યો માલની આયાત-નિકાશ ઉપર જે અંકુશ મૂકે છે યા તે માલ પર દાણુ-જકાત વગેરેની વ્યવસ્થા બાધે છે, તેનું ઉલ્લંઘન કરવું, તે ‘વિરુદ્ધરાજ્યાતિક્રમ;’ ૪. ઓછાંવત્તાં માપ, કાટલાં, ત્રાજવાં આદિ વડે લેવડદેવડ કરવી, તે

‘હીનાધિકમાનોન્માન,’ ૫. અસલને બદલે બનાવટી વસ્તુ ચલાવવી, તે ‘પ્રતિરૂપક વ્યવહાર.’ [૨૨]

બ્રહ્મચર્ય વ્રતના અતિચારો^૧: ૧. પોતાની સંતતિ ઉપરાંત કન્યાદાનના ફળની ઇચ્છાથી કે સ્નેહસબંધથી બીજાની સંતતિના વિવાહ કરી દેવા, તે ‘પરવિવાહકરણ;’ ૨. કોઈ બીજાએ અમુક વખત માટે વેશ્યા કે તેવી સાધારણ સ્ત્રીને સ્વીકારી હોય, ત્યારે તે જ વખતમાં તે સ્ત્રીનો ઉપભોગ કરવો, તે ‘પત્વરપરિગૃહીતાગમન,’ ૩. વેશ્યા, પરદેશ ગયેલ ધણીવાળા સ્ત્રી કે અનાથ સ્ત્રી જે અત્યારે કોઈ પુરુષના કબજામાં નથી, તેનો ઉપભોગ કરવો, તે ‘અપરિગૃહીતાગમન,’ ૪. અસ્વાભાવિક રીતે — સૃષ્ટિવિરુદ્ધ કામાસેવન, તે ‘અનંગક્રીડા,’ ૫. વારંવાર ઉદ્દાપન કરી વિવિધ પ્રકારે કામક્રીડા કરવી, તે ‘તીવ્ર કામાભિલાષ.’ [૨૩]

અપરિગ્રહ વ્રતના અતિચારો. ૧. જે જમીન ખેતીવાડી લાયક હોય તે ‘ક્ષેત્ર’ અને રહેવા લાયક હોય તે ‘વાસ્તુ’, એ બંનેનું પ્રમાણ નક્કી કર્યા પછી લોભવશ થઈ તેની મર્યાદાનું અતિક્રમણ કરવું, તે ‘ક્ષેત્રવાસ્તુપ્રમાણાતિક્રમ,’ ૨. ઘડાયેલ કે નહિ ઘડાયેલ રૂપ અને સોનું એ બંનેનું વ્રત ભેદી વખતે નક્કી કરેલું પ્રમાણ ઉલ્લંઘવું, તે ‘હિરણ્યસુવર્ણપ્રમાણાતિક્રમ;’ ૩. ગાય, બેંસ આદિ પશુરૂપ ધન અને ઘઉં, બાજરી આદિ ધાન્યનું સ્વીકારેલું પ્રમાણ ઉલ્લંઘવું, તે ‘ધનધાન્યપ્રમાણાતિક્રમ,’ ૪. નોકર ચાકર વગેરે કર્મચારીના પ્રમાણનો અતિક્રમ કરવો, તે ‘દાસીદાસપ્રમાણાતિક્રમ;’ ૫. અનેક પ્રકારનાં વાસણો

૧. આ સંબંધી વધારે હકીકત માટે જુઓ આ જ માળામાં પ્રસિદ્ધ થયેલ ‘જૈન દૃષ્ટિએ બ્રહ્મચર્યવિચાર’ એ નિબંધ.

અને કપડાંઓનું પ્રમાણ નક્કી કર્યા બાદ તેનો અતિક્રમ કરવો, તે ‘કુપ્યપ્રમાણાતિક્રમ’ [૨૪]

દિગ્વિરમણ વ્રતના અતિચારો : ૧. ઝાડ, પહાડ વગેરે ઉપર ચડવામાં જિંચાઈતું પ્રમાણ નક્કી કર્યા પછી લોભ આદિ વિકારથી તે પ્રમાણની મર્યાદા તોડવી, ‘ઉર્ધ્વવ્યતિક્રમ,’ ૨-૩. એ જ રીતે નીચે જવાનું પ્રમાણ અને તીરછા જવાનું પ્રમાણ નક્કી કરી તેનો મોહવશ ભંગ કરવો, તે અનુક્રમે ‘અધોવ્યતિક્રમ’ અને ‘તિર્યગ્વ્યતિક્રમ;’ ૪. જુદી-જુદી દિશાઓનું જુદું-જુદું પ્રમાણ સ્વીકાર્યા બાદ ઓછા પ્રમાણવાળી દિશામાં ખાસ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ખીજી દિશામાંના સ્વીકારેલા પ્રમાણમાથી અમુક ભાગ થટાડી, ૬૪ દિશાના પ્રમાણમાં વધારો કરવો, તે ‘ક્ષેત્રવૃદ્ધિ;’ ૫. દરેક નિયમના પાલનનો આધાર સ્મૃતિ ઉપર છે એમ જાણવા છતાં, પ્રમાદ કે મોહને લીધે નિયમનું સ્વરૂપ કે તેની મર્યાદા ભૂલી જવાં, તે ‘સ્મૃત્યન્તર્ધાન.’ [૨૫]

દેશાવકાશિક વ્રતના અતિચારો : ૧. જેટલા પ્રદેશનો નિયમ કર્યો હોય, તેની બહાર રહેલી વસ્તુની જરૂરિયાત પડે ત્યારે પોને ન જતાં સદેશા આદિ દ્વારા ખીજા પાસે તે વસ્તુ મંગાવવી, તે ‘આનયનપ્રયોગ;’ ૨. જગ્યાની સ્વીકારેલી મર્યાદા બહાર કામ પડે ત્યારે જાતે ન જતાં કે ખીજા પાસે તે ચીજ ન મંગાવતાં, નોકર આદિને જ હુકમ કરી ત્યાં એકા કામ કરાવી લેવું, તે ‘ત્રિપ્યપ્રયોગ;’ ૩. સ્વીકારેલી મર્યાદા બહાર રહેલા કોઈને બોલાવી કામ કરાવવું હોય ત્યારે ખાંસી, ઠંસકું આદિ શબ્દદ્વારા તેને પાસે આવવા સાવધાન કરવો, તે ‘શબ્દાનુપાત;’ ૪. કોઈ પણ જાતનો શબ્દ કર્યા વિના

માત્ર આકૃતિ આદિ બતાવી બીજાને પોતાની નજીક આવવા સાવધાન કરવો, તે 'રૂપાનુપાત'; ૫. કાંકરી, ઢેકું વગેરે ફેંકી કોઈને પોતાની નજીક આવવા સૂચના આપવી, તે 'પુરૂષપ્રક્ષેપ.' [૨૬]

અનર્થદંડવિરમણ વ્રતના અતિચારો : ૧. રાગવશ અસભ્ય ભાષણ અને પરિહાસ આદિ કરવાં તે 'કંદર્પ'; ૨. પરિહાસ અને અશિષ્ટ ભાષણ ઉપરાંત ભાડ જેવી શારીરિક દુશ્વેષ્ટાઓ કરવી તે 'કૌતુક્ય'; ૩. નિર્લંબપણે સંબંધ વિનાનું તેમજ બહુ બકચા કરવું તે 'ભૌખ્ય'; ૪. પોતાની જરૂરિયાતનો વિચાર કર્યા વિના જ જાતજાતનાં સાવણ ઉપકરણો બીજાને તેના કામ માટે આપ્યા કરવાં, તે 'અસમીક્ષ્યાધિકરણ'; ૫. પોતા માટે આવશ્યક હોય તે ઉપરાંત કપડાં, ધરેણું, તેલ, ચંદન આદિ રાખવા, તે 'ઉપભોગાધિકત્વ.' [૨૭]

સામાયિક વ્રતના અતિચારો : ૧. હાથ, પગ વગેરે અંગોનું નકામું અને ખોટી રીતે સંચાલન, તે 'કાયદુષ્ટપ્રણિધાન'; ૨. શબ્દસંસ્કાર વિનાની અને અર્થ વિનાની તેમજ હાનિકારક ભાષા બોલવી, તે 'વચનદુષ્ટપ્રણિધાન'; ૩. ક્રોધ, ક્રોહ આદિ વિકારને વશ થઈ ચિત્તન આદિ મનોવ્યાપાર કરવો, તે 'મનોદુષ્ટપ્રણિધાન'; ૪. સામાયિકમાં ઉત્સાહ ન રાખવો અર્થાત્ વખત થયા છતાં પ્રવૃત્ત ન થવું અથવા તો જેમ, તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી, તે 'અનાદર'; ૫. એકાગ્રતાનો અભાવ અર્થાત્ ચિત્તના અવ્યવસ્થિતપણાને લીધે સામાયિક વિષેની સ્મૃતિનો ભ્રંશ, તે 'સ્મૃતિનુ અનુપસ્થાપન.' [૨૮]

પૌષ્ઠ વ્રતના અતિચારો : ૧. કોઈ જંતુ છે કે નહિ એ આંખે જોયા વિના તેમ જ કામળ ઉપકરણવડે પ્રમાર્જન કર્યા

વિના કયાંય પણ મળ, મૂત્ર, લીંટ આદિ ત્યાગવાં, તે 'અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિતમાં ઉત્સર્ગ'; ૨ એ જ પ્રમાણે પ્રત્યવેક્ષણ અને પ્રમાર્જન કર્યા વિના જ લાકડી, બાળક વગેરે ચીજો દેવી અને મૂકવી, તે 'અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિતમાં આદાનનિક્ષેપ'; ૩. પ્રત્યવેક્ષણ અને પ્રમાર્જન કર્યા વિના જ સંચારો અર્થાત બિછાનું કરવું કે આસન નાખવું, તે 'અપ્રત્યવેક્ષિત અને અપ્રમાર્જિત સંસ્તારનો ઉપક્રમ'; ૪. પૌષધમાં ઉત્સાહ વિના જ ગમે તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી, તે 'અનાદર'; ૫. પૌષધ ક્યારે અને કેમ કરવો કે ન કરવો, તેમજ ક્યો છે કે નહિ વગેરેનું સ્મરણ ન રહેવું, તે 'સ્મૃત્યનુપસ્થાપન.' [૨૯]

મોગોપમોગ વ્રતના અતિચારો : ૧. કોઈ પણ જાતની વનસ્પતિ વગેરે સચેતન પદાર્થનો આહાર, તે 'સચિત્ત આહાર'; ૨. હળિયા, ગોટલી આદિ સચેતન પદાર્થથી યુક્ત એવાં ખોર, કેરી વગેરે પાકાં ફળોનો આહાર કરવો, તે 'સચિત્તસંબદ્ધઆહાર'; ૩. તલ, ખસખસ વગેરે સચિત્ત વસ્તુથી મિશ્રિત લાડવા આદિનું ભોજન કે કીડી, કુંથુઆ વગેરેથી મિશ્રિત વસ્તુનું ભોજન, તે 'સચિત્તસંમિશ્રઆહાર'; ૪. કોઈ પણ જાતનું એક માદક દ્રવ્ય સેવવું અગર વિવિધ દ્રવ્યોના મિશ્રણથી પેદા થયેલ દારૂ આદિ રસનું સેવન, તે 'અભિષવ આહાર,' ૫. અધકચરું રાધેલું કે બરાબર ન રાધેલું ખાવું, તે 'દુષ્પકવ આહાર.' [૩૦]

અતિથિસંવિમાગ વ્રતના અતિચારો : ૧. ખાનપાનની દેવા ચોગ્ય વસ્તુને ન ખપે તેવી બનાવી દેવાની શુદ્ધિથી કોઈ સચેતન વસ્તુમાં મૂકી દેવી, તે 'સચિત્તનિક્ષેપ,' ૨. એ જ

રીતે દેય વસ્તુને સચેતન વસ્તુથી ઢાંકી દેવી, તે ‘સચિત્તપિધાન;’
૩. પોતાની દેય વસ્તુને ‘એ પારકાની છે’ એમ કહી તેના
દાનથી પોતાની જાતને માનપૂર્વક છૂટી કરી દેવી, તે
‘પરવ્યપદેશ;’ ૪. દાન કરવા છતાં આદર ન રાખવો અગર
બીજાના દાનગુણની અદેખાઈથી દાન કરવા ત્રેરાવું, તે
‘માત્સર્ય;’ ૫. કોઈને કાંઈ ન દેવું પડે એવા આશયથી
ભિક્ષાનો વખત ન હોય તે વખતે ખાઈ-પી લેવું, તે
‘કાલાતિક્રમ.’ [૩૧]

સંલેખના વ્રતના અતિચારો: ૧. પૂજા, સત્કાર આદિ
વિભૂતિ જોઈ તેથી લલચાઈ જીવનને ચાહવું, તે ‘જીવિતાશંસા;’
૨. સેવા, સત્કાર આદિ માટે કોઈને પાસે આવતો ન જોઈ
કંટાળાથી મરણને ચાહવું, તે ‘મરણાશંસા;’ ૩. મિત્રો
ઉપર કે મિત્રની પેડે પુત્રાદિ ઉપર રનેહઅધન રાખવું, તે
‘મિત્રાનુરાગ;’ ૪. અનુભવેલાં સુખો યાદ લાવી મનમાં તાજાં
કરવાં, તે ‘સુખાનુબધ;’ ૫. તપ કે ત્યાગનો બદલો કોઈ
પણ જાતના ભોગરૂપે માગી લેવો, તે ‘નિદાનકરણ.’

ઉપર જે બધા અતિચારો કહ્યા છે, તે જો ધરાદાપૂર્વક
અને વક્તાથી સેવામાં આવે, તો તે વ્રતના અંડનરૂપ હોઈ
અનાચાર છે, અને જો ભૂલથી અસાવધાનપણે સેવાય, તો તે
અતિચારરૂપ છે. [૩૨]

હવે દાનનું વર્ણન કરે છે :

અનુગ્રહાર્થે સ્વસ્વાતિસર્ગો દાનમ્ । ૩૩ ।

વિધિદ્રવ્યદાતૃપાત્રવિશેષાત્તદ્વિશેષઃ । ૩૪ ।

અનુગ્રહ માટે પોતાની વસ્તુનો ત્યાગ કરવો
તે દાન છે.

વિધિ, દેયવસ્તુ, દાતા અને ગ્રાહકની વિશેષતાથી તેની અર્થાત્ દાનની વિશેષતા છે.

દાનધર્મ એ જીવનના બધા સદ્ગુણોનું મૂળ છે; તેથી એનો વિકાસ એ પારમાર્થિક દષ્ટિએ અન્ય સદ્ગુણોના ઉત્કર્ષનો આધાર છે અને વ્યવહાર દષ્ટિએ માનવી વ્યવસ્થાના સામંજસ્યનો આધાર છે.

દાન એટલે ન્યાયપૂર્વક પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુનું ખીજા માટે અર્પણ કરવું તે. એ અર્પણ તેના કરનારને અને તેના સ્વીકારનારને ઉપકારક હોવું જોઈએ. અર્પણ કરનારનો મુખ્ય ઉપકાર એ જ કે એ વસ્તુ ઉપરની તેની મમતા ટળે અને તે રીતે તેનો સંતોષ અને સમભાવ કેળવાય; સ્વીકાર કરનારનો ઉપકાર એ કે તે વસ્તુથી તેની જીવનયાત્રામાં મદદ મળે અને પરિણામે તેના સદ્ગુણો ખીસે.

બધાં દાન, દાનરૂપે એક જોવાં જ હોવા છતાં તેમના ફળમાં તરતમભાવ રહેલો હોય છે, એ તરતમભાવ દાનધર્મની વિશેષતાને લઈને છે. અને એ વિશેષતા મુખ્યપણે દાનધર્મનાં ચાર અંગોની વિશેષતાને આભારી છે. એ ચાર અંગોની વિશેષતા નીચે પ્રમાણે વર્ણવવામાં આવી છે :

વિધિની વિશેષતા : એમાં દેશકાલનું ઉચિતપણું અને ક્ષેત્રનારના સિદ્ધાંતને બાધા ન કરે તેવી કલ્પનીય વસ્તુનું અર્પણ ઇત્યાદિ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

દ્રવ્યની વિશેષતા : એમાં દેવાતી વસ્તુના ગુણનો સમાવેશ થાય છે. જે વસ્તુનું દાન કરવામાં આવે તે વસ્તુ ક્ષેત્રના પાત્રની જીવનયાત્રામાં પોષક હોઈ પરિણામે તેને પોતાના ગુણવિકાસમાં નિમિત્ત થાય તેવી હોવી જોઈએ.

દાતાની વિશેષતા: એમાં લેનાર પાત્ર પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોવી, તેના તરફ તિરસ્કાર કે અસૂયાનું ન હોવું, અને દાન કરતી વખતે કે પછી વિષાદ ન કરવો, વગેરે દાતાના ગુણોનો સમાવેશ થાય છે.

પાત્રની વિશેષતા: દાન લેનારે સત્પુરુષાર્થ પ્રત્યે જ ભગવદ્કે રહેવું, તે પાત્રની વિશેષતા છે. [૩૩-૩૪]

અધ્યાય ૮

આત્મવના વર્ણન પ્રસંગે વ્રત અને દાનનું વર્ણન કરીને હવે બંધતત્ત્વનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

પ્રથમ બંધહેતુઓનો નિર્દેશ કરે છે :

મિથ્યાદર્શનાવિરતિપ્રમાદકષાયયોગા બન્ધહેતવઃ ।૧।

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ એ પાંચ બંધના હેતુઓ છે.

બંધનું સ્વરૂપ આગળના સૂત્રમાં વર્ણવવામાં આવનાર છે. અહીં તો તેના હેતુઓનો નિર્દેશ છે. બંધના હેતુઓની સંખ્યા વિષે ત્રણ પરંપરાઓ દેખાય છે. એક પરંપરા પ્રમાણે કષાય અને યોગ એ બે જ બંધના હેતુઓ છે; બીજી પરંપરા મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એ ચાર બંધહેતુઓની છે. ત્રીજી પરંપરા ઉક્ત ચાર હેતુઓમાં પ્રમાદને ઉમેરી પાંચ બંધહેતુઓ વર્ણવે છે. આ રીતે સંખ્યાનો અને તેને લીધે નામોનો ભેદ હોવા છતાં તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ એ પરંપરાઓમાં કશો જ ભેદ નથી. પ્રમાદ એ એક પ્રકારનો અસંયમ જ

છે અને તેથી તે અવિરતિ કે કષાયમાં આવી જાય છે; એ જ દષ્ટિથી 'કર્મપ્રકૃતિ' વગેરે ગ્રંથોમાં કૃત્ત ચાર બંધહેતુઓ કહેવામાં આવ્યા છે. બારીકાથી જોતાં મિથ્યાત્વ અને અસંયમ એ બંને કષાયના સ્વરૂપથી જુદા નથી પડતા; તેથી કષાય અને યોગ એ બે જ બંધહેતુઓ ગણાવવા પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્ર૦—જો એમ જ છે તો અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે આ સંખ્યાબેદની જુદી જુદી પરંપરા શા આધારે ચાલી આવે છે ?

ઉ૦—કોઈ પણ કર્મ બંધાય છે, ત્યારે તેમાં વધારેમાં વધારે જે ચાર અંશોનું નિર્માણ થાય છે, તેમના જુદા જુદા કારણ તરીકે કષાય અને યોગ એ બે હોય છે. પ્રકૃતિ તેમજ પ્રદેશ અંશનું નિર્માણ યોગને લીધે થાય છે, અને સ્થિતિ તેમજ અનુભાગ અંશનું નિર્માણ કષાયને લીધે થાય છે. આ રીતે એક જ કર્મમાં ઉત્પન્ન થતાં ઉક્ત ચાર અંશોનાં કારણોનું વિશ્લેષણ કરવાની દષ્ટિએ શાસ્ત્રમાં કષાય અને યોગ એ બે હેતુઓનું કથન કરવામાં આવ્યું છે; અને આધ્યાત્મિક વિકાસની જીતરતી ચડતી ભૂમિકારૂપ ગુણસ્થાનોમાં બંધાતી કર્મપ્રકૃતિઓના તરતમભાવનું કારણ જણાવવા માટે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એ ચાર બંધહેતુઓનું કથન કરવામાં આવ્યું છે. જે ગુણસ્થાને બંધહેતુઓ ઉક્ત ચારમાંથી જેટલા વધારે હોય, તે ગુણસ્થાને કર્મપ્રકૃતિઓનો તેટલો વધારે બંધ, અને ન્યાં એ બંધહેતુઓ ઓછા, ત્યાં કર્મપ્રકૃતિઓનો બંધ પણ ઓછો. આ રીતે મિથ્યાત્વ આદિ ચાર હેતુઓના કથનની પરંપરા એ જુદાં જુદાં ગુણસ્થાનોમાં તરતમભાવ પામતા કર્મબંધના કારણોના ખુલાસો કરવા માટે છે. અને કષાય તેમજ યોગ એ બે

હેતુઓના કથનની પરંપરા કોઈ પણ એક જ કર્મમાં સંભવતા ચાર અંશોના કારણનું પૃથક્કરણ કરવા માટે છે. પાંચ બંધહેતુઓની પરંપરાનો આશય તો ચારની પરંપરા કરતાં જુદો નથી જ, અને જે હોય તો તે એટલો જ છે કે, જિજ્ઞાસુ શિષ્યોને બંધહેતુ વિષે વિસ્તારથી જ્ઞાન કરાવવું.

બંધહેતુઓની વ્યાખ્યા

મિથ્યાત્વઃ મિથ્યાત્વ એટલે મિથ્યાદર્શન, અર્થાત્ સમ્ય-
ગ્દર્શનથી ઊલટું હોય તે. સમ્યગ્દર્શન એ વસ્તુનું તાત્ત્વિક
શ્રદ્ધાન હોવાથી, વિપરીત દર્શન એ પ્રકારનું ક્ષલિત થાય છે.
પહેલું, વસ્તુના યથાર્થ શ્રદ્ધાનનો અભાવ, અને બીજું વસ્તુનું
અયથાર્થ શ્રદ્ધાન. પહેલા અને બીજામાં ફેર એ છે કે, પહેલું
તદ્દન મૂઢ દશામાં પણ હોય, બ્યારે બીજું તો વિચારદશામાં જ
હોય. વિચારશક્તિનો વિકાસ થયા છતાં બ્યારે અભિનિવેશથી
કોઈ એક જ દષ્ટિને વળગી રહેવામાં આવે છે, ત્યારે વિચાર-
દશા હોવા છતાં અતત્ત્વના પક્ષપાતને લીધે એ દષ્ટિ મિથ્યા-
દર્શન કહેવાય છે. એ ઉપદેશજન્ય હોવાથી અભિગૃહીત
કહેવાય છે. બ્યારે વિચારદશા જાગી ન હોય, ત્યારે અનાદિ-
કાલીન આવરણના ભારને લીધે માત્ર મૂઢતા હોય છે. તે વખતે
જેમ તત્ત્વનું શ્રદ્ધાન નથી, તેમ અતત્ત્વનું પણ શ્રદ્ધાન નથી;
એ વખતે ફક્ત મૂઢતા હોઈ તત્ત્વનું અશ્રદ્ધાન હોય છે. તે
નૈસર્ગિક-ઉપદેશનિરપેક્ષ હોવાથી ‘અનભિગૃહીત’ કહેવાય છે.
દષ્ટિ કે પંથના ઐકાતિક બધા જ કદાચહો અભિગૃહીત મિથ્યા-
દર્શન છે; તે મનુષ્ય જેવી વિકસિત જાતિમાં હોઈ શકે. અને
બીજું અનભિગૃહીત મિથ્યાદર્શન કીટ, પતંગ આદિ જેવી
મૂર્છિત ચેતન્યવાળી જાતિઓમાં સંભવે.

અવિરતિઃ અવિરતિ એટલે દોષોથી ન વિરમવું તે
 પ્રમાદઃ પ્રમાદ એટલે આત્મવિસ્મરણ અર્થાત્ કુશળ
 કાર્યોમાં આદર ન રાખવો; કર્તવ્ય, અકર્તવ્યની સ્મૃતિ માટે
 સાવધાન ન રહેવું તે.

કષાયઃ કષાય એટલે સમભાવની મર્યાદા તોડવી તે.
 યોગઃ યોગ એટલે માનસિક, વાચિક અને કાયિક પ્રવૃત્તિ.
 છઠ્ઠા અધ્યાયમાં વર્ણવેલા તત્ત્વદોષ આદિ બંધહેતુઓ
 અને અહીં જણાવેલા મિથ્યાત્વ આદિ બંધહેતુઓ વચ્ચે તફાવત
 એ છે કે, તત્ત્વદોષાદિ હેતુઓ પ્રત્યેક કર્મના ખાસખાસ બંધ-
 હેતુઓ હોઈ વિશેષરૂપ છે, જ્યારે મિથ્યાત્વ આદિ તો સમસ્ત
 કર્મના સમાન બંધહેતુ હોઈ સામાન્ય છે. મિથ્યાત્વથી માંડી
 યોગ સુધીના પાંચે હેતુઓમાં જ્યારે પૂર્વ પૂર્વના બંધહેતુઓ હોય
 ત્યારે તેના પછીના બધા તો હોય છે જ; જેમ કે, મિથ્યાત્વ હોય
 ત્યારે અવિરતિ આદિ ચાર, અને અવિરતિ હોય ત્યારે પ્રમાદ
 આદિ ત્રણ હોય. પણ જ્યારે પછીનો હોય ત્યારે આગશે હેતુ
 હોય અને ન પણ હોય, જેમકે, અવિરતિ હોય ત્યાં પહેલું
 ગુણસ્થાને મિથ્યાત્વ હોય, પરંતુ બીજે, ત્રીજે, ચોથે ગુણસ્થાને
 અવિરતિ હોવા છતાં મિથ્યાત્વ નથી હોતું, એ રીતે બીજા
 વિષે પણ ઘટાવી લેવું [૧]

હવે બંધનું સ્વરૂપ કહે છે :

સકષાયત્વાજીવ. કર્મણો યોગ્યાન્ પુદ્ગલાનાદત્તે । રા
 સ વન્ધ. ।૩।

કષાયના સંબંધથી જીવ કર્મને યોગ્ય એવાં
 પુદ્ગલોનું ગ્રહણ કરે છે.

તે બંધ કહેવાય છે.

પુદ્ગલની વર્ગણુઓ અર્થાત્ પ્રકારો અનેક છે. તેમાંની જે વર્ગણુ કર્મરૂપ પરિણામ પામવાની યોગ્યતા ધરાવતી હોય, તેને જ જીવ ગ્રહણ કરી પોતાના પ્રદેશો સાથે વિશિષ્ટ રીતે જોડી દે છે. અર્થાત્ જીવ સ્વભાવે અમૂર્ત છતાં અનાદિ કાળથી કર્મસંબધવાળો હોવાથી મૂર્ત જેવો થઈ જવાને લીધે, મૂર્ત કર્મપુદ્ગલોનું ગ્રહણ કરે છે. જેમ દીવો વાટ દ્વારા તેલને ગ્રહણ કરીને પોતાની ઉજ્જ્વલતાથી તેને જ્વાળારૂપે પરિણમાવે છે, તેમ જીવ કાપાયિક વિકારથી યોગ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરી તેમને કર્મભાવરૂપે પરિણમાવે છે. એ જ આત્મપ્રદેશ સાથે કર્મભાવે પરિણામ પામેલ પુદ્ગલોનો સંબંધ તે ‘બંધ’ કહેવાય છે. આવા બંધમાં મિથ્યાત્વ આદિ અનેક નિમિત્તો હોય છે; છતાં અહીં કપાયના સંબંધથી પુદ્ગલોનું ગ્રહણ થાય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે, તે અન્ય હેતુઓ કરતાં કપાયની પ્રધાનતા સૂચવવા ખાતર જ સમજવું. [૨-૩]

હવે બંધના પ્રકારો કહે છે :

‘ પ્રકૃતિસ્થિત્યનુભાવપ્રદેશસ્તદ્વિધયઃ । ૪ ।

પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાવ અને પ્રદેશ એ ચાર તેના અર્થાત્ બંધના પ્રકારો છે.

કર્મપુદ્ગલો જીવ દ્વારા ગ્રહણ થઈ કર્મરૂપે પરિણામ પામે એનો અર્થ એ છે, કે તે જ વખતે તેમાં ચાર અંશોનું નિર્માણ થાય છે; તે જ અંશો બંધના પ્રકારો છે જેમકે, જ્યારે બકરી, ગાય, ભેંસ આદિ વડે ખવાયેલું ઘાસ આદિ દૂધરૂપે પરિણમે છે, ત્યારે તેમાં મધુરતાનો સ્વભાવ બંધાય છે; તે સ્વભાવ અમુક વખત સુધી તે જ રૂપે ટકી રહેવાની કાળ-

મર્યાદા તેમાં નિર્મિત થાય છે; એ મધુરતામાં તીવ્રતા, મંદતા આદિ વિશેષતાઓ આવે છે; અને એ દ્વધનું પૌદ્ગલિક પરિમાણ પણ સાથે જ નિર્માય છે. તેમ જીવ દ્વારા ગ્રહણ થઈ તેના પ્રદેશોમાં સંશ્લેષ પામેલા કર્મપુદ્ગલોમાં પણ ચાર અંશોનું નિર્માણ થાય છે: પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાવ અને પ્રદેશ.

૧. કર્મપુદ્ગલોમાં જે જ્ઞાનને આવૃત કરવાનો, દર્શનને અટકાવવાનો, સુખદુઃખ અનુભવાવવાનો વગેરે સ્વભાવ બધાય છે, તે સ્વભાવનિર્માણ એ ‘પ્રકૃતિબધ.’ ૨. સ્વભાવ બધાવા સાથે જ તે સ્વભાવથી અમુક વખત સુધી ચ્યુત ન થવાની મર્યાદા પુદ્ગલોમાં નિર્મિત થાય છે, તે કાલમર્યાદાનું નિર્માણ તે ‘સ્થિતિબધ’ ૩. સ્વભાવનું નિર્માણ થવા સાથે જ તેમાં તીવ્રતા, મંદતા આદિપણે ફલાનુભવ કરાવનારી વિશેષતાઓ બધાય છે, એવી વિશેષતા એ જ ‘અનુભાવબધ.’ ૪ ગ્રહણ કરાઈ ભિન્નભિન્ન સ્વભાવમાં પરિણામ પામતો કર્મપુદ્ગલરાશિ સ્વભાવદ્વીઠ અમુક અમુક પરિમાણમાં વહેંચાઈ જાય છે, એ પરિમાણવિભાગ તે ‘પ્રદેશબધ’

બધના આ ચાર પ્રકારોમાં પહેલો અને છેલ્લો યોગને આભારી છે; કારણ કે યોગના તરતમભાવ ઉપર જ પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબધનો તરતમભાવ અવલંબિત છે. બીજો અને ત્રીજો પ્રકાર કષાયને આભારી છે; કારણ કે કષાયની તીવ્રતા, મંદતા ઉપર જ સ્થિતિ અને અનુભાવબધની અધિકતા કે અલ્પતા અવલંબિત છે. [૪]

હવે મૂલપ્રકૃતિના ભેદોનો નામનિર્દેશ કરે છે:

આઘો જ્ઞાનદર્શનાવરણવેદનીયમૌહનીયાયુષ્કનામ-
ગોવાન્તરાયાઃ ।૫।

પહેલો અર્થાત્ પ્રકૃતિબંધ, જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ક, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય રૂપ છે.

આધ્યવસાયવિશેષથી જીવદ્વારા એક જ વાર ગ્રહણ કરાયેલ કર્મપુદ્ગલરાશિમાં એક સાથે આધ્યવસાયિક શક્તિની વિવિધતા પ્રમાણે અનેક સ્વભાવોનું નિર્માણ થાય છે. એ સ્વભાવો અદૃશ્ય છે, છતાં તેમનું પરિગણન માત્ર તેમનાં કાર્યો—અસરો દ્વારા કરી શકાય. એક કે અનેક સંસારી જીવ ઉપર થતી કર્મની અસંખ્ય અસરો અનુભવાય છે. એ અસરોના ઉત્પાદક સ્વભાવો ખરી રીતે અસંખ્યાત જ છે; તેમ છતાં ટૂંકમાં વર્ગીકરણ કરી તે બધાને આઠ ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યા છે. તે મૂલપ્રકૃતિબંધ કહેવાય છે. એ જ આઠ મૂલપ્રકૃતિના ભેદનો નિર્દેશ અહીં કરવામાં આવ્યો છે. જેમકે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ક, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય.

૧. જેના વડે જ્ઞાન અર્થાત્ વિશેષ બોધ આવરાય, તે ‘જ્ઞાનાવરણ’. ૨. જેના વડે દર્શન અર્થાત્ સામાન્ય બોધ આવરાય, તે ‘દર્શનાવરણ’. ૩. જેથી સુખ કે દુઃખ અનુભવાય, તે ‘વેદનીય’. ૪. જેના વડે આત્મા મોહ પામે, તે ‘મોહનીય’. ૫. જેથી ભવધારણ થાય, તે ‘આયુષ્ક’. ૬. જેથી વિશિષ્ટ ગતિ, જાતિ આદિ પ્રાપ્ત થાય, તે ‘નામ’. ૭ જેથી ઉચ્ચપણું કે નીચપણું પમાય, તે ‘ગોત્ર’. ૮. જેથી દેવા ક્ષેવા આદિમાં વિધ્ન આવે, તે ‘અંતરાય’.

કર્મના વિવિધ સ્વભાવોને સંક્ષેપ દૃષ્ટિએ ઉપરના આઠ ભાગમાં વહેંચી નાખ્યા છતાં, વિસ્તૃતરુચિ જિજ્ઞાસુઓ માટે

મધ્યમ માર્ગથી તે આઠના વળા ખીજા પ્રકારે વર્ણવવામાં આવ્યા છે; જે ઉત્તરપ્રકૃતિના ભેદના નામે પ્રસિદ્ધ છે. એવા ભેદો ૯૭ છે, તે મૂલપ્રકૃતિવાર આગળ અનુક્રમે દર્શાવવામાં આવે છે. [૫]

ઉત્તરપ્રકૃતિના ભેદોની સખ્યા અને નામનિર્દેશ :

પશ્ચનવદ્વ્યષ્ટાવિંશતિચતુર્દ્વિચત્વારિંશદ્વિપશ્ચમેદા
યથાક્રમમ્ । ૬ ।

મત્યાદીનામ્ । ૭ ।

ચક્ષુરચક્ષુરવધિકેવલાનાં નિદ્રાનિદ્રાનિદ્રાપ્રચલા-
પ્રચલાપ્રચલાસ્ત્યાનગુદ્ધિવેદનોયાનિ ચ । ૮ ।

સદસત્રેષે । ૯ ।

દર્શનચારિત્રમોહનીયકષાયનોકષાયવેદત્રીયાહ્યા-
સ્ત્રિદ્વિષોદશનવમેદાઃ સમ્યક્ત્વમિથ્યાત્વતદુભયાનિ
કષાયનોકષાયાવનન્તાનુબન્ધ્ય પ્રત્યાહ્યાનપ્રત્યાહ્યાના-
વરણસત્ત્વલન વિકલ્પાશ્ચૈકશઃ ક્રોધમાનમાયાલોભા
હાસ્યરત્યરતિશોકભયજુગુપ્સાહ્રીપુંનપુંસકવેદાઃ । ૧૦ ।

નારકતૈર્યગ્યોનપ્રાનુષદૈવાનિ । ૧૧ ।

ગતિજાતિશરીરાક્ષોપાક્ષનિર્માણબન્ધનસંઘાતસંસ્થાન-
સંહનનસ્પર્શરસગન્ધવર્ણાનુપૂર્વ્યગુરુલઘૂપઘાતપરાઘાતા-
તપોદ્ધોતોચ્છ્વાસવિદ્વાયોગતયઃ પ્રત્યેકશરીરત્રસસુમગ-
સુસ્વરશુભસુદુઃખપર્યાપ્તસ્થિરાદેયયજ્ઞાંસિ સેતરાણિ તીર્થ
કૃત્વં ચ । ૧૨ ।

ઉચ્ચૈર્નીચૈશ્ચ । ૧૩ ।

દાનાદીનામ્ । ૧૪ ।

આઠ મૂળ પ્રકૃતિના અનુક્રમે પાંચ, નવ, બે, અઠ્ઠાવીશ, ચાર, બેતાલીશ, બે અને પાંચ ભેદો છે.

મતિ વગેરે પાંચ જ્ઞાનોનાં આવરણો એ પાંચ જ્ઞાનાવરણ છે.

અક્ષુર્દર્શન, અચક્ષુર્દર્શન, અવધિદર્શન અને કેવલદર્શનનાં ચાર આવરણો; તથા નિદ્રા, નિદ્રાનિદ્રા, પ્રયલા, પ્રયલાપ્રયલા અને સ્થાનગૃહ્ધિ એ પાંચ વેદનીય એમ નવ દર્શનાવરણીય છે.

પ્રશસ્ત-સુખવેદનીય અને અપ્રશસ્ત-દુઃખવેદનીય એ બે વેદનીય છે.

દર્શનમોહ, ચારિત્રમોહ, કષાયવેદનીય અને નોકષાયવેદનીયના અનુક્રમે ત્રણ, બે, સોળ અને નવ ભેદો છે, જેમ કે: સમ્યક્ત્વ, મિથ્યાત્વ, તદ્દભય-સમ્યક્ત્વમિથ્યાત્વ એ ત્રણ દર્શનમોહનીય. કષાય અને નોકષાય એ બે ચારિત્રમોહનીય. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ પ્રત્યેક અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ, પ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને સંબલન રૂપે ચાર ચાર પ્રકારના હોઈ એ સોળ કષાયચારિત્રમોહનીય. હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ અને નપુંસકવેદ એ નવ નોકષાયચારિત્રમોહનીય છે.

નારક, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ સંબંધી એમ ચાર આયુષ છે.

ગતિ, ભતિ, શરીર, અંગોપાંગ, નિર્માણ, અંધન, સંઘાત, સંસ્થાન, સંહનન, સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ, આનુપૂર્વી, અશુરુલઘુ, ઉપઘાત, પરાઘાત, આતપ, ઉઘોત, ઉચ્છ્વાસ, વિહાયોગતિ, અને પ્રતિપક્ષ સહિત અર્થોત્ સાધારણ અને પ્રત્યેક, સ્થાવર અને ત્રસ, દુર્ભંગ અને સુભંગ, દુઃસ્વર અને સુસ્વર, અશુભ અને શુભ, બાહર અને સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્ત અને પર્યાપ્ત, અસ્થિર અને સ્થિર, અનાદેય અને આદેય, અચશ અને ચશ તેમજ તીર્થ^૧ કરપણું એ બેતાલીશ પ્રકારનું નામકર્મ છે.

ઉચ્ચ અને નીચ એ બે પ્રકાર ગોત્રના છે.

ઠાન વગેરેના પાંચ અંતરાયો છે.

જ્ઞાનાવરણકર્મની પાંચ અને દર્શનાવરણની નવ પ્રકૃતિઓ. ૧. મતિ, શ્રુત આદિ પાંચ જ્ઞાનો અને ચક્ષુર્દર્શન આદિ ચાર દર્શનોનું વર્ણન^૧ થઈ ગયું છે; તે દરેકને આવૃત કરનાર સ્વભાવવાળાં કર્મો અનુક્રમે મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ, મન પર્યાયજ્ઞાનાવરણ અને કેવલજ્ઞાનાવરણ એ પાંચ જ્ઞાનાવરણ; અને ચક્ષુર્દર્શનાવરણ, અચક્ષુર્દર્શનાવરણ, અવધિર્દર્શનાવરણ અને કેવલદર્શનાવરણ એ ચાર દર્શનાવરણ છે. ઉક્ત ચાર ઉપરાત બીજા પાંચ દર્શનાવરણો છે, તે નીચે પ્રમાણે: ૧. જે કર્મના ઉદયથી સુખપૂર્વક જાગી શકાય એવી નિદ્રા આવે, તે 'નિદ્રાવેદનીય દર્શનાવરણ.' ૨. જેના ઉદયથી નિદ્રામાંથી જાગવું વધારે મુશ્કેલ બને. તે 'નિદ્રાનિદ્રાવેદનીય

દર્શનાવરણુ.’ ૩. જે કર્મના ઉદયથી એહા એહા કે ઊભા ઊભા ઊંધ આવે, તે ‘પ્રયલાવેદનીય.’ ૪. જે કર્મના ઉદયથી ચાલતાં ચાલતાં પણ નિદ્રા આવે, તે ‘પ્રયલાપ્રયલાવેદનીય.’ ૫. જે કર્મના ઉદયથી જાગૃત અવસ્થામાં ચિંતવેલ કાર્ય નિદ્રાવસ્થામાં સાધવાનું બળ પ્રકટે છે, તે ‘સ્ત્યાનગૃહિ.’ એ નિદ્રામાં સહજ બળ કરતાં અનેકગણું બળ પ્રકટે છે. [૭-૮]

વેદનીય કર્મની વે પ્રકૃતિઓ: ૧. જેના ઉદયથી પ્રાણીને સુખનો અનુભવ થાય, તે સાતવેદનીય; ૨. જેના ઉદયથી પ્રાણીને દુઃખનો અનુભવ થાય, તે ‘અસાતવેદનીય.’ [૯]

દર્શનમોહનીયની ત્રણ પ્રકૃતિઓ: ૧. જેના ઉદયથી તત્ત્વોના યથાર્થ સ્વરૂપની રુચિ થતી અટકે, તે ‘મિથ્યાત્વમોહનીય.’ ૨. જેના ઉદય વખતે યથાર્થપણાની રુચિ કે અરુચિ ન થતાં ડોલાયમાન સ્થિતિ રહે, એ ‘મિશ્રમોહનીય.’ ૩. જેનો ઉદય તાત્ત્વિક રુચિનું નિમિત્ત થવા છતાં ઔપશમિક કે ક્ષાયિક ભાવવાળી તત્ત્વરુચિનો પ્રતિબંધ કરે, તે ‘સમ્યક્ત્વમોહનીય’

આરિત્રમોહનીયના પચીસ પ્રકારો

સોલ્લ કપાયો: ક્રોધ, માન, માયા અને ક્ષોભ એ કપાયના મુખ્ય ચાર પ્રકાર છે. તે દરેકની તીવ્રતાના તરતમભાવની દૃષ્ટિએ ચાર ચાર પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે. જે કર્મ ઉક્ત ક્રોધ આદિ ચાર કપાયોને એટલા બધા તીવ્રપણે પ્રકટાવે, કે જેને લીધે જીવને અનંતકાળ સુધી સંસારમાં ભટકવું પડે, તે કર્મ અનુક્રમે ‘અનંતાનુબંધી’ ક્રોધ, માન, માયા અને ક્ષોભ કહેવાય છે. જો કર્મોના ઉદયથી આવિર્ભાવ પામતા કપાયો વિરતિનો પ્રતિબંધ કરવા પૂરતા જ તીવ્ર હોય તે ‘અપ્રત્યાખ્યાનાવરણુ’ ક્રોધ, માન, માયા અને ક્ષોભ કહેવાય છે. જેમનો

વિપાક દેશવિરતિને ન રોકતાં ફક્ત સર્વવિરતિને રોકે, તે 'ત્રત્યાખ્યાનાવરણીય' ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. જેમના વિપાકની તીવ્રતા સર્વવિરતિનો પ્રતિબંધ કરવા જેટલી નહિ પણ તેમાં રખણ અને માલિન્ય કરવા જેટલી હોય, તે 'સંબલન' ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ.

નવ નોકષાયઃ હાસ્ય પ્રકટાવનાર પ્રકૃતિવાળું કર્મ 'હાસ્ય-મોહનીય;' કયાંક પ્રીતિ અને કયાંક અપ્રીતિ ઉપજવનાર કર્મ અનુક્રમે 'રતિમોહનીય' અને 'અરતિમોહનીય;' ભય-શીલતા આણનાર 'ભયમોહનીય,' શોકશીલતા આણનાર 'શોકમોહનીય' અને ધૃણુશીલતા આણનાર 'જુગુપ્સામોહનીય' કહેવાય છે. જ્ઞેષ્ઠભાવની વિકૃતિ પ્રકટાવનાર 'જ્ઞીવેદ,' પૌરુષ-ભાવની વિકૃતિ પ્રકટાવનાર 'પુરુષવેદ,' અને નપુસકભાવની વિકૃતિ પ્રકટાવનાર કર્મ 'નપુસકવેદ' કહેવાય છે. આ નવે મુખ્ય કષાયના સહચારી તેમજ ઉદ્દીપક હોવાથી 'નોકષાય' કહેવાય છે. [૧૦]

આયુષ કર્મના ચાર પ્રકારોઃ જેના ઉદયે દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ અને નરક ગતિનું જીવન ગાળવું પડે છે, તે અનુક્રમે દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ અને નરકનું આયુષ છે. [૧૧]

નામકર્મની બેતાલીશ પ્રકૃતિઓ.

ચૌદ પિલ્લપ્રકૃતિઓઃ ૧. સુખદુઃખ ભોગવવા યોગ્ય પર્યાયવિશેષ સ્વરૂપ દેવાદિ ચાર ગતિઓ પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ તે 'ગતિનામ'. ૨. એકેન્દ્રિયત્વથી લઈ પંચેન્દ્રિયત્વ સુધી સમાન પરિણામ અનુભવાવનાર કર્મ તે 'જાતિનામ'. ૩. ઔદારિક આદિ શરીરો પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ તે 'શરીરનામ'. ૪. શરીરગત અંગો અને ઉપાંગોનું નિમિત્ત નામકર્મ તે

‘અંગોપાંગનામ’. ૫-૬. પ્રથમ ગૃહીત ઔદારિક આદિ પુદ્ગલો સાથે નવાં ગ્રહણ કરતાં તેવાં પુદ્ગલોનો સંબંધ કરી આપનાર કર્મ તે ‘બંધનનામ’, અને બહુપુદ્ગલોને તે તે શરીરના આકારમાં ગોઠવી આપનાર કર્મ ‘સંધાતનામ’. ૭-૮. હાડબંધની વિશિષ્ટ રચનારૂપ ‘સંહનનનામ’, અને શરીરની વિવિધ આકૃતિઓનું નિમિત્ત કર્મ તે ‘સંસ્થાનનામ’. ૯-૧૨. શરીરગત શ્વેત આદિ પાંચ વર્ણો, સુરેભિ આદિ બે ગંધો, તિક્ત આદિ પાંચ રસો અને શીત આદિ આઠ સ્પર્શોનાં નિયામક કર્મો અનુક્રમે ‘વર્ણનામ’, ‘ગંધનામ’, ‘રસનામ’ અને ‘સ્પર્શનામ’. ૧૩. વિગ્રહવડે જન્માંતર જતા જીવને આકાશપ્રદેશની શ્રેણિ અનુસાર ગમન કરાવનાર કર્મ તે ‘આનુપૂર્વીનામ’. ૧૪. પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત ચાલતું નિયામક કર્મ તે ‘વિહાયોગતિનામ’. આ ચૌદે પિંડ પ્રકૃતિઓ કહેવાય છે; તે એટલા માટે કે તેમના બીજા અવાંતર ભેદો છે.

ત્રસદશક અને સ્થાવરદશક. ૧-૨. જે કર્મના ઉદયથી સ્વતંત્રપણે ગમન કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય, તે ‘ત્રસનામ’; તેથી જિલદું જેના ઉદયથી તેવી શક્તિ પ્રાપ્ત ન થાય, તે ‘સ્થાવરનામ’. ૩-૪. જેના ઉદયથી જીવોનાં ચર્મચક્ષુને ગોચર એવા આદર શરીરની પ્રાપ્તિ થાય, તે ‘આદરનામ’; તેથી જિલદું જેનાથી ચર્મચક્ષુને અગોચર એવા સૂક્ષ્મ શરીરની પ્રાપ્તિ થાય, તે ‘સૂક્ષ્મનામ’. ૫-૬. જેના ઉદયથી પ્રાણી સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિ પૂરી કરે, તે ‘પર્યાપ્તનામ’; તેથી જિલદું જેના ઉદયથી સ્વયોગ્ય પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કરી ન શકે, તે ‘અપર્યાપ્તનામ’. ૭-૮. જેના ઉદયથી દરેક જીવને ભિન્ન ભિન્ન શરીરની પ્રાપ્તિ થાય, તે ‘પ્રત્યેકનામ’; જેના ઉદયથી અનત જીવો વચ્ચે એક

સાધારણ શરીર પ્રાપ્ત થાય, તે 'સાધારણનામ'. ૯-૧૦. જેના ઉદયથી હાડકાં, દાંત, આદિ સ્થિર અવયવો પ્રાપ્ત થાય, તે 'સ્થિરનામ'; અને જેના ઉદયથી જિહ્વા આદિ અસ્થિર અવયવો પ્રાપ્ત થાય, તે 'અસ્થિરનામ'. ૧૧-૧૨ જેના ઉદયથી નાભિની ઉપરના અવયવો પ્રશસ્ત થાય છે તે 'શુભનામ', અને જેથી નાભિની નીચેના અવયવો અપ્રશસ્ત થાય છે, તે 'અશુભનામ'. ૧૩-૧૪. જેના ઉદયથી જીવનો સ્વર સાંભળનારને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરે, તે 'સુસ્વરનામ', અને જેનાથી તે સાંભળનારને અપ્રીતિ ઉત્પન્ન કરે, તે 'દુસ્વરનામ'. ૧૫-૧૬. જેના ઉદયથી કાંઈ પણ ઉપકાર નહિ કરવા છતાં સર્વના મનને પ્રિય લાગે, તે 'સુભગનામ', અને જેના ઉદયથી ઉપકાર કરવા છતાં પણ સર્વ મનુષ્યને પ્રિય ન થાય, તે 'દુર્ભગનામ'. ૧૭-૧૮. જેના ઉદયથી બોધ્યું બહુમાન્ય થાય, તે 'આદેયનામ', અને જેના ઉદયથી તેમ ન થાય, તે 'અનાદેયનામ'. ૧૯-૨૦. જેના ઉદયથી દુનિયામાં યશઃકીર્તિ પ્રાપ્ત થાય, તે 'યશઃકીર્તિનામ', અને જેના ઉદયથી યશઃકીર્તિ પ્રાપ્ત ન થાય, તે 'અયશઃકીર્તિનામ' કહેવાય છે.

આઠ પ્રત્યેક પ્રકૃતિઓ : ૧. જેના ઉદયથી શરીર ગુરુ કે લઘુ પરિણામ ન પામતાં અગુરુલઘુરૂપે પરિણમે, તે કર્મ 'અગુરુલઘુનામ'. ૨. પડજીભ, ચોરદાંત, રસોળી વગેરે ઉપધાતકારી અવયવો પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ તે 'ઉપધાતનામ'. ૩. દર્શન કે વાણીથી ખીજને આંજી નાંખે એવી દશા પ્રાપ્ત કરાવનાર કર્મ તે 'પરાધાતનામ'. ૪. શ્વાસ લેવા મૂકવાની શક્તિનું નિયામક કર્મ તે 'શ્વાસોચ્છ્વાસનામ'. ૫-૬. અનુષ્ણ શરીરમાં ઉષ્ણ પ્રકાશનું નિયામક કર્મ તે 'આતપનામ', અને

શીત પ્રકાશનું નિયામક કર્મ તે 'ઉદ્ધોતનામ'. ૭. શરીરમાં અંગપ્રત્યંગોને યથોચિત સ્થાને ગોઠવનાર કર્મ તે 'નિર્માણનામ'. ૮. ધર્મતીર્થ પ્રવર્તાવવાની શક્તિ અર્પનાર કર્મ તે 'તીર્થકરનામ'. [૧૨]

ગોત્રકર્મની બે પ્રકૃતિઓ : પ્રતિષ્ઠા પમાય એવા કુળમાં જન્મ અપાવનાર કર્મ તે 'ઉચ્ચગોત્ર', અને શક્તિ છતાં પ્રતિષ્ઠા ન પમાય તેવા કુળમાં જન્માવનાર કર્મ તે 'નીચગોત્ર'. [૧૩]

અન્તરાય કર્મની પાંચ પ્રકૃતિઓ : ૧) કર્મ કાંઈ પણ દેવામાં, લેવામાં, એકવાર કે વારંવાર ભોગવવામાં અને સામર્થ્ય ફેરવવામાં અંતરાય ઊભા કરે, તે અનુક્રમે 'દાનાંતરાય', 'લાભાંતરાય', 'ભોગાંતરાય', 'ઉપભોગાંતરાય' અને 'વીર્યાંતરાય' કર્મ કહેવાય છે. [૧૪]

હવે સ્થિતિઅધનું વર્ણન કરે છે :

આદિતસ્તિસ્રુણામન્તરાયસ્ય ચ ત્રિંશત્સાગરોપમ-
કોટીકોટ્યઃ પરા ન્થિતિઃ । ૧૫ ।

સત્તતિર્મોહનીયસ્ય । ૧૬ ।

નામગોત્રયોર્વિશતિઃ । ૧૭ ।

ત્રયસ્ત્રિંશત્સાગરોપમાણ્યાયુષ્કસ્ય । ૧૮ ।

અપરા દ્વાદશમુહૂર્તા વેદનીયસ્ય । ૧૯ ।

નામગોત્રયોરષ્ઠૌ । ૨૦ ।

શેષાણામન્તર્મુહૂર્તમ્ । ૨૧ ।

પહેલી ત્રણ પ્રકૃતિઓ અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને વેદનીય તથા અંતરાયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ત્રીશ કેટીકેટી સાગરોપમ પ્રમાણ છે.

મોહનીયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સિત્તેર કોટીકોટી સાગરોપમ પ્રમાણુ છે.

નામ અને ગોત્રની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ વીશ કોટીકોટી સાગરોપમ પ્રમાણુ છે.

આયુષની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ તેત્રીશ સાગરોપમ પ્રમાણુ છે.

જઘન્ય સ્થિતિવેદનીયની બાર મુહૂર્ત પ્રમાણુ છે.

નામ અને ગોત્રની જઘન્ય સ્થિતિ આઠ મુહૂર્ત પ્રમાણુ છે.

બાકીનાં પાંચે અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, અંતરાય, મોહનીય અને આયુષની જઘન્ય સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્ત પ્રમાણુ છે.

પ્રત્યેક કર્મની જે જે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ દર્શાવવામાં આવી છે, તેના અધિકારી મિથ્યાદ્વિષ્ટ પર્યાપ્ત સગ્ગી પંચેન્દ્રિય હોય છે; જઘન્ય સ્થિતિના અધિકારી જુદા જુદા સંભવે છે. જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય એ છ ની જઘન્ય સ્થિતિ સૂક્ષ્મસપરાય નામક દશમ ગુણુ-સ્થાનમાં સંભવે છે; મોહનીયની જઘન્ય સ્થિતિ નવમા અનિવૃત્તિ-બાદરસંપરાય નામક ગુણુસ્થાનમાં સંભવે છે, અને આયુષની જઘન્ય સ્થિતિ સંખ્યાતવર્ષજીવી તિર્યંચ અને મનુષ્યમાં સંભવે છે. મધ્યમ સ્થિતિ અસંખ્યાત પ્રકારની છે, અને તેના અધિકારીઓ કાષાયિક પરિણામના તારતમ્ય પ્રમાણે અસંખ્યાત હોય છે. [૧૫-૨૧]

હવે અનુભાવબંધનું વર્ણન કરે છે :

વિપાકોડનુભાવઃ । ૨૨ ।

સ યથાનામ । ૨૩ ।

તતશ્ચ નિર્જરા । ૨૪ ।

વિપાક એટલે વિવિધ પ્રકારનાં ફળ આપવાની શક્તિ, તે અનુભાવ કહેવાય છે.

તે અનુભાવ જુદાં જુદાં કર્મની પ્રકૃતિ કે સ્વભાવ પ્રમાણે વેદાય છે.

તે વેદનથી નિર્જરા થાય છે.

અનુભાવ અને તેના બંધનું પૃથક્કરણ : બંધ થતી વખતે તેના કારણભૂત કાષાયિક અધ્યવસાયના તીવ્ર-મંદ ભાવ પ્રમાણે દરેક કર્મમાં તીવ્ર-મંદ ફળ દેવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે; એ ફળ દેવાનું સામર્થ્ય તે 'અનુભાવ' અને તેનું નિર્માણ તે 'અનુભાવબંધ' છે.

અનુભાવનો ફળ આપવાનો પ્રકાર : અનુભાવ એ અવસર આવ્યે ફળ આપે છે; પણ એ બાબતમાં એટલું જાણી શેવું જોઈએ કે, દરેક અનુભાવ અર્થાત્ ફળપ્રદ શક્તિ પોતે જે કર્મનિષ્ઠ હોય, તે કર્મના સ્વભાવ અર્થાત્ પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ ફળ આપે છે, અન્ય કર્મના સ્વભાવ પ્રમાણે નહિ. જેમકે, જ્ઞાનાવરણ કર્મનો અનુભાવ તે કર્મના સ્વભાવ પ્રમાણે જ તીવ્ર કે મંદ ફળ ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે તે જ્ઞાનને આવૃત કરવાનું કામ કરે છે; પણ દર્શનાવરણ, વેદનીય આદિ અન્ય કર્મના સ્વભાવ પ્રમાણે ફળ નથી આપતું, એટલે તે દર્શન-શક્તિને આવૃત નથી કરતો કે સુખદુઃખનો અનુભવ આદિ

કાર્ય ઉત્પન્ન નથી કરતો. એ જ રીતે દર્શનાવરણનો અનુભવ દર્શનશક્તિને તીવ્ર કે મંદપણે આવૃત કરે છે, પણ જ્ઞાનનું આચ્છાદન આદિ અન્ય કર્મોનાં કાર્યોને નથી કરતો.

કર્મના સ્વભાવ પ્રમાણે ક્ષણ આપવાનો અનુભાવબંધનો નિયમ પણ મૂલપ્રકૃતિઓમાં જ લાગુ પડે છે, ઉત્તરપ્રકૃતિઓમાં નહિ, કારણ કે, કોઈ પણ કર્મની એક ઉત્તરપ્રકૃતિ પાછળથી અધ્યવસાયને બળે તે જ કર્મની બીજી ઉત્તરપ્રકૃતિરૂપે બદલાઈ જતી હોવાથી, પ્રથમનો અનુભાવ બદલાયેલી ઉત્તરપ્રકૃતિના સ્વભાવ પ્રમાણે તીવ્ર કે મંદ ક્ષણ આપે છે જેમકે, મતિ-જ્ઞાનાવરણ જ્યારે શ્રુતજ્ઞાનાવરણ આદિ સંજ્ઞાતીય ઉત્તરપ્રકૃતિ-રૂપે સંક્રમ પ્રાપ્તે, ત્યારે મતિજ્ઞાનાવરણનો અનુભાવ પણ શ્રુતજ્ઞાનાવરણ આદિના સ્વભાવ પ્રમાણે જ શ્રુતજ્ઞાનને કે અવધિ આદિ જ્ઞાનને આવૃત કરવાનું કામ કરે છે. ઉત્તરપ્રકૃતિ-ઓમાં પણ કેટલીક એવી છે કે, જે સંજ્ઞાતીય હોવા છતાં પરસ્પર સંક્રમ નથી પામતી. જેમકે, દર્શનમોહ અને ચારિત્ર-મોહમાં દર્શનમોહ ચારિત્રમોહરૂપે કે ચારિત્રમોહ દર્શનમોહરૂપે સંક્રમ નથી પામતો; એ જ રીતે નારક આયુષ તિર્થંચ આયુષરૂપે કે તે આયુષ અન્ય કોઈ આયુષરૂપે સંક્રમ નથી પામતું. પ્રકૃતિસંક્રમની પેઠે બંધકાલીન રસ અને સ્થિતિમાં પણ પાછળથી અધ્યવસાયને બળે ફેરફાર થાય છે, તીવ્ર રસ મદ અને મંદ રસ તીવ્ર બને છે; તેમજ સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટમાથી જઘન્ય અને જઘન્યમાંથી ઉત્કૃષ્ટ બને છે.

પ્રલોદય પછી થતી કર્મની દશા : અનુભાવ પ્રમાણે કર્મનું તીવ્ર કે મંદ ક્ષણ વેદાયુ એટલે તે કર્મ આત્મપ્રદેશથી છૂટું જ પડે છે, સલગ્ન રહેતું નથી. એ જ કર્મનિવૃત્તિ-નિર્જરા

કહેવાય છે. કર્મની નિર્જરા જેમ તેના ફળવેદનથી થાય છે, તેમ ધણી વાર તપથી પણ થાય છે. તપના બળથી અનુભાવાનુસાર ફળ આવ્યા પહેલાં જ કર્મ આત્મપ્રદેશથી છૂટું પડી શકે છે. એ જ વાત સૂત્રમાં 'ચ' શબ્દ મૂકી સૂચવવામાં આવી છે. [૨૨-૨૪]

પ્રદેશબંધનું વર્ણન :

નામપ્રત્યયાઃ સર્વતો યોગવિશેષાત્ સૂક્ષ્મૈકક્ષેત્રા-
વગાદસ્થિતાઃ સર્વાત્મપ્રદેશેષ્વનન્તાનન્તપ્રદેશાઃ ૧૨૫૦ .

કર્મ (પ્રકૃતિ) ના કારણભૂત, સૂક્ષ્મ, એક ક્ષેત્રને અવગાહીને રહેલા અને અનંતાનંત પ્રદેશવાળા પુદ્ગલો યોગવિશેષથી બધી તરફથી બધા આત્મપ્રદેશોમાં બંધાય છે.

પ્રદેશબંધ એ એક જાતનો સંબંધ હોવાથી અને તે સંબંધના કર્મસ્કંધ અને આત્મા એ બે આધાર હોવાથી તેને અંગે જે આઠ પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો ઉત્તર પ્રસ્તુત સૂત્રમાં આપવામાં આવ્યો છે. આઠ પ્રશ્નો આ પ્રમાણે છે :

૧. જ્યારે કર્મસ્કંધ બંધાય છે ત્યારે તેમાંથી શું અને છે? અર્થાત્ તેમાં શું નિર્માણ થાય છે? ૨. એ સ્કંધો ઊંચા, નીચા કે તીરછામાંથી કયા આત્મપ્રદેશોવડે ગ્રહણ થાય છે? ૩. બધા જીવોનો કર્મબંધ સમાન છે કે અસમાન? જો અસમાન હોય તો તે શા કારણથી? ૪. તે કર્મસ્કંધો સ્થૂલ હોય છે કે સૂક્ષ્મ? ૫. જીવપ્રદેશવાળા ક્ષેત્રમાં રહેલા જ કર્મસ્કંધો જીવપ્રદેશ સાથે બંધાય છે કે તેથી જુદા ક્ષેત્રમાં રહેલા પણ? ૬. બધ પામતી વખતે તે ગતિશીલ હોય છે

કે સ્થિતિશીલ? ૭. તે કર્મસ્કંધો સંપૂર્ણ આત્મપ્રદેશોમાં બંધાય છે કે થોડા આત્મપ્રદેશોમાં? ૮. તે કર્મસ્કંધો સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત કે અનંતાનંતમાંથી કેટલા પ્રદેશવાળા હોય છે?

આ આઠે પ્રશ્નોનો ક્રમથી સૂત્રમાં અપાયેલા ઉત્તર નીચે પ્રમાણે છે :

૧. આત્મપ્રદેશો સાથે બંધાતા પુદ્ગલસ્કંધોમાં કર્મભાવ અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણત્વ આદિ પ્રકૃતિઓ બને છે. એટલે કે તેવા સ્કંધોમાં તે પ્રકૃતિઓનું નિર્માણ થાય છે. તેથી જ એ સ્કંધોને બધી પ્રકૃતિઓના કારણ કહેવામાં આવ્યા છે. ૨. જીએ, નીચે અને તીરછે એમ બધી દિશામાં રહેલા આત્મપ્રદેશોવડે કર્મસ્કંધો ગ્રહણ થાય છે, કેાઈ એક જ દિશામાં રહેલા આત્મપ્રદેશો વડે નહિ. ૩. બધા સંસારી જીવોનો કર્મબંધ અસમાન હોવાનું કારણ એ છે કે બધાનો માનસિક, વાચિક અને કાયિક યોગ-વ્યાપાર એક સરખો નથી હોતો, તેથી જ યોગના તરતમભાવ પ્રમાણે પ્રદેશબંધમાં પણ તરતમભાવ આવે છે. ૪. કર્મયોગ્ય પુદ્ગલસ્કંધો સ્થૂલ-બાદર નથી હોતા, પણ સૂક્ષ્મ હોય છે; એવા જ સૂક્ષ્મ સ્કંધો કર્મવર્ગણમાંથી ગ્રહણ થાય છે. ૫. જીવપ્રદેશના ક્ષેત્રમાં જ રહેલા કર્મસ્કંધો બંધાય છે; તેની બહારના ક્ષેત્રમાં રહેલા નહિ. ૬ માત્ર સ્થિર હોવાથી બંધ પામે છે, કારણ કે ગતિવાળા સ્કંધો અસ્થિર હોવાથી બંધમાં નથી આવતા. ૭. પ્રત્યેક કર્મના અનંત સ્કંધો બંધાયે આત્મપ્રદેશોમાં બંધાય છે. ૮. બંધ પામતા દરેક કર્મયોગ્ય સ્કંધો અનંતાનંત પરમાણુના જ બનેલા હોય છે. કેાઈ સંખ્યાત, અસંખ્યાત કે અનંત પરમાણુના બનેલ નથી હોતા. ૨૫

પુણ્ય અને પાપ પ્રકૃતિઓનો વિભાગ :

સદ્વેદ્યસમ્યક્ત્વહાસ્યરતિપુરુષવેદશુભાયુર્નામ-
ગોત્રાણિ પુણ્યમ્^૧ । ૨૬ ।

સાતવેદનીય, સમ્યક્ત્વમોહનીય, હાસ્ય, રતિ,
પુરુષવેદ, શુભ આયુ, શુભ નામ, અને શુભ ગોત્ર
એટલી પ્રકૃતિઓ જ પુણ્યરૂપ છે, બાકીની બધી
પાપરૂપ છે.

જે જે કર્મ બંધાય છે તે બધાંનો વિપાક માત્ર શુભ
માત્ર અશુભ નથી હોતો; પણ અધ્યવસાયરૂપ કારણની
શુભાશુભતાને લીધે તે શુભાશુભ બને પ્રકારનો નિર્મિત

૧. દ્વિગંબરીય પરંપરામાં આ એક સૂત્રને સ્થાને બે સૂત્રો છે;
તે આ પ્રમાણે: “સદ્વેદ્યશુભાયુર્નામગોત્રાણિ પુણ્યમ્ । ૨૫।”
“અતોડન્યત્પાપમ્ । ૨૬।” તેમાથી પહેલા સૂત્રમાં સમ્યક્ત્વ,
હાસ્ય, રતિ અને પુરુષવેદ એ ચાર પુણ્યપ્રકૃતિઓનો અહીંના બેવો
ઉલ્લેખ નથી અને જે બીજું સૂત્ર છે તે શ્વેતાંબરીય પરંપરામાં
સૂત્ર રૂપે ન હોતાં ભાષ્યવાક્યરૂપે છે.

વિવેચનમાં ગણાવેલી ૪૨ પુણ્યપ્રકૃતિઓ ‘કર્મપ્રકૃતિ,’
‘નવતત્ત્વ’ આદિ અનેક ગ્રંથોમાં પ્રસિદ્ધ છે. દ્વિગંબરીય ગ્રંથોમાં
પણ તે જ પ્રકૃતિઓ પુણ્યરૂપે પ્રસિદ્ધ છે. શ્વેતાંબરીય પરંપરાના
પ્રસ્તુત સૂત્રમાં પુણ્યરૂપે નિર્દેશાયેલી સમ્યક્ત્વ, હાસ્ય, રતિ અને
પુરુષવેદ એ ચાર પ્રકૃતિઓ બીજા ગ્રંથમાં પુણ્યરૂપે વર્ણવાયેલી નથી.

એ ચાર પ્રકૃતિઓને પુણ્યસ્વરૂપ માનનારો મતવિશેષ બહુ
પ્રાચીન હોય તેમ લાગે છે; કારણ કે પ્રસ્તુત સૂત્રમાં મળતા તેના
ઉલ્લેખ ઉપરાંત ભાષ્યવૃત્તિકારે પણ મતભેદ દર્શાવનારી કારિકાઓ
આપી છે અને લખ્યું છે કે, એ મતબ્યન્તર રહસ્ય સંપ્રદાયનો વિષેદ
થવાથી અમે નથી જાણતા, ચૌદપૂર્વધરો જાણતા હશે.

થાય છે. શુભ અધ્યવસાયથી નિર્મિત થયેલો વિપાક શુભ-
-ધૃષ્ટ હોય છે અને અશુભ અધ્યવસાયથી નિર્મિત થયેલો
વિપાક અશુભ-અનિષ્ટ હોય છે. જે પરિણામમાં સંક્લેશ
નૈટલા પ્રમાણુમાં ઓછો હોય તે પરિણામ તેટલા પ્રમાણુમાં
વધારે શુભ, અને જે પરિણામમાં સંક્લેશ નૈટલા પ્રમાણુમાં
વધારે હોય તે પરિણામ તેટલા પ્રમાણુમાં વિશેષ અશુભ.
કાર્ષ પણુ એક પરિણામ એવો નથી કે જેને માત્ર શુભ કે
માત્ર અશુભ કહી શકાય. દરેક પરિણામ શુભાશુભ ઉભયરૂપ
હોવા છતાં તેમાં શુભત્વ કે અશુભત્વનો જે વ્યવહાર થાય છે,
તે ગૌણમુખ્યભાવની અપેક્ષાએ સમજવો, તેથી જ જે શુભ
પરિણામથી પુણ્ય પ્રકૃતિઓમાં શુભ અનુભાગ બધાય છે, તે
જ પરિણામથી પાપ પ્રકૃતિઓમાં અશુભ અનુભાગ પણ
બધાય છે; એથી ભિલકુ જે અશુભ પરિણામથી પાપ પ્રકૃતિ-
ઓમાં અશુભ અનુભાગ બધાય છે, તે જ પરિણામથી પુણ્ય
પ્રકૃતિઓમાં શુભ અનુભાગ પણ બધાય છે. તદ્વાત એટલો
જ કે પ્રકૃષ્ટ શુભ પરિણામથી થતો શુભ અનુભાગ પ્રકૃષ્ટ
હોય છે અને અશુભ અનુભાગ નિકૃષ્ટ હોય છે; એ જ રીતે
પ્રકૃષ્ટ અશુભ પરિણામથી બધાતો અશુભ અનુભાગ પ્રકૃષ્ટ
હોય છે, અને શુભ અનુભાગ નિકૃષ્ટ હોય છે.

પુણ્યરૂપ ગણાતી ૪૨ પ્રકૃતિઓ : સાતવેદનીય, મનુષ્યાયુષ,
દેવાયુષ, તિર્યચાયુષ, મનુષ્યગતિ, દેવગતિ, પચૈદ્રિયજાતિ;
ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, કાર્મણુ એ પાંચ શરીર;
ઔદારિકાંગોપાંગ, વૈક્રિયાંગોપાંગ, આહારકાંગોપાંગ, સમયતુરસ્ત
સસ્થાન, વજ્રર્ષભનારાયસંહનન, પ્રસસ્ત વર્ણુ, રસ, ગંધ,
સ્પર્શ; મનુષ્યાનુપૂર્વી, દેવાનુપૂર્વી, અચુરુલ્લુ, પરાધાત, ઉચ્છૈસ,

આતપ, ઉદ્યોત, પ્રશસ્તવિહાયોગતિ, ત્રસ, આદર, પર્થામ, પ્રત્યેક, સ્થિર, શુભ, સુભગ, સુસ્વર, આદેય, યશઃકીર્તિ, નિર્મોણનામ, તીર્થકરનામ અને ઉચ્ચગોત્ર.

પાપરૂપ ગણાતી ૮૨ પ્રકૃતિઓઃ જ્ઞાનાવરણ પાંચ, દર્શનાવરણ નવ, અસાતવેદનીય, મિથ્યાત્વ, સોળ કષાય, નવ નોકષાય, નારકાયુપ, નરકગતિ, તિર્થયગતિ, એકેન્દ્રિય; દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, પહેલું સંહનન છોડી બાકીનાં પાંચ સંહનન—અર્ધવજ્રપર્ભનારાય, નારાય. અર્ધનારાય, કીલિકા અને સેવાર્ત; પહેલું સંસ્થાન છોડી બાકીનાં પાંચ સંસ્થાન—ન્યગ્રોધપરિમંડલ, સાદિ, કુખ્જ, વામન અને હુંડ; અપ્રશસ્ત વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, નારકાનુપૂર્વી, તિર્થયાનુપૂર્વી, ઉપધાતનામ, અપ્રશસ્તવિહાયોગતિ, સ્થાવર, સુક્ષ્મ, અપર્થામ, સાધારણ, અસ્થિર, અશુભ, દુર્ભંગ, દુઃસ્વર, અનાદેય, અયશઃકીર્તિ, નીચગોત્ર અને પાંચ અતરાય. [૨૬]

અધ્યાય ૯

આઠમા અધ્યાયમાં બધનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય
આ અધ્યાયમાં ક્રમપ્રાપ્ત સંવરતત્ત્વનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

પ્રથમ સંવરનું સ્વરૂપ કહે છે :

આસ્રવનિરોધઃ સંવરઃ । ૧ ।

આસ્રવનો નિરોધ તે સંવર.

જે નિમિત્ત વડે કર્મ બંધાય તે આસ્રવ, એવી આસ્રવની
બાબત પહેલાં કરવામાં આવી છે, તે આસ્રવનો નિરોધ એટલે
પ્રતિબંધ કરવો એ સંવર કહેવાય છે. આસ્રવના ૪૨ ભેદો
પહેલાં ગણાવવામાં આવ્યા છે, તેનો જોડજોડે અંશે નિરોધ થાય
તે, તેટલેટલે અંશે સંવર કહેવાય. આધ્યાત્મિકવિકાસનો ક્રમ
એ આસ્રવનિરોધના વિકાસને આભારી છે, તેથી જેમ જેમ
આસ્રવનિરોધ વધતો જાય, તેમ તેમ ^૧ગુણસ્થાન ચઢતું જાય
છે. [૧]

૧ જે ગુણસ્થાને નિશ્ચાત્ત્વ, અવિરતિ આદિ ચાર હેતુઓમાથી
જે જે હેતુઓનો સંભવ અને તેને લીધે જે જે કર્મપ્રકૃતિઓના
બંધનો સંભવ હોય, તે હેતુઓ અને તત્ત્વજન્ય કર્મપ્રકૃતિઓના

હવે સંવરના ઉપાયો કહે છે :

સ ગુપ્તિસમિતિધર્માનુપ્રેક્ષાપરીષદ્વજયચારિત્રૈઃ । ૨ ।

તપસા નિર્જરા ચ । ૩ ।

ગુપ્તિ, સમિતિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા, પરીષદ્વજય અને ચારિત્રવડે તે અર્થાત્ સંવર થાય છે.

તપ વડે સંવર અને નિર્જરા થાય છે

સંવરનુ સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે એક જ છે તેમ છતાં ઉપાયના ભેદથી તેના અનેક ભેદો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. એના ઉપાય સંક્ષેપમાં ૭ અને વિસ્તારથી ૬૯ ગણાવવામાં આવ્યા છે; ભેદોની આ ગણના ધાર્મિક આચારોનાં વિધાનો ઉપર અવલંબેલી છે.

તપ એ જેમ સંવરનો ઉપાય છે, તેમજ નિર્જરાનો પણ ઉપાય છે. સામાન્ય રીતે તપ એ અભ્યુદય અર્થાત્ લૌકિક સુખની પ્રાપ્તિનું સાધન મનાય છે, તેમ છતાં એ જાણવું જોઈએ કે તે નિઐયસ અર્થાત્ આધ્યાત્મિક સુખનું પણ સાધન અને છે, કારણ કે તપ એક જ હોવા છતાં તેની પાછળના ભાવનાભેદને લીધે તે સકામ અને નિષ્કામ અને પ્રકારનું હોય છે. સકામ તપ અભ્યુદય સાધે, અને નિષ્કામ તપ નિઐયસ સાધે. [૨-૩]

બંધનો વિચ્છેદ એ જ તે ગુણસ્થાનની ઉપરના ગુણસ્થાનનો સંવર, અર્થાત્ 'પૂર્વપૂર્વવર્તી' ગુણસ્થાનના આસ્રવો કે તન્નજન્ય બંધનો અભાવ એ જ ઉત્તરઉત્તરવર્તી ગુણસ્થાનનો સંવર આ માટે જુઓ બીજા કર્મઅંશમાનું બંધપ્રકરણ અને ચોથો કર્મઅંશ (ગાથા ૫૧-૫૮) તેમજ પ્રસ્તુત સૂત્રની સર્વાર્થસિદ્ધિ.

હવે ગુપ્તિનું સ્વરૂપ કહે છે :

સમ્યગ્યોગનિગ્રહો ગુપ્તિઃ । ૪ ।

પ્રશસ્ત એવો યોગોનો નિગ્રહ તે ગુપ્તિ.

કાયિક, વાયિક અને માનસિક ક્રિયા અર્થાત્ યોગનો અંધી જાતનો નિગ્રહ એ ગુપ્તિ નથી; પણ જે નિગ્રહ પ્રશસ્ત હોય તે જ ગુપ્તિ હોઈ સંવરનો ઉપાય બને છે. પ્રશસ્ત-નિગ્રહ એટલે જે નિગ્રહ સમજીને શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારવામાં આવ્યો હોય છે તે, અર્થાત્ બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક મન, વચન, કાયાને ઉન્માર્ગથી રોકવા અને સન્માર્ગે પ્રવર્તીવવાં તે. યોગના ટૂંકમાં ત્રણ ભેદ હોવાથી નિગ્રહરૂપ ગુપ્તિના પણ ત્રણ ભેદ છે. તે આ પ્રમાણે .

૧. કાંઈ પણ ચીજ સેવામૂકવામાં કે બેસવા-ઊઠવા-ફરવા આદિમાં કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો વિવેક હોય તેવું શારીરિક વ્યાપારનું નિયમન કરવું, તે 'કાયગુપ્તિ'. ૨. બોલવાના દરેક પ્રસંગે કાતો વચનનું નિયમન કરવું અને કાતો પ્રસંગ જોઈ મૌન રહેવું, એ 'વચનગુપ્તિ'. ૩. કુષ્ટ સંકલ્પનો તેમજ સારા-નરસા ભિન્નિત સંકલ્પનો ત્યાગ કરવો અને સારા સંકલ્પને સેવવો, એ 'મનોગુપ્તિ'. [૪]

હવે સમિતિના ભેદો કહે છે

ઈર્યામાષૈષણાદાનનિક્ષેપોત્સર્ગા સમિતયઃ । ૫ ।

સમ્યગ્ અર્થાત્ નિર્દોષ, ઈર્યા, સમ્યગ્સાધા, સમ્યગ્એષણા, સમ્યગ્આદાનનિક્ષેપ અને સમ્યગ્-ઉત્સર્ગ એ પાંચ સમિતિઓ છે.

બધી સમિતિઓ વિવેકયુક્ત પ્રવૃત્તિરૂપ હોવાથી સંવરનો ઉપાય અને છે. પાંચે સમિતિઓ આ પ્રમાણે છે :

૧. કોઈ પણ જંતુને ક્લેશ ન થાય તે માટે સાવધાનતા-પૂર્વક ચાલવું, તે 'ધર્મસમિતિ.' ૨. સત્ય, હિતકારી, પરિમિત અને સંદેહ વિનાનું ખોલવું, તે 'ભાષાસમિતિ.' ૩. જીવન-યાત્રામાં આવશ્યક હોય તેવાં નિર્દોષ સાધનોને મેળવવા માટે સાવધાનતાપૂર્વક પ્રવર્તવું, તે 'એષણાસમિતિ' ૪. વસ્તુમાત્રને ઘરાઘર જોઈ-પ્રમાણને લેવી કે મૂકવી, તે 'આદાનનિક્ષેપ-સમિતિ' ૫. જ્યાં જંતુઓ ન હોય તેવા પ્રદેશમાં ઘરાઘર જોઈ અનુપયોગી વસ્તુઓ નાંખવી. તે 'ઉત્સર્ગસમિતિ.'

પ્ર૦—ગુપ્ત અને સમિતિમાં અંતર શુ ?

ઉ૦—ગુપ્તિમાં અસત્ક્રિયાનો નિષેધ મુખ્ય છે; અને સમિતિમાં સત્ક્રિયાનું પ્રવર્તન મુખ્ય છે. [પ]

હવે ધર્મના ભેદો કહે છે :

ઉત્તમઃ ક્ષમામાર્દવાર્જવશૌચસત્યસયમતપસ્ત્યાગા-
કિશ્ચન્યબ્રહ્મચર્યાણિ ધર્મઃ ।૬।

ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, શૌચ, સત્ય, સંયમ, તપ, ત્યાગ, આકિચન્ય અને બ્રહ્મચર્ય એ દશ પ્રકારનો ઉત્તમ ધર્મ છે.

ક્ષમા આદિ ગુણો જીવનમાં ઊતરવાથી જ ક્રોધ આદિ દોષોનો અભાવ સધાઈ શકે છે. તેથી એ ગુણોને સંવરના ઉપાય કહેલ છે. ક્ષમા આદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ જ્યારે અહિંસા, સત્ય આદિ મૂલગુણો, અને સ્થાન. આહારની શુદ્ધિ આદિ ઉત્તરગુણોના પ્રકર્ષથી યુક્ત હોય, ત્યારે યતિધર્મ અને છે; અન્યથા નહિ. અર્થાત્ અહિંસા આદિ મૂલગુણો કે તેમના

ઉત્તરગુણોના પ્રકર્ષ વિનાના જે ક્ષમા આદિ ગુણો હોય, તો તે સામાન્યધર્મ ભક્ષે કહેવાય, પણ યતિધર્મની કોટિમાં ન મૂકી શકાય. એ દશ ધર્મ નીચે પ્રમાણે :

૧. 'ક્ષમા' એટલે સહનશીલતા રાખવી અર્થાત્ ગુસ્સાને ઉત્પન્ન થવા ન દેવો અને ઉત્પન્ન થાય તો તેને વિવેકબળથી નકામો કરી નાખવો તે ક્ષમા કેળવવાની પાઠ્ય રીતો બતાવવામાં આવી છે; જેમકે . પોતામાં ક્રોધના નિમિત્તનું હોય કે ન હોય ચિંતવીને, ક્રોધવૃત્તિના દોષો વિચારીને, બાહ્યસ્વભાવ વિચારીને, પોતાના કરેલ કર્મનું પરિણામ વિચારીને અને ક્ષમાના ગુણો ચિંતવીને.

(ક) કોઈ ગુસ્સો કરે ત્યારે તેનાં કારણની, પોતામાં શોધ કરવી; જે સામાના ગુસ્સાનું કારણ પોતામાં નજરે પડે, તો એમ વિચારવાનું કે ભૂલ તો મારી જ છે, એમાં સામે જુદું શું કહે છે, અને જે પોતામાં સામાના ક્રોધનું કારણ નજરે ન પડે, તો એમ ચિંતવવું કે આ બિચારો અણુસમ-જથી મારી ભૂલ કાઢે છે, તે પોતામાં ક્રોધના નિમિત્તનું હોવા-ન હોવાપણાનું ચિંતન. (ખ) જેને ગુસ્સો આવે છે, તે સ્મૃતિભ્રંશ થવાથી આવેશમાં સામા પ્રત્યે શત્રુતા બાંધે છે, વખતે તેને મારે છે કે નુકસાન પહોંચાડે છે, અને તેમ કરતાં પોતાના અહિંસા વ્રતનો લોપ કરે છે, ઇત્યાદિ અનર્થ-પરપરાનું ચિંતન તે ક્રોધવૃત્તિના દોષોનું ચિંતન (ગ) કોઈ પોતાની પાછળ કડવું કહે, તો એમ ચિંતવવું કે બાહ્ય-અણુસમજી દોડેનો એવો સ્વભાવ જ હોય છે, આમાં તે શું? ઊલટો લાભ છે કે, એ બિચારો પાછળ ભાંડે છે, સામે નથી આવતો એ જ ખુશીની વાત છે; જ્યારે કોઈ સામે

આવીને જ ભાંડે, ત્યારે એમ ચિંતવવું કે બાલ લોકોમાં તો એમ હોવાનું જ; એ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કરે છે, વિશેષ કાંઈ નથી કરતો; સામે આવી ભાંડે છે, પણ પ્રહાર નથી કરતો એ લાભમાં જ લેખું છે; એ જ પ્રમાણે જો કોઈ પ્રહાર કરતો હોય, તો પ્રાણમુક્ત ન કરવા બદલ તેનો ઉપકાર માનવો, અને જો કોઈ પ્રાણમુક્ત કરતો હોય, તો ધર્મભ્રષ્ટ ન કરી શકવા ખાતર લાભ માની તેની દયા ચિંતવવી એ પ્રમાણે જેમ જેમ વધારે મુશ્કેલી ઊભી થાય, તેમ તેમ વિશેષ ઉદારતા અને વિવેકવૃત્તિ વિકસાવી ઉપસ્થિત મુશ્કેલીને નજીવી ગણવી, તે બાલસ્વભાવનું ચિંતન. (ઘ) કોઈ ગુસ્સો કરે ત્યારે એમ ચિંતવવું કે, આ પ્રસંગમાં સામે તો માત્ર નિમિત્ત છે, ખરી રીતે એ પ્રસંગ મારાં પોતાનાં જ પૂર્વકૃત કર્મનું પરિણામ છે; તે પોતાનાં કરેલાં કર્મનું ચિંતન. (ઙ) કોઈ ગુસ્સો કરે ત્યારે એમ ચિંતવવું કે, ક્ષમા ધારણ કરવાથી ચિત્તમાં સ્વસ્થતા રહે છે; તથા બદલો લેવા કે સામા થવામાં ખચાંતી શક્તિ સચવાઈ તેનો ઉપયોગ સન્માર્ગે શક્ય બને છે; તે ક્ષમાના ગુણોનું ચિંતન.

૨. ચિત્તમાં મૃદુતા અને બાહ્ય વ્યવહારમાં પણ નમ્રતા વૃત્તિ તે 'માર્દવ.' આ ગુણ મેળવવા માટે જાતિ, કુલ, રૂપ, ઐશ્વર્ય-મોટાઈ, વિજ્ઞાન-શુદ્ધિ, શ્રુત-શાસ્ત્ર, લાભ-પ્રાપ્તિ વીર્ય-તાકાતની બાબતમાં પોતાના ચડિયાતાપણાથી ન મલકાવું અને ઊલટું એ વસ્તુઓની વિનશ્વરતા વિચારી ચિત્તમાંથી અભિમાનનો કાંટો કાઢી નાંખવો. ૩. ભાવની વિશુદ્ધિ અર્થાત્ વિચાર, ભાષણ અને વર્તનની એકતા તે 'આર્દવ;' એને કેળવવા માટે કુટિલતાના દોષો વિચારવા. ૪. ધર્મનાં સાધનો

અને શરીર સુધ્ધામાં આસક્તિ ન રાખવી એવી નિર્દોષતા, તે 'શૌચ' ૫. સત્પુરુષોને હિતકારી હોય એવું યથાર્થ વચન, તે 'સત્ય'. ભાષાસમિતિ અને આ સત્ય વિષે થોડો તફાવત બતાવવામાં આવ્યો છે; અને તે એ કે, દરેક માણસ સાથેના સંભાષણવ્યવહારમાં વિવેક રાખવો તે ભાષાસમિતિ અને પોતાના સમશીલ સાધુ પુરુષો સાથેના સંભાષણવ્યવહારમાં હિત, મિત અને યથાર્થ વચનનો ઉપયોગ કરવો, તે 'સત્ય'નામક યતિધર્મ. ૬. મન, વચન અને દેહનું નિયમન રાખવું અર્થાત્ વિચાર, વાણી અને ગતિ, સ્થિતિ આદિમા યતના કેળવવી, તે 'સંયમ'^૧. ૭ મક્ષિત વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરવા માટે જોઈતું બળ કેળવવા કાળે જે આત્મદમન કરવામાં આવે છે, તે તપ.

૧ સંયમના સત્તર પ્રકાર પ્રસિદ્ધ છે, તે પશુ જીંદી જીંદી રીતે મળે છે. પાચ દ્વિથેનો નિગ્રહ, પાચ અવ્રતનો ત્યાગ, ચાર કષાયનો જય અને મન, વચન અને કાયાની વિરતિ એ સત્તર; તેમજ પાચ સ્થાવર અને ચાર ત્રસ એ નવના વિષયમા નવ સંયમ, પ્રેક્ષ્યસંયમ, ઉપેક્ષ્યસંયમ, અપકૃત્યસંયમ, પ્રમૃત્યસંયમ, કાય-સંયમ, વાક્યસંયમ, મન-સંયમ અને ઉપકરણસંયમ એ કુલ સત્તર

૨. આનું વિશેષ વર્ણન આ અધ્યાયના સૂત્ર ૧૬-૨૦મા છે; એ ઉપરાંત અનેક તપસ્વીઓ દ્વારા જીંદી જીંદી રીતે આચરવામાં આવતા અનેક તપો જૈન પરંપરામા પ્રસિદ્ધ છે; જેમકે, યવમધ્ય અને વજ્રમધ્ય એ બે; ચાદ્રાયણ; કનકાવલી, રત્નાવલી અને મુક્તાવલી એ ત્રણ; ક્ષુદ્રક અને મહા એ બે સિંહવિકીડિત, સમસમમિકા, અષ્ટઅષ્ટમિકા, નવનવમિકા, દશદશમિકા એ ચાર પ્રતિમાઓ, ક્ષુદ્ર અને મહા એ બે સર્વતોભદ્ર, ભદ્રોત્તર; આચાર્ય, વર્ધમાન; તેમજ ચાર સિક્ષુપ્રતિમા વગેરે આના વિશેષ વર્ણન માટે જીઓ આત્માનાંદ સંભાનુ 'શ્રીતપોરત્નમહોદધિ'

૮. પાત્રને જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણો આપવા, તે 'ત્યાગ.' ૯. કોઈ પણ વસ્તુમાં મમત્વશુદ્ધિ ન રાખવી તે આકિંચન્ય. ૧૦. ખામીઓ ટાળવા જ્ઞાન આદિ સદ્ગુણો કેળવવા તેમજ ગુરુની અધીનતા સેવવા માટે 'બ્રહ્મ' અર્થાત્ ગુરુકુળમાં 'ચર્ય' એટલે કે વસવું તે 'બ્રહ્મચર્ય.' એના પરિપાલન માટે અતિશય હિપકારક કેટલાક ગુણો છે તે આ: આકર્ષક સ્પર્શ, રસ, રૂપ, ગંધ, શબ્દ, અને શરીરસંસ્કાર વગેરેમાં ન તણાવું, તેમજ સાતમા અધ્યાયના સૂત્ર ૩ જ્ઞમાં ચતુર્થ મહાવ્રતની જે પાંચ ભાવનાઓ ગણાવી છે, તે ખાસ કેળવવી. [૬]

હવે અનુપ્રેક્ષાના ભેદો કહે છે :

અનિત્યાચરણસંસારૈકત્વાન્યત્વાશુચિત્વાસ્રવસંચર-
નિર્જરાલોકબોધિદુર્લભધર્મસ્વાખ્યાતત્વાનુચિન્તનમનુ-
પ્રેક્ષાઃ । ૭ ।

અનિત્યનું, અશરણું, સંસારનું, એકત્વનું,
અન્યત્વનું, અશુચિનું, આસ્રવનું, સંચરનું, નિર્જરાનું,
લોકનું, બોધિદુર્લભત્વનું અને ધર્મના સ્વાખ્યાતત્વનું
જે અનુચિન્તન, તે અનુપ્રેક્ષા.

૧. ગુરુ અર્થાત્ આચાર્યો પાત્ર પ્રવ્રત્તરના વર્ણવવામાં આન્યા છે: પ્રવ્રાજક, દ્વિગાચાર્ય, શ્રુતોદેશ, શ્રુતસમુદેશ, આમ્નાચાર્યવાચક. જે પ્રવ્રજ્યા આપનાર હોય, તે પ્રવ્રાજક. જે વસ્તુમાત્રની અનુજ્ઞા આપે તે, દ્વિગાચાર્ય. જે આગમનો પ્રથમ પાઠ આપે, તે શ્રુતોદેશ. જે સ્થિર પરિચય કરાવવા આગમનું વિશેષ પ્રવચન કરે, તે શ્રુત-સમુદેશ. અને જે આમ્નાયના ઉત્સર્ગ અને અપવાદનું રહસ્ય જણાવે, તે આમ્નાચાર્યવાચક.

અનુપ્રેક્ષા એટલે જાંડું ચિંતન. જે ચિંતન તાત્ત્વિક અને જાંડું હોય, તો તે દ્વારા રાગદ્વેષ આદિ વૃત્તિઓ થતી અટકે છે; તેથી એવા ચિંતનને સંવરના ઉપાય તરીકે વર્ણવેલ છે.

જે વિષયોનું ચિંતન જીવનશુદ્ધિમાં વિશેષ ઉપયોગી થવાનો સંભવ છે, તેવા બાર વિષયો પસંદ કરી તેમનાં ચિંતનને બાર અનુપ્રેક્ષા તરીકે ગણાવેલાં છે. અનુપ્રેક્ષાને ‘ભાવના’ પણ કહેવામાં આવે છે. એ અનુપ્રેક્ષાઓ નીચે પ્રમાણે છે :

૧. કોઈ પણ મળેલી વસ્તુનો વિયોગ થવાથી દુઃખ ન થાય, તે માટે તેવી વસ્તુમાત્રમાથી આસક્તિ ઘટાડવી આવશ્યક છે; અને એ ઘટાડવા જ શરીર અને ધરબાર આદિ વસ્તુઓ તેમજ તેમના સંબંધો એ બધું નિત્ય — સ્થિર નથી એવું ચિંતન કરવું, તે ‘અનિત્યાનુપ્રેક્ષા’.
૨. માત્ર શુદ્ધ ધર્મને જ જીવનના શરણ તરીકે સ્વીકારવા માટે, તે સિવાયની બીજી બધી વસ્તુઓમાંથી મમત્વ ખસેડવું આવશ્યક છે; તે ખસેડવા માટે જે એમ ચિંતવવું કે, જેમ સિંહના પંજામાં પડેલ હરણને કાંઈ શરણ નથી, તેમ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી ગ્રસ્ત એવો હું પણ હમેશને માટે અશરણ છું, તે ‘અશરણાનુપ્રેક્ષા’.
૩. સંસારતૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવા માટે સામાનિક વસ્તુઓમાં નિર્વેદ અર્થાત્ ઉદાસીનપણું કેળવવું જરૂરી છે, અને તે માટે એવી વસ્તુઓમાંથી મન હટાવવા જે એમ ચિંતવવું કે, આ અનાદિ જન્મમરણની ઘટમાળમાં ખરી રીતે કોઈ સ્વજન કે પરજન નથી, કારણ કે દરેકની સાથે દરેક જાતના સંબંધો જન્મ જન્માંતરે થયેલા છે, તેમ જ રાગદ્વેષ અને મોહથી સંતપ્ત પ્રાણીઓ વિષયતૃષ્ણાને લીધે એકબીજાને

ભરખવાની નીતિમાં અસહ્ય દુઃખો અનુભવે છે; ખરી રીતે આ સંસાર હર્ષ-વિષાદ, સુખ-દુઃખ આદિ દ્વન્દ્વોનું ઉપવન છે અને સાચે જ કષ્ટમય છે, તે 'સંસારાનુપ્રેક્ષા.' ૪. મોક્ષ મેળવવા માટે રાગદ્વેષના પ્રસંગોમાં નિર્લેપપણુ કેળવવું જરૂરી છે, તે માટે સ્વજન તરીકે માની લીધેલ ઉપર બંધાતો રાગ, અને પરજન તરીકે માની લીધેલ પર બંધાતો દ્વેષ ફેંકી દેવા જે એમ ચિંતવવું કે, હું એકલો જ જન્મુ છું, મરું છું, અને એકલો જ પોતાનાં વાવેલાં કર્મખીજોનાં સુખદુઃખ આદિ ફળો અનુભવું છું, તે 'એકત્વાનુપ્રેક્ષા'. ૫. મનુષ્ય મોહાવેશથી શરીર અને બીજી વસ્તુઓની ચડતી-પડતીમાં પોતાની ચડતીપડતી માનવાની ભૂલ કરી ખરા કર્તવ્યનું ભાન ભૂલી જાય છે; તે સ્થિતિ ટાળવા માટે શરીર આદિ અન્ય વસ્તુઓમાં પોતાપણુનો અધ્યાસ દૂર કરવો આવશ્યક છે; તે માટે એ બંનેના ગુણ-ધર્મોની ભિન્નતાનું ચિંતન કરવું કે, શરીર એ તો સ્થૂળ, આદિ અને અંતવાણું તેમજ જડ છે અને હું પોતે તો સૂક્ષ્મ, આદિ અને અંત વિનાનો તેમજ ચેતન છું, તે 'અન્યત્વાનુપ્રેક્ષા'. ૬. સૌથી વધારે તૃણ્યાસ્પદ શરીર હોવાથી તેમાંથી મૂર્છા ઘટાડવા એમ ચિંતવવું કે, 'શરીર જાતે અશુચિ છે, અશુચિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, અશુચિ વસ્તુઓથી પોષાયેલું છે, અશુચિનું સ્થાન છે, અને અશુચિપરંપરાનું કારણ છે,' તે 'અશુચિત્વાનુપ્રેક્ષા.' ૭. ઇન્દ્રિયોના ભોગોની આસક્તિ ઘટાડવા એક એક ઇન્દ્રિયના ભોગના રાગમાંથી ઉત્પન્ન થતાં અનિષ્ટ પરિણામોનું ચિંતન કરવું, તે 'આત્મવાનુપ્રેક્ષા.' ૮. દુર્વૃત્તિનાં દ્વારો બંધ કરવા માટે સહૃદયતા ગુણોનું ચિંતન કરવું, તે 'સંવરાનુપ્રેક્ષા.'

૯. કર્મનાં બંધનોને ખંખેરી નાંખવાની વૃત્તિ દઢ કરવા માટે તેના વિવિધ વિપાકોનું ચિંતન કરવું કે, 'દુઃખના પ્રસંગો બે પ્રકારના હોય છે : એક તો ધ્વજા અને સજ્ઞાન પ્રયત્ન વિના જ પ્રાપ્ત થયેલા, જેમકે — પશુ, પક્ષી અને બહેરા-મૂંગા આદિના દુઃખપ્રધાન જન્મો તથા વારસામાં મળેલી ગરીબી, અને બીજા, સદુદ્દેશથી સજ્ઞાન પ્રયત્નપૂર્વક પ્રાપ્ત કરાયેલા, જેમકે — તપ અને ત્યાગને લીધે પ્રાપ્ત થયેલ ગરીબી અને શારીરિક કૃશતા આદિ. પહેલામાં વૃત્તિનું સમાધાન ન હોવાથી તે કંટાળાનું કારણ બની અકુશલ પરિણામદાયક નીવડે છે, અને બીજા તો સદ્વૃત્તિજનિત હોવાથી તેમનું પરિણામ કુશલ જ આવે છે. માટે અણુધાર્યા પ્રાપ્ત થયેલ કટુક વિપાકોમાં સમાધાનવૃત્તિ કેળવવી અને જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં તપ અને ત્યાગ દ્વારા કુશલ પરિણામ આવે તેવી રીતે સંચિત કર્મોને ભોગવી લેવાં એ જ શ્રેયસ્કર છે,' તે ચિંતન એ 'નિર્જરાનુપ્રેક્ષા.' ૧૦. તત્ત્વજ્ઞાનની વિશુદ્ધિ માટે વિશ્વનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ચિંતવવું, તે 'લોકાનુપ્રેક્ષા.' ૧૧. પ્રાપ્ત થયેલ મોક્ષમાર્ગમાં અપ્રમત્તપણું કેળવવા એમ ચિતવવું કે, 'અનાદિ પ્રપચ્ચળમાં, વિવિધ દુઃખોના પ્રવાહમાં વહેતા અને મોહ આદિ કર્મોના તીવ્ર આધાતો સહન કરતા જીવને શુદ્ધ દષ્ટિ અને શુદ્ધ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થવાં દુર્લભ છે,' તે 'બોધિદુર્લભતાનુપ્રેક્ષા.' ૧૨. ધર્મમાર્ગથી ચ્યુત ન થવા અને તેના અનુષ્ઠાનમાં સ્થિરતા લાવવા એમ ચિતવવું કે, 'જેના વડે સંપૂર્ણ પ્રાણીઓનું કલ્યાણ સાધી શકાય તેવો સર્વગુણસંપન્ન ધર્મ સત્પુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે તે કેટલું મોટું સદ્ભાગ્ય છે,' એ 'ધર્મસ્વાખ્યાતવાનુપ્રેક્ષા.'

[૭]

હવે પરીષદનું વર્ણન કરે છે :

માર્ગાચ્યવનર્તિર્જરાર્થે પરિષોઢવ્યાઃ પરીષદ્ઘાઃ । ૮ ।

ક્ષુત્પિપાસાશીતોષ્ણદંશમશકનાગ્ન્યારતિહીચર્યા-
નિષદ્યાશય્યાક્રોશવધયાચનાલાભરોગતૃણસ્પર્શમલ-
સત્કારપુરસ્કારપ્રજ્ઞાજ્ઞાનાદર્શનાનિ । ૯ ।

સૂક્ષ્મસંપરાયચ્છદ્ધસ્થવીતરાગયોશ્ચતુર્દશ । ૧૦ ।

પચાદશ જિને । ૧૧ ।

વાદરસંપ્રાપ્તે સર્વે । ૧૨ ।

જ્ઞાનાવરણે પ્રજ્ઞાજ્ઞાને । ૧૩ ।

દર્શનમોહાન્તરાયયોરદર્શનાલાભૌ । ૧૪ ।

ચારિત્રમોહે નાગ્ન્યારતિહીનિષદ્યાક્રોશયાચના-
સત્કાર પુરસ્કારાઃ । ૧૫ ।

વેદનીયે શેષાઃ । ૧૬ ।

પદ્માદયો ભાજ્યા યુગપદ્મૈકોનર્વિશતેઃ । ૧૭ ।

માર્ગથી ચ્યુત ન થવા અને કર્મ અપાવવા માટે જે સહન કરવા યોગ્ય છે તે પરીષદ્.

ક્ષુધાનો, તૃષ્ણાનો, શીતનો, ઉષ્ણનો, દંશમશકનો, નશ્તવનો, અરતિનો, હીનો, ચર્યાનો, નિષદ્યાનો, શય્યાનો, આક્રોશનો, વધનો, યાચનાનો, અલાભનો, રોગનો, તૃણસ્પર્શનો, મલનો, સત્કારપુરસ્કારનો, પ્રજ્ઞાનો, અજ્ઞાનનો અને અદર્શનનો પરીષદ્ એમ કુલ બાવીશ પરીષદ્ છે.

સૂક્ષ્મસંપરાય અને છદ્ધસ્થવીતરાગમાં ચોદ પરીષદો સંભવે છે

જિનમાં અગિયાર સંભવે છે.

આદરસંપરાયમાં બધા અર્થોત્ત આવીશે સંભવે છે.

જ્ઞાનાવરણરૂપ નિમિત્તથી પ્રજ્ઞા અને અજ્ઞાન પરીષદ થાય છે.

દર્શનમોહ અને અંતરાયકર્મથી અનુકંમે અદર્શન અને અલાભ પરીષદ થાય છે.

ચારિત્રમોહથી નમ્રત્વ, અરતિ, ક્ષી, નિષદા, આક્રોશ, યાચના અને સત્કારપુરસ્કાર પરીષદ થાય છે.

બાકીના બધા વેદનીયથી થાય છે.

એક સાથે એક આત્મામાં એકથી માંડી ૧૯ સુધી પરીષદો વિકલ્પે સંભવે છે.

સંવરના ઉપાય તરીકે પરીષદનુ વર્ણન કરતા સૂત્રકારે જે પાંચ મુદ્દાઓનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે આ છે: પરીષદનું લક્ષણ, તેમની સંખ્યા, અધિકારી પરત્વે તેમનો વિભાગ, તેમનાં કારણોનો નિર્દેશ, અને એક સાથે એક જીવમાં સંભવતા પરીષદોની સંખ્યા. દરેક મુદ્દાનો વિશેષ વિચાર નીચે પ્રમાણે છે:

લક્ષણ - સ્વીકારેલ ધર્મમાર્ગમાં ટકી રહેવા અને કર્મ-બંધનોને ખંખેરી નાખવા માટે જે જે સ્થિતિ સમભાવપૂર્વક સહન કરવી ધટે છે, તે પરીષદ 'કહેવાય' છે. [૮]

સદ્વ્યા: જે કે પરીષદો ટૂંકમા ઓછા અને લઘુઆણુથી વધારે પણ કદ્દપી તેમજ ગણાવી શકાય; છતાં ત્યાગને વિકસાવવા જે ખાસ આવશ્યક છે, તે જ આવીશ શાસ્ત્રમા ગણાવેલા છે. તે આ પ્રમાણે:

૧-૨. ગમે તેવી ક્ષુધા અને તૃપાની વેદના છતાં સ્વીકારેલ મર્યાદા વિરુદ્ધ આહારપાણી ન લેતાં સમભાવપૂર્વક એ વેદનાઓ સહન કરવી, તે અનુક્રમે 'ક્ષુધા' અને 'પિપાસા' પરીપહ. ૩-૪. ગમે તેટલી ટાઢ અને ગરમીની મુશ્કેલી છતાં તેને દૂર કરવા અકલ્પ્ય કાર્મ પશુ વસ્તુનું સેવન કર્યા વિના જ સમભાવપૂર્વક એ વેદનાઓ સહી લેવી, તે અનુક્રમે 'શીત' અને 'ઉષ્ણ' પરીપહ. ૫. ડાંસ મચ્છર વગેરે જંતુઓના આવી પડેલ ઉપદ્રવમાં ખિન્ન ન થતાં તેને સમભાવપૂર્વક સહી લેવો, તે 'દંશમશક' પરીપહ. ૬. નમ્રપણાને સમભાવપૂર્વક સહન કરવું તે 'નમ્રત્વ' પરીપહ. ૭. સ્વીકારેલ માર્ગમાં અનેક મુશ્કેલીઓને લીધે કંટાળાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે કંટાળો ન લાવતાં ધૈર્યપૂર્વક તેમાં રસ લેવો, તે 'અરતિ' પરીપહ. ૮. સાધક પુરુષ કે સ્ત્રીએ પોતાની સાધનામાં વિજ્ઞાતીય આકર્ષણથી

૧ આ પરીપહના વિષયમાં શ્વેતાશ્ર, દ્વિગંધર બંને સંપ્રદાયોમાં ખાસ મતભેદ છે; એ જ મતભેદને લીધે શ્વેતાશ્ર અને દ્વિગંધર એવા નામો પડેલા છે. શ્વેતાશ્ર શાસ્ત્રો વિશિષ્ટ સાધકો માટે સર્વથા નમ્રપણું સ્વીકારતા હોવા છતાં અન્ય સાધકો માટે મર્યાદિત વસ્ત્રપાત્રની આજ્ઞા આપે છે, અને તેવી આજ્ઞા પ્રમાણે અમૂર્છિતભાવથી વસ્ત્રપાત્ર સ્વીકારનારને પણ તેઓ સાધુ તરીકે માને છે. જ્યારે દ્વિગંધર શાસ્ત્રો મુનિનામધારક બધા સાધકો માટે એક સરખું ઔકાતિક નમ્રત્વનું વિધાન કરે છે. નમ્રત્વને 'અચ્ચેલક પરીપહ' પણ કહે છે. આધુનિક શોધક વિદ્વાનો વસ્ત્રપાત્ર ધારણ કરવાની શ્વેતાશ્રીય મતની પરંપરામાં લગવાન પાર્શ્વનાથની સવસ્ત્ર પરંપરાનું મૂળ જુએ છે, અને સર્વથા નમ્રપણું રાખવાની દ્વિગંધરીય મતની પરંપરામાં લગવાન મહાવીરની અવસ્ત્ર પરંપરાનું મૂળ જુએ છે.

ન લલચાવું, તે 'સ્ત્રી'પરીષદ. ૯. સ્વીકારેલ ધર્મજીવનને પુષ્ટ રાખવા અસંગપણે જીદાં જીદાં સ્થાનોમાં વિહાર કરવો અને કોઈ પણ એક સ્થાનમાં નિયતવાસ ન સ્વીકારવો, તે 'ચયો' પરીષદ. ૧૦. સાધનાને અનુકૂલ એકાંત જગ્યામાં મર્યાદિત વખત માટે આસન બાંધી બેસતાં આવી પડતા ભયોને અડોલ-પણે જીતવા અને આસનથી વ્યુત ન થવું, તે 'નિષઘ્ના'પરીષદ. ૧૧. કોમળ કે કઠિન, જીચી કે નીચી જેવી સહજ ભાવે મળે તેવી જગ્યામાં સમભાવપૂર્વક શયન કરવું, તે 'શય્યા'પરીષદ. ૧૨. કોઈ આવી કઠોર કે અણુગમતું કહે તેને સત્કાર જેટલું વધાવી લેવું, તે 'આક્રોશ'પરીષદ. ૧૩. કોઈ તાડન તર્જન કરે ત્યારે તેને સેવા ગણવી, તે 'વધ'પરીષદ. ૧૪. દીનપણું કે અભિમાન રાખ્યા સિવાય માત્ર ધર્મયાત્રાના નિર્વાહ અર્થે યાત્રકવૃત્તિ સ્વીકારવી, તે 'યાત્રના'પરીષદ. ૧૫. યાત્રના કયાં છતાં જોઈતું ન મળે ત્યારે પ્રાપ્તિ કરતાં અપ્રાપ્તિને ખરું તપ ગણી તેમાં સંતોષ રાખવો, તે 'અલાભ'પરીષદ. ૧૬. કોઈ પણ રોગમાં વ્યાકુળ ન થતાં સમભાવપૂર્વક તેને સહવો, તે 'રોગ'પરીષદ. ૧૭. સંધારામાં કે અન્યત્ર તૃણ આદિની તીક્ષ્ણતાનો કે કઠોરતાનો અનુભવ થાય ત્યારે મૃદુ શય્યામાં રહે તેવો ઉલ્લાસ રાખવો, એ 'તૃણસ્પર્શ'પરીષદ. ૧૮. ગમે તેટલો શારીરિક મળ થાય છતાં તેમાં ઉદ્વેગ ન પામવો અને સ્નાન આદિ સંસ્કારો ન ધમ્મજવા, તે 'મલ'પરીષદ. ૧૯. ગમે તેટલો સત્કાર મળ્યા છતાં તેમાં ન કુલાવું અને સત્કાર ન મળે તો ખિન્ન ન થવું, તે 'સત્કારપુરસ્કાર'પરીષદ. ૨૦. પ્રજ્ઞા-ચમત્કારી શુદ્ધિ હોય તો તેનો ગર્વ ન કરવો અને ન હોય તો ખેદ ન ધારણ કરવો, તે 'પ્રજ્ઞા'પરીષદ. ૨૧. વિશિષ્ટ

શાસ્ત્રજ્ઞાનથી ગર્વિત ન થવું અને તેના અભાવમાં આત્માવમાનનાં ન રાખવી, તે 'જ્ઞાન' પરીષદ, અથવા 'અજ્ઞાન' પરીષદ. ૨૨. સૂક્ષ્મ અને અતીદ્રિય પદાર્થોનું દર્શન ન થવાથી સ્વીકારેલ ત્યાગ નકામો ભાસે, ત્યારે વિવેકી શ્રદ્ધા કેળવી તે સ્થિતિમાં પ્રસન્ન રહેવું, તે 'અદર્શન' પરીષદ. [૯]

અધિકારી પરત્વે વિમાન : જેમાં સંપરાય-ક્ષોભ કષાયનો બહુ જ ઓછો સંભવ છે, તેવા સૂક્ષ્મસંપરાય નામક ગુણુસ્થાનમાં અને ઉપશાંતમોહ તથા ક્ષીણમોહ નામક ગુણુસ્થાનમાં ચૌદ જ પરીષદ સંભવે છે, તે આ : ક્ષુધા, પિપાસા, શીત, ઉષ્ણ, દશમશક, ચર્ચા, પ્રજ્ઞા, અજ્ઞાન, અલાભ, શય્યા, વધ, રોગ, તૃણસ્પર્શ, મલ. બાકીના આઠ નથી સંભવતા. તેનું કારણ એ છે કે, તે મોહજન્ય છે; અને અગિયારમા-બારમા ગુણુસ્થાનમાં મોહોદયનો અભાવ છે. જો કે દશમા ગુણુસ્થાનમાં મોહ છે ખરો, પણ તે એટલો બધો અદ્ય છે કે હોવા છતાં ન જેવો જ છે; તેથી તે ગુણુસ્થાનમાં પણ મોહજન્ય આઠ પરીષદોનો સંભવ ન લેખી, ફક્ત ચૌદનો જ સંભવ લેખત્રામાં આવ્યો છે.

૧૨૨મા ચૌદમા ગુણુસ્થાનમાં ફક્ત અગિયાર જ પરીષદ સંભવે છે તે આ છે : ક્ષુધા, પિપાસા, શીત, ઉષ્ણ, દશમશક,

૧. આ જો ગુણુસ્થાનોમાં પરીષદની બાબતમાં દ્વિગંબર અને ત્રેતાંબર પરંપરા વચ્ચે મતભેદ છે એ મતભેદ સર્વજ્ઞમાં ક્વલાહાર માનવા અને ન માનવાના મતભેદને આભારી છે. તેથી દ્વિગંબરીય બ્યાખ્યાનમાં 'एकादश जिने' એવું જ સૂત્ર માનવા છતાં તેની બ્યાખ્યા મરહીને કરતા હોય તેમ લાગે છે. બ્યાખ્યા પણ એક જ નથી, એની બે બ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે અને તે બન્ને સંપ્રદાયના

અર્થો, શબ્દો, વધ, રોગ, તુલ્યસ્પર્શ, મલ, આક્રીના અગિયાર ધાતિકર્મજન્ય હોવાથી તે કર્મના અભાવને લીધે તે ગુણ-સ્થાનોમાં નથી સંભવતા.

જેમાં સંપરાય-કષાયનો બાદર એટલે વિશેષપણે સંભવ હોય, તે આદરસંપરાયનામક નવમા ગુણસ્થાનમાં બાવીશે પરીષદો સંભવે છે, કારણ કે પરીષદોનાં કારણભૂત બધાંયે કર્મો ત્યાં હોય છે. નવમા ગુણસ્થાનમાં બાવીશનો સંભવ કહેવાથી તેની પહેલાનાં છઠ્ઠા આદિ ગુણસ્થાનોમાં તેટલા જ પરીષદોનો સંભવ છે એ સ્વતઃ ફલિત થાય છે. [૧૦-૨]

કારણોનો નિર્દેશ. પરીષદોનાં કારણ કુલ ચાર કર્મો માનવામાં આવ્યા છે તેમાંથી જ્ઞાનાવરણ એ રૂપરૂપ અને અજ્ઞાન પરીષદનું નિમિત્ત છે; અંતરાય કર્મ અલાભ પરીષદનું કારણ

ત્રીજા મતભેદ પછીની હોય એમ ચોખ્ખું લાગે છે. પહેલી બ્યાખ્યા પ્રમાણે અર્થ એવો છે કે, જિન-સર્વજ્ઞમાં ક્ષુધા આદિ અગિયાર પરીષદો (વેદનીય કર્મજન્ય) છે. પણ મોહ ન હોવાથી તે ક્ષુધા આદિ વેદનારૂપ ન થવાને લીધે માત્ર કપચારથી દ્રવ્ય પરીષદ છે બીજી બ્યાખ્યા પ્રમાણે 'ન' શબ્દનો અધ્યાહાર કરી અર્થ એવો કરવામાં આવ્યો છે કે, જિનમાં વેદનીય કર્મ હોવા છતાં તદ્દાશ્રિત ક્ષુધા આદિ અગિયાર પરીષદો મોહના અભાવને લીધે બાધારૂપ ન થતા હોવાથી, નથી જ.

૧ દિગંબર બ્યાખ્યાએ ચો આ મથળે બાદરસંપરાય શબ્દને સંજ્ઞારૂપ ન રાખતા વિશેષણરૂપ રાખીને તેના ઉપરથી છઠ્ઠા આદિ ચાર ગુણસ્થાનોનો અર્થ ફલિત કરે છે

૨ ચમત્કારી બુદ્ધિ ગમે તેટલી હોય છતાં તે પરિમિત હોવાથી જ્ઞાનાવરણને આશ્રી છે, માટે પ્રજ્ઞા પરીષદને જ્ઞાનાવરણજન્ય સમજવો

છે; મોહમાંથી દર્શનમોહ એ અદર્શનનું અને ચારિત્રમોહ એ નગ્નત્વ, અરતિ, સ્ત્રી, નિષદ્ધા, આક્રોશ, યાચના, અને સત્કાર એ સાત પરીષદ્ધાનું કારણ છે; વેદનીય કર્મ એ ઉપર ગણાવેલ સર્વગુણ સંભવતા અગિયાર પરીષદ્ધાનું કારણ છે. [૧૩-૬]

एक साथे एक जीवमां संभवता परीषद्दोनी संख्याः पावीश परीषद्दोमां એક સમયે પરસ્પર વિરોધી કેટલાક પરીષદ્ધા છે, જેમકે—શીત, ઉષ્ણ, ચર્મા, શય્યા, અને નિષદ્ધા; તેથી પહેલા એ અને પાછલા ત્રણેનો એક સાથે સંભવ જ નથી શીત હોય ત્યારે ઉષ્ણ અને ઉષ્ણ હોય ત્યારે શીત ન સંભવે; એ જ પ્રમાણે ચર્મા, શય્યા અને નિષદ્ધામાંથી એક વખતે એક જ સંભવે. માટે જ ઉક્ત પાંચમાંથી એક વખતે કોઈ પણ એનો સંભવ અને ત્રણનો અસંભવ માની એક આત્મામાં એક સાથે વધારેમાં વધારે ૧૯ પરીષદ્ધાનો સંભવ જણાવવામાં આવ્યો છે. [૧૭]

હવે ચારિત્રના ભેદો કહે છે:

सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंप-
राययथाख्यातानि चारित्रम् । १८ ।

સામાયિક, છેદોપસ્થાપન, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મ-સંપરાય અને યથાખ્યાત એ પાંચ પ્રકારનું ચારિત્ર છે.

આત્મિક શુદ્ધિશામાં સ્થિર થવાનો પ્રયત્ન કરવો, તે 'ચારિત્ર.' પરિણામશુદ્ધિના તરતમભાવની અપેક્ષાએ ચારિત્રના સામાયિક આદિ ઉપર્યુક્ત પાંચ પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે: ૧. સમભાવમાં રહેવા માટે બધી અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરવો, તે 'સામાયિક' ચારિત્ર. છેદોપસ્થાપન

આદિ બાકીનાં ચારે ચારિત્રો સામાયિક રૂપ તો છે જ; તેમ છતાં કેટલીક આચાર અને ગુણની વિશેષતાને લીધે એ ચારને સામાયિકથી જુદા પાડી વર્ણવવામાં આવ્યાં છે. ‘ઇત્વરિક’ અર્થાત્ થોડા વખત માટે કે ‘યાવત્કથિક’ અર્થાત્ આખી જિંદગી માટે જે પહેલ વહેલી મુનિદીક્ષા લેવામાં આવે છે, તે ‘સામાયિક.’ ૨. પ્રથમ દીક્ષા લીધા બાદ વિશિષ્ટ શ્રુતનો અભ્યાસ કરીને વિશેષ શુદ્ધિ ખાતર જે જીવન પર્યાંતની ફરી દીક્ષા લેવામાં આવે છે, તે, તેમજ પ્રથમ લીધેલ દીક્ષામાં દોષાપત્તિ આવવાથી તેનો છેદ કરી ફરી નવેસર દીક્ષાનું જે આરોપણ કરવામાં આવે છે, તે ‘છેદોપરથાપન’ ચારિત્ર. પહેલું નિરતિચાર અને બીજું સાતિચાર છેદોપરથાપન કહેવાય છે. ૩. જેમાં ખાસ વિશિષ્ટ પ્રકારના તપપ્રધાન આચાર પાળવામાં આવે છે, તે ‘પરિહારવિશુદ્ધિ’^૧ ચારિત્ર. ૪. જેમાં ક્રોધ આદિ કષાયો તો ઉદયમાન નથી હોતા; ફક્ત લોભનો અંશ અતિ સૂક્ષ્મપણે હોય છે, તે ‘સૂક્ષ્મસપરાય’ ચારિત્ર. ૫. જેમાં ક્રોધ પણ કષાય ઉદયમાન નથી જ હોતો, તે ‘યથાખ્યાત’^૨ અર્થાત્ ‘વીતરાગ’ ચારિત્ર. [૧૮]

હવે તપનું વર્ણન કરે છે :

અનજનાવમૌદર્યવૃત્તિપરિસંખ્યાનરસપરિત્યાગત્રિ-
વિક્તશય્યાસનકાયક્લેશા બાહ્યં તપઃ । ૧૯ ।

પ્રાયશ્ચિત્તવિનયવૈયાવૃત્ત્યસ્વાધ્યાયવ્યુત્સર્ગધ્યાના
ન્યુત્તરમ્ । ૨૦ ।

૧. જુઓ હિંદી ચોથો ‘કર્મત્રય’ પૃ. ૫૯-૬૧.

૨. આના અથાખ્યાત અને તથાખ્યાત એવાં નામો પણ મળે છે.

અનશન, અવમૌદ્ય, વૃત્તિપરિસંખ્યાન, રસપરિ-
ત્યાગ, વિવિક્ત શય્યાસન અને કાયકલેશ એ બાહ્ય
તપ છે.

પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવૃત્ત્ય, સ્વાધ્યાય, ંયુત્સર્ગ
અને ધ્યાન એ આભ્યંતર તપ છે.

વાસનાઓને ક્ષીણ કરવા વાસ્તે જોઈતું આધ્યાત્મિક
બળ કેળવવા માટે શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનને જે જે તાપણી-
માં તપાવાય છે, તે તે બધું 'તપ' છે તપના બાહ્ય અને
આભ્યંતર એવા બે ભેદ પાડેલા છે. જેમાં શારીરિક ક્રિયાની
પ્રધાનતા હોય અને જે બાહ્ય દ્રવ્યની અપેક્ષાવાળું હોવાથી
બીજાઓ વડે દેખી શકાય, તે 'બાહ્ય' તપ; તેથી જિલદું જેમાં
માનસિક ક્રિયાની પ્રધાનતા હોય અને જે મુખ્યપણે બાહ્ય
દ્રવ્યની અપેક્ષા ન રાખતું હોવાથી બીજાઓ વડે પણ ન
દેખી શકાય, તે 'આભ્યંતર' તપ. બાહ્ય તપ એ સ્થૂળ અને
સૌકિક જણાવા છતાં તેનું મહત્ત્વ આભ્યંતર તપની પુષ્ટિમાં
હિપયોગી થવાની દૃષ્ટિએ જ મનાયેલું છે. આ બાહ્ય અને
આભ્યંતર તપના વર્ગીકરણમાં સમગ્ર સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ
ધાર્મિક નિયમોનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

વાહ્ય તપ : ૧. મર્યાદિત વખત માટે કે જીવનના અંત
સુધી સર્વે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો, તે 'અનશન'.
આમાં પહેલું ઇત્વરિક અને બીજું યાવતકથિક સમજવું.
૨. પોતાની ક્ષુધા માગે તે કરતાં ઓછો આહાર લેવો, તે
'અવમૌદ્ય'—જિજ્ઞાસુ ૩. વિવિધ વસ્તુઓની લાલચને
ટૂંકાવવી, તે 'વૃત્તિસંક્ષેપ'. ૪. ઘી-દૂધ આદિ તથા દારૂ,

મધ, માખણુ આદિ વિકારકારક રસનો ત્યાગ કરવો, તે 'રસપરિત્યાગ'. ૫. બાધા વિનાના એકાંત સ્થાનમાં વસવું, તે 'વિવિક્તશય્યાસનસંલીનતા' ૬. ટાઢમાં, તડકામાં કે વિવિધ આસન આદિ વડે શરીરને કસવું, તે 'કાયક્ર્દેશ'.

આખ્યંતર તપ : ૧ લીધેલ વ્રતમાં થયેલ પ્રમાદજનિત દોષોનું જેના વડે શોધન કરી શકાય, તે 'પ્રાયશ્ચિત્ત'. ૨. જ્ઞાન આદિ સદ્ગુણો વિષે બહુ માન રાખવું, તે 'વિનય'. ૩. યોગ્ય સાધનો પૂરાં પાડીને કે પોતાની જાતને કામમાં લાવીને સેવા-શુશ્રૂષા કરવી, તે 'વૈયાટ્ત્ય'. વિનય અને વૈયાટ્ત્ય વચ્ચે અર્થતર એ છે કે, વિનય એ માનસિક ધર્મ છે અને વૈયાટ્ત્ય એ શારીરિક ધર્મ છે. ૪. જ્ઞાન મેળવવા માટે વિવિધ પ્રકારનો અભ્યાસ કરવો, તે 'સ્વાધ્યાય'. ૫ અહંત્વ અને મમત્વનો ત્યાગ કરવો, તે 'વ્યુત્સર્ગ'. ૬. ચિત્તના વિક્ષેપોનો ત્યાગ કરવો, તે 'ધ્યાન'. [૧૯-૨૦]

હવે પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ તપોના ભેદોની સંખ્યા કહે છે :

નવચતુર્દશપञ्चभिर्મેદं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् । ૨૧ ।

ધ્યાન પહેલાંના આખ્યંતર તપના અનુક્રમે નવ, ચાર, દશ, પાંચ અને એ ભેદ છે.

ધ્યાનનો વિચાર વિસ્તૃત હોવાથી તેને છેવટે રાખી તેની પહેલાંના પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ પાંચ આખ્યંતર તપોના ભેદોની સંખ્યા માત્ર અહીં દર્શાવવામાં આવી છે. [૨૧]

હવે પ્રાયશ્ચિત્તના ભેદો કહે છે :

आलोचनप्रतिक्रमणतद्दुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेद-
परिहारोपस्थापनानि । ૨૨ ।

આલોચન, પ્રતિક્રમણ, તદ્દભય, વિવેક, વ્યુત્સર્ગ,
તપ, છેદ, પરિહાર અને ઉપસ્થાપન એ નવ પ્રકાર
પ્રાયશ્ચિત્તના છે.

દોષ-ભૂલનું શોધન કરવાના અનેક પ્રકારો છે, તે બધા
'પ્રાયશ્ચિત્ત' છે. એના અહીં ટૂંકમાં નવ ભેદ આ પ્રમાણે
છે : ૧. ગુરુ સમક્ષ નિખાલસભાવે પોતાની ભૂલ પ્રકટ કરવી,
તે 'આલોચન' ૨. થયેલ ભૂલનો અનુતાપ કરી તેથી નિવૃત્ત
થવું અને નવી ભૂલ ન કરવા માટે સાવધાન થવું, તે
'પ્રતિક્રમણ' ૩. ઉક્ત આલોચન અને પ્રતિક્રમણ બન્ને
સાથે કરવામાં આવે, ત્યારે 'તદ્દભય'—અર્થાત્ 'ભિન્ન.'
૪. ખાનપાન આદિ વસ્તુ જો અકલ્પનીય આવી જાય અને
ચંછી માલૂમ પડે તો તેનો ત્યાગ કરવો, તે 'વિવેક.' ૫.
એકાગ્રતાપૂર્વક શરીર અને વચનના વ્યાપારો છોડી દેવા, તે
'વ્યુત્સર્ગ.' ૬. અનશન આદિ બાહ્ય તપ કરવું, તે 'તપ.'
૭. દોષ પ્રમાણે દિવસ, પક્ષ, માસ કે વર્ષની પ્રવ્રજ્યા ઘટાડવી,
તે 'છેદ.' ૮. દોષપાત્ર વ્યક્તિને તેના દોષના પ્રમાણમાં પક્ષ,
માસ આદિ પર્યંત કોઈ જાતનો સંસર્ગ રાખ્યા વિના જ
હૂરથી પરિહરવી, તે 'પરિહાર.' ૯. અહિંસા, સત્ય, અહમ્યયર્
આદિ મહાવ્રતોનો ભંગ થવાને લીધે ફરી પ્રથમથી જ જે
મહાવ્રતોનું આરોપણ કરવું, તે 'ઉપસ્થાપન' [૨૨]

૧. પરિહાર અને ઉપસ્થાપન એ બેની જગાએ મૂળ, અનવસ્થાપ્ય,
પારાયિક એ ત્રણ પ્રાયશ્ચિત્ત હોવાથી ઘણા અંશેમાં દશ પ્રાય-
શ્ચિત્તોનું વર્ણન છે. આ પ્રત્યેક પ્રાયશ્ચિત્ત કયા કયા અને કેવી
કેવી જાતના દોષને લાગુ પડે છે, તેનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ 'વ્યવહાર',
'જીતકલ્પસૂત્ર' આદિ પ્રાયશ્ચિત્તપ્રધાન અંશેમાંથી જાણી લેવું.

હવે વિનયના ભેદો કહે છે :

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રોપચારા : । ૨૩ ।

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને ઉપચાર એ ચાર પ્રકાર વિનયના છે.

વિનય એ વસ્તુતઃ ગુણરૂપે એક જ છે, છતાં અહીં તેના જે ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે, તે માત્ર વિષયની દૃષ્ટિએ. વિનયના વિષયનું મુખ્યપણું ચાર ભાગમાં અહીં વહેત્રવામાં આવ્યો છે. જેમકે : ૧. જ્ઞાન મેળવવું, તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો, અને તેને ભૂલવું નહિ એ 'જ્ઞાન'નો ખરો વિનય છે. ૨. તત્ત્વની યથાર્થ પ્રતીતિરૂપ સમ્યગ્દર્શનથી ચલિત ન થવું, તેમાં આવતી શકાઓનું સંશોધન કરી નિઃશંકપણું કેળવવું, તે 'દર્શનવિનય.' ૩. સામાયિક આદિ પૂર્વોક્ત કોઈ પણ ચારિત્રમાં ચિત્તનું સમાધાન રાખવું, તે 'ચારિત્રવિનય.' ૪. કોઈ પણ સદ્ગુણની બાબતમાં પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ હોય તેના પ્રત્યે અનેક પ્રકારનો યોગ્ય વ્યવહાર સાચવવો; જેમકે, તેની સામે જવું, તે આવે ત્યારે ઊડી ઊભા થવું, આસન આપવું, વંદન કરવું વગેરે, તે 'ઉપચારવિનય.' [૨૩]

હવે વૈયાવૃત્ત્યના ભેદો કહે છે :

આચાર્યોપાધ્યાયતપસ્વિશૈક્ષકગ્લાનગણકુલસદ્ધ-
સાધુસમનોજ્ઞાનામ્ । ૨૪ ।

આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, તપસ્વી, શૈક્ષ, ગ્લાન, ગણ, કુલ, સંઘ, સાધુ અને સમનોજ એમ દશ પ્રકારે વૈયાવૃત્ત્ય છે.

વૈયાટ્ત્ય એ સેવારૂપ હોવાથી, સેવાયોગ્ય હોય એવા દશ પ્રકારના સેવ્ય — સેવાયોગ્ય પાત્રને કીધે તેના પશુ દશ પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે : ૧. મુખ્યપણે જેનું કાર્ય વ્રત અને આચાર ગ્રહણ કરાવવાનું હોય, તે ‘આચાર્ય.’ ૨. મુખ્યપણે જેનું કાર્ય શ્રુતાભ્યાસ કરાવવાનું હોય, તે ‘ઉપાધ્યાય.’ ૩. મોટાં અને ઉગ્ર તપ કરનાર હોય, તે ‘તપસ્વી.’ ૪. જે નવદીક્ષિત હાઈ શિક્ષણ મેળવવાને ઉમેદવાર હોય, તે ‘શૈક્ષ.’ ૫. રોગ વગેરેથી ક્ષીણ હોય, તે ‘ગ્ધાન.’ ૬. જુદા જુદા આચાર્યોના શિષ્યરૂપ સાધુઓ જે પરસ્પર સહાધ્યાયી હોવાથી સમાન વાચનાવાળા હોય, તેમનો સમુદાય તે ‘ગણ.’ ૭. એક જ દીક્ષાચાર્યનો શિષ્યપરિવાર, તે ‘કુલ.’ ૮. ધર્મના અનુયાયીઓ તે ‘સંઘ.’ એના સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચાર ભેદ છે. ૯. પ્રવ્રજ્યાવાન હોય, તે ‘સાધુ.’ ૧૦. જ્ઞાન આદિ ગુણો વડે સમાન હોય, તે ‘સમનોશ્વ’—સમાનશીલ. [૨૪]

હવે સ્વાધ્યાયના ભેદો કહે છે :

વાચનાપ્રચ્છનાનુપ્રેક્ષામ્નાયધર્મોપદેશાઃ । ૨૫ ।

વાચના, પ્રચ્છના,, અનુપ્રેક્ષા, આમ્નાય અને ધર્મોપદેશ એ પાંચ સ્વાધ્યાયના ભેદો છે.

જ્ઞાન મેળવવાનો, તેને નિઃશંક, વિશદ અને પરિપક્વ કરવાનો તેમજ તેના પ્રચારનો પ્રયત્ન એ બધું સ્વાધ્યાયમાં આવી જતું હોવાથી, તેના અહીં પાંચ ભેદો અભ્યાસશૈલીના ક્રમ પ્રમાણે જ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે : ૧. શબ્દ કે અર્થનો પ્રથમ પાઠ લેવો, તે ‘વાચના.’ ૨. શંકા

ફર કરવા કે વિશેષ ખાતરી કરવા પૃચ્છા કરવી, તે પ્રચ્છના.'
૩. શબ્દપાઠ કે તેના અર્થનું મનથી ચિંતન કરવું, તે
'અનુપ્રેક્ષા.' ૪. શીખેલ વસ્તુના ઉચ્ચારનું શુદ્ધિપૂર્વક પુનરા-
વર્તન કરવું, તે 'આમ્નાય' અર્થાત્ પરાવર્તન. ૫. જાણેલ
વસ્તુનું રહસ્ય સમજાવવું, તે 'ધર્મોપદેશ'. અથવા ધર્મનું કથન
કરવું, તે 'ધર્મોપદેશ.' [૨૫]

હવે વ્યુત્સર્ગના ભેદો કહે છે.

આજ્ઞામ્યન્તરોપધ્યોઃ । ૨૬ ।

આજ્ઞા અને આશ્યંતર ઉપધિનો ત્યાગ એમ બે
પ્રકારનો વ્યુત્સર્ગ છે.

ખરી રીતે અહંત્વ - મમત્વની નિવૃત્તિરૂપ ત્યાગ એક
જ છે, છતાં ત્યાગવાની વસ્તુ આજ્ઞા અને આશ્યંતર એમ બે
પ્રકારની હોવાથી, તેના અર્થાત્ વ્યુત્સર્ગ કે ત્યાગના બે પ્રકાર
માનવામાં આવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે : ૧. ધન, ધાન્ય,
મકાન, ક્ષેત્ર આદિ આજ્ઞા વસ્તુઓમાંથી મમતા ઉઠાવી દેવી,
તે 'આજ્ઞોપધિવ્યુત્સર્ગ.' ૨. અને શરીર ઉપરથી મમતા
ઉઠાવવી તેમ જ કાપાયિક વિકારોમાંથી તન્મયપણાનો ત્યાગ
કરવો, તે 'આશ્યંતરોપધિવ્યુત્સર્ગ.' [૨૬]

હવે ધ્યાનનું વર્ણન કરે છે:

ઉત્તમસંહનનસ્યૈકાગ્રચિન્તાનિરોધો ધ્યાનમ્ । ૨૭ ।

આમુદ્ઘર્તાત્ । ૨૮ ।

ઉત્તમ સંહનનવાળાનું જે એક વિષયમાં અંતઃ-
કરણની વૃત્તિનું સ્થાપન તે ધ્યાન.

તે મુદ્ધૂર્ત મુધી એટલે અંતઃમુદ્ધૂર્ત પર્યંત રહે છે.

અધિકારી : છ પ્રકારનાં સંહનનો—શારીરિક બંધારણોમાં વજ્રબંધનારાય, અર્ધવજ્રબંધનારાય અને નારાય એ ત્રણ ઉત્તમ ગણાય છે. જે ઉત્તમ સંહનનવાળો હોય તે જ ધ્યાનનો અધિકારી છે. કારણ કે, ધ્યાન કરવામાં જોઈતા માનસિક બળ માટે જે શારીરિક બળ જોઈએ, તેનો સંભવ ઉક્ત ત્રણ સંહનનવાળા શરીરમાં છે; બાકીનાં બીજાં ત્રણ સંહનનવાળામાં નહિ. એ તો જાણીતું જ છે કે, માનસિક બળનો એક મુખ્ય આધાર શરીર જ છે; અને શરીરબળ તે શારીરિક બંધારણ ઉપર નિર્ભર છે, તેથી ઉત્તમ સિવાયના સંહનનવાળા ધ્યાનના અધિકારી નથી. જેટલે અંશે શારીરિક બંધારણ નબળું, તેટલે અંશે મનોબળ ઓછું; જેટલે અંશે મનોબળ ઓછું, એટલે અંશે ચિત્તની સ્થિરતા ઓછી. તેથી નબળા શારીરિક બંધારણવાળા અર્થાત્ અનુત્તમ સંહનનવાળા લોકો પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત કોઈ પણ વિષયમાં જે એકાગ્રતા સાધી શકે છે, તે એટલી બધી ઓછી હોય છે કે, તેની ગણના ધ્યાનમાં થઈ શકતી નથી.

સ્વરૂપ. સામાન્ય રીતે ક્ષણમાં એક, ક્ષણમાં બીજા અને ક્ષણમાં ત્રીજા એમ અનેક વિષયોને અવલંબી ચાલતી જ્ઞાન-

૧. દિગંબરીય ગ્રંથોમાં ત્રણે ઉત્તમ સંહનનવાળાને ધ્યાનના અધિકારી માન્યા છે; ભાષ્ય અને તેની વૃત્તિ પ્રથમના બે સંહનનવાળાને ધ્યાનના સ્વામી માનવાનો પક્ષ કરે છે.

૨. બે હાડકાંના છેડા એકબીજાના ખાડામાં ગોઠવવામાં આવે, તો તે મર્કટબંધ અથવા નારાય કહેવાય. તે પ્રકારના સાંધા ઉપર હાડનો પટો આવે, તો તે ઋષભનારાય બંધ થાય. અને તે ત્રણે વીંધે એવો એક વજ્રબંધો ઉપર પડેવવામાં આવે, તો તે પૂરો વજ્રબંધનારાય સંહનન બંધ થયો કહેવાય.

ધારા, ભિન્ન ભિન્ન દિશામાંથી વહેતી હવાની વચ્ચે રહેલ દીપશિખાની પેઠે અસ્થિર હોય છે. તેવી જ્ઞાનધારા - ચિંતાને વિશેષ પ્રયત્ન વડે બાકીના બધા વિષયોથી હઠાવી કાઢી પણ એક જ ધૃષ્ટિ વિષયમાં સ્થિર કરવી, અર્થાત્ જ્ઞાનધારાને અનેક વિષયગામિની બનતી અકટાવી એકવિષયગામિની બનાવી દેવી, તે 'ધ્યાન' છે. ધ્યાનનું એ સ્વરૂપ અસર્વજ્ઞ - છદ્મસ્થમાં જ સંભવે છે, તેથી એવું ધ્યાન બારમા ગુણુસ્થાન સુધી હોય છે.

સર્વજ્ઞત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી અર્થાત્ તેરમા અને ચૌદમા ગુણુસ્થાનમાં ધ્યાન સ્વીકારવામાં આવ્યું છે ખરું, પણ તેનું સ્વરૂપ જુદા પ્રકારનું છે. તેરમા ગુણુસ્થાનના અંતમાં બ્યારે માનસિક, વાચિક અને કાયિક યોગવ્યાપારના નિરોધનો ક્રમ શરૂ થાય છે, ત્યારે સ્થૂલ કાયિક વ્યાપારના નિરોધ પછી સૂક્ષ્મકાયિક વ્યાપારના અસ્તિત્વ વખતે 'સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતી' નામનું ત્રીજું શુક્લધ્યાન માનવામાં આવ્યું છે, અને ચૌદમા ગુણુસ્થાનની સંપૂર્ણ અયોગિપણાની દશામાં શૈલેશીકરણ વખતે 'સમુચ્છિન્નક્રિયાનિવૃત્તિ' નામનું ચોથું શુક્લધ્યાન માનવામાં આવ્યું છે. આ બંને ધ્યાનો તે તે દશામાં ચિત્તવ્યાપાર ન હોવાથી છદ્મસ્થની પેઠે એકાગ્રચિંતાનિરોધરૂપ તો નથી જ; તેથી તે બંને દશામાં ધ્યાન ઘટાવવા માટે સૂત્રમાં કહેલ પ્રસિદ્ધ અર્થ ઉપરાંત ધ્યાન શબ્દનો અર્થ વિશેષ વિસ્તારવામાં આવ્યો છે, અને તે એ કે, માત્ર કાયિક સ્થૂલવ્યાપારને રોકવાનો પ્રયત્ન તે પણ ધ્યાન છે, અને આત્મપ્રદેશોની નિષ્પ્રકંપતા એ પણ ધ્યાન છે. હજી ધ્યાનની બાબતમાં એક પ્રશ્ન રહે છે અને તે એ કે, તેરમા ગુણુસ્થાનના પ્રારંભથી

માંડી યોગનિરોધનો ક્રમ શરૂ થાય ત્યાં સુધીની અવસ્થામાં અર્થાત્ સર્વગુણે જીવન વ્યતીત કરવાની સ્થિતિમાં કોઈ ધ્યાન હોય છે ખરું ? અને હોય તો તે કયું ? આનો ઉત્તર એ રીતે મળી આવે છે : ૧. એ વિહરમાણ સર્વગુની દશાને ધ્યાનાંતરિકા કહી તેમાં અધ્યાનીપણું જ કબૂલ રાખી, કોઈ ધ્યાન સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી. ૨. એ દશામાં મન, વચન અને શરીરના વ્યાપાર સંબંધી સુદૃઢ પ્રયત્નને જ ધ્યાન તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલ છે.

કાલનુ પરિમાણ : ઉપયુક્ત એક ધ્યાન વધારેમાં વધારે અંતર્મુદ્દર્ત સુધી જ ટકી શકે છે; તેથી આગળ તેને ટકાવવું કઠણ હોવાથી તેનું કાલપરિમાણ અંતર્મુદ્દર્ત માનવામાં આવ્યું છે.

શ્વાસ-ઉચ્છ્વાસને બિલકુલ રોકવો એને કેટલાક ધ્યાન માને છે; વળી બીજા કેટલાક માત્રાથી કાલની ગણના કરવાને ધ્યાન માને છે, પણ જૈનપરંપરા એ કથન નથી સ્વીકારતી. કારણમાં તે કહે છે કે, જો સંપૂર્ણપણે શ્વાસ-ઉચ્છ્વાસ બંધ જ કરવામાં આવે, તો જેવટે શરીર ટકે જ નહિ; એટલે મંદ કે મંદતમ પણ શ્વાસનો સંચાર ધ્યાનાવસ્થામાં હોય છે જ; તેવી રીતે જ્યારે કોઈ માત્રા વડે કાલનું માપ કરે, ત્યારે

૧. ‘અ હ’ આદિ એક એક હ્રસ્વ સ્વર જોલવામાં જેટલો વખત લાગે છે, તેટલા વખતને એક ‘માત્રા’ કહેવામાં આવે છે. બ્યંજન જ્યારે સ્વરહીન જોલાય છે, ત્યારે તેમાં અર્ધમાત્રા જેટલો વખત લાગે છે. માત્રા કે અર્ધમાત્રા જેટલા વખતને જાણી લેવાનો અભ્યાસ કરી, કોઈ તે ઉપરથી બીજા ક્રિયાનો વખત માપે કે અમુક કામમાં આટલી માત્રાઓ થઈ, તે માત્રા વડે કાલની ગણના કહેવાય છે

તો તેનું મન ગણતરીના કામમાં અનેક ક્રિયાઓ કરવામાં રોકાયેલું હોઈ, એકાગ્રતાને બદલે વ્યગ્રતાવાળું જ સંભવે છે. તેવી જ રીતે દિવસ, માસ અને તેથી વધારે વખત સુધી ધ્યાન ટકવાની લોકમાન્યતા પણ જૈનપરંપરાને ગ્રાહ્ય નથી; તેનું કારણ તે એમ બતાવે છે કે, વધારે વખત ધ્યાનને લંબાવતાં ઇન્દ્રિયો ઉપધાત સંભવતો હોવાથી, તે અંતર્મુહૂર્તથી વધારે લંબાવવું કઠણ છે. એક દિવસ, એક અહોરાત્ર કે તેથી વધારે વખત સુધી ધ્યાન કર્યું એમ કહેવાનો અર્થ એટલો જ છે કે, તેટલા વખત સુધી ધ્યાનનો પ્રવાહ લંબાયો અર્થાત્ કોઈ પણ એક આલંબનમાં એક વાર ધ્યાન કરી, ફરી તે જ આલંબનનું કોઈક રૂપાંતરથી કે બીજા આલંબનનું ધ્યાન કરવામાં આવે, અને વળી એ જ રીતે આગળ ધ્યાન કરવામાં આવે, ત્યારે તે ધ્યાનપ્રવાહ લંબાય છે આ અંતર્મુહૂર્ત કાલપરિમાણુ છાન્નસ્થિક ધ્યાનનું સમજવું. સર્વશ્રમા ઘટાવાતા ધ્યાનનું કાલપરિમાણુ તો વધારે પણ સંભવે; કારણ કે મન, વચન અને શરીરની પ્રવૃત્તિ વિષેના સુદૃઢ પ્રયત્નને વધારે વખત સુધી પણ સર્વશ્ર લંબાવી શકે. જે આલંબન ઉપર ધ્યાન ચાલે, તે આલંબન સંપૂર્ણ દ્રવ્યરૂપ ન હોતાં તેનો એક દેશ-કોઈ પર્યાય હોય છે; કારણ કે દ્રવ્યનું ચિંતન એ તેના કોઈ ને કોઈ પર્યાય દ્વારા જ શક્ય બને છે. [૨૭-૨૮]

હવે ધ્યાનના ભેદો કહે છે:

આર્તરૌદ્રધર્મશુક્લાનિ । ૨૯ ।

પરે મોક્ષહેતૂ । ૩૦ ।

આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ અને શુદ્ધ એ ચાર પ્રકાર ધ્યાનના છે.

તેમાંથી પર-પછીનાં એ મોક્ષનાં કારણ છે.

ઉક્ત ચાર ધ્યાનોમાં આર્ત અને રોદ્ર એ એ સંસારનાં કારણ હોવાથી દુધ્યાન હોઈ હેય-ત્યાજ્ય છે; ‘ધર્મ’ અને શુકલ’ એ એ મોક્ષનાં કારણ હોવાથી સુધ્યાન હોઈ, ઉપાદેય અર્થાત્ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય મનાય છે. [૨૯-૩૦]

હવે આર્તધ્યાનનું નિરૂપણ કરે છે :

આર્તમમનોજ્ઞાનાં સમ્પ્રયોગે તદ્વિપ્રયોગાયસ્મૃતિ-
સમન્વાહાર : । ૩૧ ।

વેદનાયાઞ્ચ । ૩૨ ।

વિપરીતે મનોજ્ઞાનામ્ । ૩૩ ।

નિદાનં ચ । ૩૪ ।

તદવિરતદેશવિરતપ્રમત્તસંયતાનામ્ । ૩૫ ।

અપ્રિય વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેના વિયોગ માટે જે ચિંતાનું સાતત્ય, તે પ્રથમ આર્તધ્યાન.

દુઃખ આવ્યે તેને દૂર કરવાની જે સતત ચિંતા, તે ત્રીજું આર્તધ્યાન.

પ્રિયવસ્તુનો વિયોગ થાય ત્યારે તેને મેળવવા માટે જે સતત ચિંતા થાય, તે ત્રીજું આર્તધ્યાન.

નહિ પ્રાપ્ત થયેલ વસ્તુની પ્રાપ્તિનો સંકલ્પ કરવો કે સતત ચિંતા કરવી, તે ચોથું આર્તધ્યાન.

તે આર્તધ્યાન અવિરત, દેશસંયત અને પ્રમત્ત-સંયત એ ગુણસ્થાનોમાં જ સંભવે છે.

અહીં આર્તધ્યાનના ભેદો અને તેના સ્વામીઓ એમ બે બાબતોનું નિરૂપણ છે. અર્ત અર્થાત્ પીડા કે દુઃખ જેમાંથી

ઉદ્ભવે તે આર્ત. દુઃખની ઉત્પત્તિનાં મુખ્ય ચાર કારણો છે. અનિષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ, ઇષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ, પ્રતિકૂલ વેદના અને ભોગની લાલચ. એ કારણો ઉપરથી આર્તધ્યાનના ચાર પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે. ૧. જ્યારે અનિષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ થાય છે, ત્યારે તદ્ભવ દુઃખથી વ્યાકુળ થયેલો આત્મા તેને દૂર કરવા તે વસ્તુ ક્યારે પોતાની પાસેથી ખસે તે માટે જે સતત ચિંતા કરી કરે છે, તે ‘અનિષ્ટસંયોગઆર્તધ્યાન.’ ૨. એ જ રીતે કોઈ ઇષ્ટ વસ્તુ ચાલી જાય ત્યારે તેની પ્રાપ્તિ માટેની સતત ચિંતા, તે ‘ઇષ્ટવિયોગઆર્તધ્યાન.’ ૩. તેમજ શારીરિક કે માનસિક પીડા થાય ત્યારે તેને દૂર કરવાની વ્યાકુળતામાં જે ચિંતા, તે ‘રોગચિંતાઆર્તધ્યાન.’ અને ૪. ભોગની લાલચની ઉત્કટતાને લીધે અપ્રાપ્ત વસ્તુને મેળવવાનો જે તીવ્ર સંકલ્પ, તે ‘નિદાનઆર્તધ્યાન.’

પ્રથમનાં ચાર ગુણુસ્થાન, દેશવિરત અને પ્રમત્તસંયત મળી કુલ છ ગુણુસ્થાનોમાં ઉક્ત ધ્યાન સંભવે છે, તેમાં વિશેષતા એટલી કે પ્રમત્તસંયતગુણુસ્થાનમાં નિદાન સિવાયનાં ત્રણ જ આર્તધ્યાનો સંભવે છે. [૩૧-૩૫]

હવે રૌદ્રધ્યાનનું નિરૂપણ કરે છે:

હિંસાનૃતસ્તેયવિષયસંરક્ષણેભ્યો રૌદ્રમવિરતદેશ-
વિરતયોઃ । ૩૬।

હિંસા, અસત્ય, ચોરી અને વિષયરક્ષણ માટે જે સતત ચિંતા, તે રૌદ્રધ્યાન છે; તે અવિરત અને દેશવિરતમાં સંભવે છે.

પ્રસ્તુત સૂત્રમાં રૌદ્રધ્યાનના ભેદો અને તેના સ્વામીઓનું વર્ણન છે. રૌદ્રધ્યાનના ચાર ભેદો તેનાં કારણો ઉપરથી

આર્તધ્યાનની પેઠે પાડવામાં આવ્યા છે. જેનું ચિત્ત દૂર કે કઠોર હોય, તે રુદ્ર; અને તેવા આત્માનું જે ધ્યાન, તે 'રૌદ્ર' હિંસા કરવાની, જૂઠું બોલવાની, ચોરી કરવાની અને ગ્રામ વિષયોને સાચવી રાખવાની વૃત્તિમાંથી દૂરતા કે કઠોરતા આવે છે, એને શીધે જે જે સતત ચિંતા થયા કરે છે તે અનુક્રમે હિંસાનુબંધી, અનૃતાનુબંધી, સ્તેયાનુબંધી અને વિષયસંરક્ષણાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન કહેવાય છે. પહેલાં પાંચ ગુણુસ્થાનવાળા એ ધ્યાનના સ્વામીઓ છે. [૩૬]

હવે ધર્મધ્યાનનું નિરૂપણ કરે છે :

આજ્ઞાપાયવિપાકસંસ્થાનવિચયાય ધર્મમપ્રમત્તસંયતસ્ય । ૩૭ ।

ઉપશાન્તક્ષીણકષાયયોશ્ચ । ૩૮ ।

આજ્ઞા, અપાય, વિપાક અને સંસ્થાનની વિચારણા માટે જે એકાગ્ર મનોવૃત્તિ કરવી તે ધર્મધ્યાન છે; એ અપ્રમત્તસંયતને સંભવે છે.

વળી તે ધર્મધ્યાન ઉપશાંતમોહ અને ક્ષીણમોહ ગુણુસ્થાનમાં સંભવે છે.

ધર્મધ્યાનના ભેદો અને તેના સ્વામીઓનો અહીં નિર્દેશ છે.

મેદોઃ વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ પુરુષની આજ્ઞા શી છે? કેવી હોવી જોઈએ? એની પરીક્ષા કરી તેવી આજ્ઞા શોધી કાઢવા માટે મનોયોગ આપવો, તે 'આજ્ઞાવિચયધર્મધ્યાન.' દોષના સ્વરૂપનો અને તેમાંથી કેમ છુટાય એનો વિચાર કરવા માટે જે મનોયોગ આપવો, તે 'અપાયવિચયધર્મધ્યાન.'

અનુભવમાં આવતા વિપાકોમાંથી કયો કયો વિપાક કયા કયા કર્મને આભારી છે તેનો, તથા અમુક કર્મનો અમુક વિપાક સંભવે તેનો વિચાર કરવા મનોયોગ આપવો, તે 'વિપાક-વિચયધર્મધ્યાન.' લોકના સ્વરૂપનો વિચાર કરવા મનોયોગ આપવો, તે 'સંસ્થાનવિચયધર્મધ્યાન.'

સ્વામીજી • ધર્મધ્યાનના સ્વામી પરવે શ્વેતાંબરીય અને દિગંબરીય મતની પરંપરા એક નથી. શ્વેતાંબરીય માન્યતા પ્રમાણે ઉપર સૂત્રમાં કહેલ સાતમા, અગિયારમા અને બારમા ગુણસ્થાનમાં તેમજ એ કથન ઉપરથી સૂચવાતા આઠમા વગેરે વચલાં ત્રણ ગુણસ્થાનોમાં એટલે કે એકંદર સાતમાથી બારમા સુધીનાં છ ગુણસ્થાનમાં ધર્મધ્યાન સંભવે છે. દિગંબરીય પરંપરા ચોથાથી સાતમા સુધીનાં ચાર ગુણસ્થાનોમાં જ ધર્મધ્યાનનો સંભવ સ્વીકારે છે તેની દલીલ એવી છે કે, સમ્યગ્દષ્ટિને શ્રેણીના આરંભ પહેલાં જ ધર્મધ્યાન સંભવે છે અને શ્રેણીનો આરંભ તો આઠમા ગુણસ્થાનથી થતો હોવાને લીધે આઠમા આદિમા એ ધ્યાન નથી જ સંભવતું. [૩૭-૩૮]

હવે શુક્લધ્યાનનું નિરૂપણ કરે છે •

શુક્લે ચાચે ૧પૂર્વવિદઃ । ૩૯ ।

૧. 'પૂર્વવિદ.' એ અંશ પ્રસ્તુત સૂત્રનો જ છે અને તેટલું સૂત્ર જુદું નથી, એવું ભાષ્યના ટીકાકારો જણાવે છે. દિગંબરીય પરંપરામા પણ એ અંશનું જુદા સૂત્રરૂપે સ્થાન નથી, તેથી અહીં પણ તેમજ રાખ્યું છે. છતાં ભાષ્ય ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે 'પૂર્વવિદઃ' એ જુદું જ સૂત્ર છે

પરે કેવલિનઃ । ૪૦ ।

પૃથક્ત્વૈકત્વવિતર્કસૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિવ્યુપરત-
ક્રિયાનિવૃત્તીનિ । ૪૧ ।

તત્ત્વેકકાયયોગાયોગાનામ્ । ૪૨ ।

પ્રકાશ્રયે સવિતર્કે પૂર્વે । ૪૩ ।

અવિચારં દ્વિતીયમ્ । ૪૪ ।

વિતર્કઃ શ્રુતમ્ । ૪૫ ।

વિચારોઽર્થવ્યજ્ઞનયોગસંક્રાન્તિઃ । ૪૬ ।

ઉપશાંત અને ક્ષીણભોહમાં પહેલાં એ શુદ્ધધ્યાન
સંભવે છે; બને પહેલાં શુદ્ધધ્યાન પૂર્વધરને હોય છે.
પછીનાં એ કેવલીને હોય છે.

પૃથક્ત્વવિતર્ક, એકત્વવિતર્ક, સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતી
અને વ્યુપરતક્રિયાનિવૃત્તિ એ ચાર શુદ્ધધ્યાન છે.

તે શુદ્ધધ્યાન અનુક્રમે ત્રણ યોગવાળા, કોઈ
પણ એક યોગવાળા, કાયયોગવાળા અને ચેત્ત
વિનાનાને હોય છે.

પહેલાં એ, એક આશ્રયવાળાં તેમજ સવિતર્ક છે.

એમાંથી બીજું અવિચાર છે, અર્થાત્ પહેલું
સવિચાર છે.

વિતર્ક એટલે શ્રુત.

૧. પ્રસ્તુત સ્થળમાં 'અવિચાર' એવું પણ ૩૫ પુષ્કળ દેખાય
છે છતાં અહીં સૂત્રમાં અને વિવેચનમાં ફરતે 'વિ' વાપરી એકતા
સાચવી છે.

વિચાર એટલે અર્થ, વ્યંજન અને યોગની સંક્રાંતિ.

પ્રસ્તુત વર્ણનમાં શુક્લધ્યાનને લગતા સ્વામી, ભેદો અને સ્વરૂપ એ ત્રણ મુદ્દાઓ છે.

સ્વામીઓ . સ્વામીનું કથન અહીં બે પ્રકારે કરવામાં આવ્યું છે. એક તો ગુણસ્થાનની દૃષ્ટિએ અને બીજું યોગની દૃષ્ટિએ. ગુણસ્થાનને હિસાબે શુક્લધ્યાનના ચાર ભેદોમાંથી પહેલા બે ભેદના સ્વામી અગિયારમા-બારમા ગુણસ્થાનવાળા અને તે પણ પૂર્વધર હોય તે હોય છે. પૂર્વધર એ વિશેષણથી સામાન્ય રીતે એટલું સમજવાનું કે જે પૂર્વધર ન હોય અને અગિયાર આદિ અંગોના ધારક હોય, તેમને તો અગિયારમા-બારમા ગુણસ્થાન વખતે શુક્લ નહિ પણ ધર્મધ્યાન હોય છે. આ સામાન્ય વિભાગનો એક અપવાદ પણ છે અને તે એ કે, પૂર્વધર ન હોય તેવા આત્માઓને જેમકે-માષ્ટુષ, મરુદેવી વગેરેને પણ શુક્લધ્યાન સંભવે છે. શુક્લધ્યાનના છેલ્લા બે ભેદોના સ્વામી દ્વિતી કેવલી અર્થાત્ તેરમા-ચૌદમા ગુણસ્થાનવાળા છે. યોગને હિસાબે ત્રણ યોગવાળા હોય તે જ ચારમાથી પહેલા શુક્લધ્યાનના સ્વામી છે. મન, વચન અને કાયમાંથી કોઈ પણ એક જ યોગવાળા હોય, તે શુક્લધ્યાનના બીજા ભેદના સ્વામી છે. એના ત્રીજા ભેદના સ્વામી માત્ર કાયયોગવાળા અને ચોથા ભેદના સ્વામી માત્ર અયોગી જ હોય છે.

મેટો : શુક્લધ્યાનના પણ અન્ય ધ્યાનોની જેટલે ચાર ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે. તેમનાં ચાર નામ આ પ્રમાણે

૧. પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર ૨. એકત્વવિતર્કનિર્વિચાર ૩. સૂક્ષ્મ-
ક્રિયાપ્રતિપાતી ૪. વ્યુપરતક્રિયાનિવૃત્તિ-સમુચ્છિન્નક્રિયાનિવૃત્તિ.

સ્વરૂપ : પ્રથમનાં એ શુદ્ધધ્યાનોનો આશ્રય એક છે
અર્થાત્ એ બન્ને પૂર્વજ્ઞાનધારી આત્મા વડે આરંભાય છે
તેથી જ એ બન્ને ધ્યાન ‘વિતર્ક’ અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાન સહિત
છે. બન્નેમાં વિતર્કનું સામ્ય હોવા છતાં બીજું વૈષમ્ય પણ
છે, અને તે એ કે પહેલામાં ‘પૃથક્ત્વ’ અર્થાત્ ભેદ છે;
જ્યારે બીજામાં ‘એકત્વ’ અર્થાત્ અભેદ છે. એ જ રીતે
પહેલામાં ‘વિચાર’ અર્થાત્ સંક્રમ છે જ્યારે બીજામાં વિચાર
નથી. આને લીધે એ બન્ને ધ્યાનનાં નામ અનુક્રમે
‘પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર’ અને ‘એકત્વવિતર્કઅવિચાર’ એવાં
રાખવામાં આવ્યાં છે. જ્યારે કોઈ ધ્યાન કરનાર પૂર્વધર
હોય, ત્યારે પૂર્વગત શ્રુતને આધારે, અને પૂર્વધર ન હોય
ત્યારે પોતામાં સંભવિત શ્રુતને આધારે, કોઈ પણ પરમાણુ
આદિ જડ કે આત્મરૂપ ચેતન એવા એક દ્રવ્યમાં ઉત્પત્તિ,
સ્થિતિ, નાશ, મૂર્તત્વ અમૂર્તત્વ આદિ અનેક પર્યાયોનું દ્રવ્યાસ્તિક,
પર્યાયાસ્તિક આદિ વિવિધ નયો વડે ભેદપ્રધાન ચિંતન કરે, અને
યથાસંભવિત શ્રુતજ્ઞાનને આધારે કોઈ એક દ્રવ્યરૂપ અર્થ
ઉપરથી બીજા દ્રવ્યરૂપ અર્થ ઉપર કે એક દ્રવ્ય ઉપરથી પર્યાય-
રૂપ અન્ય અર્થ ઉપર કે એક પર્યાયરૂપ અર્થ ઉપરથી અન્ય
પર્યાયરૂપ અર્થ ઉપર ચિંતન માટે પ્રવૃત્ત થાય, તેવી જ રીતે
અર્થ ઉપરથી શબ્દ ઉપર અને શબ્દ ઉપરથી અર્થ ઉપર
ચિંતન માટે પ્રવર્તે, તેમજ મન આદિ કોઈ પણ એક યોગ છોડી
અન્ય યોગને અવલંબે, ત્યારે તે ધ્યાન ‘પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર’
કહેવાય છે. કારણ કે એમાં ‘વિતર્ક’ અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાનને

અવલંબી કોઈ પણ એક દ્રવ્યમાં તેના પર્ચાયેનો ભેદ અર્થાત્ પૃથક્ત્વ વિવિધ દષ્ટિએ ચિંતવાય છે અને શ્રુતજ્ઞાનને જ અવલંબી એક અર્થ ઉપરથી બીજા અર્થ ઉપર, એક શબ્દ ઉપરથી બીજા શબ્દ ઉપર, અર્થ ઉપરથી શબ્દ ઉપર, શબ્દ ઉપરથી અર્થ ઉપર અને એક યોગ ઉપરથી બીજા યોગ ઉપર ‘સંક્રમ’ અર્થાત્ સંચાર કરવાનો હોય છે. તેથી બિલદું જ્યારે કોઈ ધ્યાન કરનાર પોતામાં સંભવિત શ્રુતને આધારે કોઈ પણ એક જ પર્ચાયરૂપ અર્થને લઈ તેમાં એકત્વ — અભેદપ્રધાન ચિંતન કરે, અને મન આદિ ત્રણ યોગમાંથી કોઈપણ એક જ યોગ ઉપર અટળ રહી શબ્દ અને અર્થના ચિંતનનું તેમજ ભિન્ન ભિન્ન યોગોમા સંચરવાનું પરિવર્તન ન કરે, ત્યારે તે ધ્યાન ‘એકત્વવિતર્કઅવિચાર’ કહેવાય છે. કારણ કે તેમા ‘વિતર્ક’ અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાનનું અવલંબન હોવા છતાં ‘એકત્વ’ અર્થાત્ અભેદ પ્રધાનપણે ચિંતવાય છે અને અર્થ, શબ્દ કે યોગોનું પરિવર્તન નથી હોતું. ઉક્ત બેમાંથી પહેલા ભેદપ્રધાનનો અભ્યાસ દૃઢ થયા પછી જ બીજા અભેદપ્રધાન ધ્યાનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ આખા શરીરમાં વ્યાપેલા સર્પ આદિના ઝેરને મંત્ર આદિ ઉપાયો વડે ફક્ત ડાબની જગોએ લાવી મૂકવામાં આવે છે, તેમજ આખા જગતના ભિન્ન ભિન્ન વિષયોમા અસ્થિરપણે ભટકતા મનને ધ્યાન વડે કોઈ પણ એક વિષય ઉપર લાવી સ્થિર કરવામાં આવે છે. એ સ્થિરતા દૃઢ થતા જેમ ઘણા ઇંધણો કાઢી લેવાથી અને જ્યેલા થોડા ઇંધણો સળગાવી દેવાથી અગર તમામ ઇંધણો લઈ લેવાથી અગ્નિ એકલવાઈ જાય છે, તેમ ઉપર્યુક્ત ક્રમે એક વિષય ઉપર સ્થિરતા આવતાં છેવટે મન

પણ તદ્દન શાંત થઈ જાય છે. અર્થાત્ તેનું ચંચલપણું દૂર થઈ તે નિષ્પ્રકંપ બની જાય છે અને પરિણામે જ્ઞાનનાં બધાં આવરણો વિલય પામી સર્વજ્ઞપણું પ્રગટે છે. જ્યારે સર્વજ્ઞ ભગવાન યોગનિરોધના ક્રમમાં છેવટે સૂક્ષ્મ શરીરયોગનો આશ્રય લઈ બીજા બાકીના યોગોને રોકે છે ત્યારે તે ‘સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતી ધ્યાન’ કહેવાય છે; કારણ કે તેમાં શ્વાસ-ઉચ્છવાસ જેવી સૂક્ષ્મ જ શરીરક્રિયા બાકી રહેલી હોય છે, અને તેમાંથી પતન પણ થવાનો સંભવ નથી. જ્યારે શરીરની શ્વાસ-પ્રશ્વાસ આદિ સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ પણ અટકી જાય, અને આત્મપ્રદેશનું સર્વથા અકંપપણું પ્રકટે, ત્યારે તે ‘સમુચ્છિન્ન-ક્રિયાનિવૃત્તિ ધ્યાન’ કહેવાય છે; કારણ કે એમાં સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ કોઈ પણ જાતની માનસિક, વાચિક, કાયિક ક્રિયા હોતી જ નથી અને તે સ્થિતિ પાછી જતી પણ નથી. ‘આ ચતુર્થ’ ધ્યાનને પ્રભાવે સર્વ આસ્રવ અને બંધનો નિરોધ થઈ, શેષ સર્વ કર્મ ક્ષીણ થઈ, મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્રીજા અને ચોથા શુકલ ધ્યાનમાં કોઈ પણ જાતના શ્રુતજ્ઞાનનું આલંબન નથી હોતું, તેથી તે બન્ને અનાલંબન પણ કહેવાય છે. [૩૯-૪૬]

હવે સમ્યગ્દષ્ટિઓની કર્મનિર્જરાનો તરતમભાવ કહે છે :

૧. આ ક્રમ આ પ્રમાણે માનવામાં આવે છે : સ્થૂલ કાય-યોગના આશ્રયથી વચન અને મનના સ્થૂલ યોગને સૂક્ષ્મ બનાવવામાં આવે છે; ત્યાર બાદ વચન અને મનના સૂક્ષ્મ યોગને અવલંબી શરીરનો સ્થૂલ યોગ સૂક્ષ્મ બનાવાય છે; પછી શરીરના સૂક્ષ્મ યોગને અવલંબી વચન અને મનના સૂક્ષ્મ યોગનો નિરોધ કરવામાં આવે છે; અને અંતે સૂક્ષ્મ શરીરયોગનો પણ નિરોધ કરવામાં આવે છે.

સમ્યગ્દષ્ટિશ્રાવકચિરતાનન્તવિયોજકદર્શનમોહક્ષ-
પકોપશમકોપશાન્તમોહક્ષપક્ષીણમોહજિનાઃ ક્રમશઃ
ડસંખ્યેયગુણનિર્જરાઃ । ૪૭ ।

સમ્યગ્દષ્ટિ, શ્રાવક, ચિરત, અનંતાનુષંધિવિયો-
જક, દર્શનમોહક્ષપક, ઉપશમક, ઉપશાંતમોહ, ક્ષપક,
ક્ષીણમોહ, અને જિન એ દશ અનુક્રમે અસંખ્યેયગુણ
નિર્જરાવાળા હોય છે.

સર્વ કર્મબંધનોનો સર્વથા ક્ષય તે મોક્ષ અને તેનો
અંશથી ક્ષય તે નિર્જરા. આ રીતે બન્નેનું લક્ષણ જોતાં
સ્પષ્ટ થાય છે કે, નિર્જરા એ મોક્ષનું પૂર્વગામી અંગ છે.
પ્રસ્તુત શાસ્ત્રમાં મોક્ષતત્ત્વનું પ્રતિપાદન મુખ્ય હોવાથી તેની
અંગભૂત જ નિર્જરાનો વિચાર અહીં કરવો પ્રાપ્ત થાય છે.
તેથી જો કે સંસારી સમગ્ર આત્માઓમાં કર્મનિર્જરાનો
ક્રમ ચાલુ હોય છે જ, છતાં અહીં ફક્ત વિશિષ્ટ આત્માઓની
જ કર્મનિર્જરાનો ક્રમ વિચારવામાં આવ્યો છે તે વિશિષ્ટ
આત્માઓ એટલે મોક્ષાભિમુખ આત્માઓ ખરી મોક્ષાભિ-
મુખતા સમ્યગ્દષ્ટિની પ્રાપ્તિથી શરૂ થાય છે અને તે જિન
અર્થાત્ સર્વજ્ઞ અવસ્થામાં પૂરી થાય છે. સ્થૂળ દષ્ટિએ સમ્ય-
ગ્દષ્ટિની પ્રાપ્તિથી માંડી સર્વજ્ઞદશા સુધીમાં મોક્ષાભિમુખતાના
દશ વિભાગો કરવામાં આવ્યા છે, એમાં પૂર્વ પૂર્વથી ઉત્તર-
ઉત્તર વિભાગમાં પરિણામની વિશુદ્ધિ સવિશેષ હોય છે.
પરિણામની વિશુદ્ધિ જેટલી વધારે, તેટલી કર્મનિર્જરા પણ
વિશેષ; તેથી પ્રથમપ્રથમની અવસ્થામાં જેટલી કર્મનિર્જરા
થાય છે, તે કરતાં ઉપરઉપરની અવસ્થામાં પરિણામવિશુદ્ધિની

વિશેષતાને ક્ષીધે અસંખ્યાતગણી કર્મનિર્જરા વધતી જ નય છે. આ રીતે વધતાં વધતાં છેવટે સર્વજ્ઞઅવસ્થામાં નિર્જરાનું પ્રમાણ સૌથી વધારે થઈ જાય છે. કર્મનિર્જરાના પ્રસ્તુત તરતમંભાવમાં સૌથી ઓછી નિર્જરા સમ્યગ્દષ્ટિની અને સૌથી વધારે સર્વજ્ઞની છે. એ દશ અવસ્થાઓનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

૧. જે અવસ્થામાં મિથ્યાદષ્ટિ ટળી સમ્યક્ત્વ પ્રગટે છે, તે ‘સમ્યગ્દષ્ટિ.’ ૨. જેમાં અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ક્ષયોપશમથી અલ્પાંશે વિરતિ અર્થાત્ ત્યાગ પ્રગટે છે, તે ‘આવક.’ ૩. જેમાં પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ક્ષયોપશમથી સર્વાંશે વિરતિ પ્રગટે છે, તે ‘વિરત,’ ૪. જેમાં અનંતાનુબંધી કષાયનો ક્ષય કરવા જેટલી વિશુદ્ધિ પ્રગટે છે, તે ‘અનંતવિયોગક.’ ૫. જેમાં દર્શનમોહનો ક્ષય કરવાની વિશુદ્ધિ પ્રગટે છે, તે ‘દર્શનમોહક્ષપક.’ ૬. જે અવસ્થામાં મોહની શેષ પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ ચાલતો હોય, તે ‘ઉપશમક.’ ૭. જેમાં એ ઉપશમ પૂર્ણ થયો હોય, તે ‘ઉપશાંતમોહ.’ ૮. જેમાં મોહની શેષ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય ચાલતો હોય, તે ‘ક્ષપક.’ ૯. જેમાં એ ક્ષય પૂર્ણ સિદ્ધ થયો હોય, તે ‘ક્ષીણમોહ.’ ૧૦. જેમાં સર્વજ્ઞપણું પ્રગટ્યું હોય, તે ‘જ્ઞન.’ [૪૭]

હવે નિર્ઐશના ભેદો કહે છે :

પુલાકબકુશાકુશીલનિર્ગન્યસ્નાતકા નિર્ગન્યાઃ ।૪૮।

પુલાક, બકુશ, કુશીલ, નિર્ઐશ અને સ્નાતક એ પાંચ પ્રકારના નિર્ઐશ છે.

નિર્ઞય શબ્દનો તાત્ત્વિક - નિશ્ચયનયસિદ્ધ અર્થ જુદો છે. અને વ્યાવહારિક - સાંપ્રદાયિક અર્થ જુદો છે. આ બન્ને અર્થના એકીકરણને જ અહીં નિર્ઞય સામાન્ય માની, તેના જ પાંચ વર્ગો પાડી, પાંચ ભેદો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં 'રાગ-દ્રેષની ગાંઠ બિલકુલ ન જ હોય, તે નિર્ઞય શબ્દનો તાત્ત્વિક અર્થ છે; અને જે અપૂર્ણ હોવા છતાં ઉક્ત તાત્ત્વિક નિર્ઞય-પણુનો ઉમેદવાર હોય, અર્થાત્ ભવિષ્યમાં એવી સ્થિતિ મેળવવા ઇચ્છતો હોય, તે વ્યાવહારિક નિર્ઞય. પાંચ ભેદોમાંથી પ્રથમના ત્રણ વ્યાવહારિક અને પછીના બે તાત્ત્વિક છે. એ પાંચ ભેદોનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે. ૧. મૂલ ગુણ અને ઉત્તર ગુણમાં પરિપૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન કર્યા છતાં વીતરાગપ્રણીત આગમથી કદી પણ ચલિત ન થાય, તે 'પુલાક નિર્ઞય.' ૨. જેઓ શરીર અને ઉપકરણના સંસ્કારોને અનુસરતા હોય, ઋદ્ધિ અને ક્રીડિતિ ચાહતા હોય, સુખશીલ હોય, અવિવિક્ત - સસગપરિવારવાળા હોય અને છેદ (ચારિત્રપર્યાયની હાનિથી) તથા શબ્દ (અતિચાર) દોષોથી યુક્ત હોય, તે 'બકુશ.' ૩. કુશીલના બે ભેદમાંથી જેઓ ધુદ્રિયોને વશવર્તી હોવાથી કેઈ પ્રકારની ઉત્તર ગુણોની વિરાધના કરવા પૂર્વક પ્રવર્તે, તે 'પ્રતિસેવનાકુશીલ', અને જેઓ તીવ્ર કષાયને કદી વશ ન થતાં માત્ર મંદ કષાયને કચારેક વશ થાય, તે 'કષાયકુશીલ.' ૪. જેમાં સર્વગુણનું ન હોવા છતાં રાગદ્રેષનો અત્યંત અભાવ હોય અને અંતર્મુદ્દર્ત જેટલા વખત પછી જ સર્વગુણ પ્રગટ થવાનું હોય, તે 'નિર્ઞય.' ૫ જેમાં સર્વગુણ પ્રગટ્યું હોય, તે 'સ્નાતક.' [૪૮]

આઠ બાળતોમાં નિર્ઞયોની વિશેષ વિચારણા.

સંયમશ્રુતપ્રતિસેવનાતીર્થલિङ्ગલેશ્યોપપાતસ્થાનવિ-
કલ્પતઃ સાધ્યાઃ । ૪૯ ।

સંયમ, શ્રુત, પ્રતિસેવના, તીર્થ, લિંગ, લેશ્યા,
ઉપપાત અને સ્થાનના લેદ વડે એ નિર્ઞેયો વિચારવા
થોડ્ય છે.

પહેલાં જે પાંચ નિર્ઞેયોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે,
તેમનું વિશેષ સ્વરૂપ જાણવા માટે અહીં આઠ વસ્તુઓ લઈ
દરેકનો પાંચ નિર્ઞેયો સાથે કેટકેટલો સંબંધ છે તે વિચારવામાં
આવ્યું છે. જેમકે:

સંયમ : સામાયિક આદિ પાંચ સંયમોમાંથી સામાયિક
અને હેટોપરથાપનીય એ બે સંયમમાં પુલાક, બકુશ અને
પ્રતિસેવનાકુશીલ એ ત્રણ નિર્ઞેય વર્તે; કપાયકુશીલ ઉક્ત બે
અને પરિહારવિશુદ્ધિ તથા સૂક્ષ્મસંપરાય એ ચાર સંયમમાં વર્તે;
નિર્ઞેય અને સ્નાતક બન્ને માત્ર યથાખ્યાત સંયમમાં વર્તે.

શ્રુત : પુલાક, બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીલ એ ત્રણેનું
ઉત્કૃષ્ટ શ્રુત પૂર્ણ દશ પૂર્વ અને કપાયકુશીલ તેમજ નિર્ઞેયનું
ઉત્કૃષ્ટ શ્રુત ચૌદ પૂર્વ હોય છે; જઘન્યશ્રુત પુલાકનું ^૧આચાર-
વસ્તુ; અને બકુશ, કુશીલ તેમજ નિર્ઞેયનું અષ્ટપ્રવચનમાતા
(પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ) હોય છે. સ્નાતક સર્વચ
હોવાથી શ્રુતરહિત જ છે.

પ્રતિસેવના (વિરાધના)^૨ : પુલાક પાંચ મહાવ્રત અને રાત્રિ-
બોજનવિરમણ એ છમાંથી કોઈ પણ વ્રતનો બીજાના દયાણુથી

૧. આ નામનું એક નવમા પૂર્વમાં ત્રીજું પ્રકરણ છે, તે જ
અહીં લેવાનું છે.

અલાત્કારે ખડન કરનાર હોય છે; કેટલાક આચાર્યો પુલાકને અતુર્થ વ્રતના જ વિરાધક તરીકે માને છે. બકુશ એ પ્રકારના હોય છે : કાઈ ઉપકરણબકુશ અને કાઈ શરીરબકુશ. જેઓ ઉપકરણમાં આસક્ત હોવાથી જાત જાતનાં, કીમતી અને અનેક વિશેષતાવાળા ઉપકરણો ધરે છે. તેમજ સંગ્રહે છે, અને નિત્ય તેમના સસ્કારો-ટાપટીપ કર્યા કરે છે, તે 'ઉપકરણબકુશ' જેઓ શરીરમાં આસક્ત હોવાથી તેની શોભા માટે તેના સસ્કારો કર્યા કરે છે, તે 'શરીરબકુશ.' પ્રતિસેવનાકુશીલ મૂળ ગુણોની વિરાધના કર્યા વિના જ ઉત્તર ગુણોની કાંઈક વિરાધના કરે છે. કપાયકુશીલ, નિર્ઐશ અને સ્નાતકને તો વિરાધના હોતી જ નથી.

તીર્થ (શાસન) : પાંચે નિર્ઐશો બધા તીર્થકરોનાં શાસનમાં અળી આવે છે. કેટલાકનું એવું માનવું છે કે પુલાક, બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીલ એ ત્રણ તીર્થમાં નિત્ય હોય છે અને આકીના-કપાયકુશીલ આદિ તીર્થમાં પણ હોય છે અને અતીર્થમાં પણ હોય છે

લિંગ (ચિહ્ન) : એ દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બે પ્રકારનું છે. ચારિત્રગુણ એ ભાવલિંગ અને વિશિષ્ટ વેપ આદિ બાહ્ય સ્વરૂપ તે દ્રવ્યલિંગ. પાંચે નિર્ઐશોમાં ભાવલિંગ અવશ્ય હોય છે; પરંતુ દ્રવ્યલિંગ તો એ બધામાં હોયે ખરું અને ન પણ હોય.

લેક્ષ્યા : પુલાકને પાછલી તેજો, પદ્મ અને શુક્લ એ ત્રણ લેક્ષ્યા હોય બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીલને છયે લેક્ષ્યા હોય. કપાયકુશીલ ને પરિહારવિશુદ્ધિચારિત્રવાળો હોય, તો તેજો આદિ ઉક્ત ત્રણ લેક્ષ્યા હોય; અને ને સૂક્ષ્મસંપરાયવાળો

૧. દિગંબરીય ગ્રંથો ચાર લેક્ષ્યા વર્ણવે છે.

હોય તો શુક્લ જ હોય. નિર્ગ્રંથ અને સ્નાતકને શુક્લ જ ક્ષેસ્થા હોય છે; પણ સ્નાતકમાં જે અયોગી હોય, તે અક્ષેસ્થ હોય છે.

ઉપપાત્ત (ઉત્પત્તિસ્થાન). પુલાક આદિ ચાર નિર્ગ્રંથોનો જન્મન્ય ઉપપાત્ત સૌધર્મકલ્પમાં ૧૫લ્પોપમ પૃથક્ત્વ સ્થિતિવાળા દેવોમા છે, ઉત્કૃષ્ટ ઉપપાત્ત પુલાકનો સહસ્રાર કલ્પમાં વીશ સાગરોપમની સ્થિતિમાં છે; બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીલનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપપાત્ત આરણ્ય અને અચ્યુત કલ્પમાં બાવીશ સાગરોપમની સ્થિતિમાં છે; કપાયકુશીલ અને નિર્ગ્રંથનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપપાત્ત સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં તેત્રીશ સાગરોપમની સ્થિતિમાં છે; સ્નાતકનો ઉપપાત્ત નિર્વાણ છે.

સ્થાન (સંયમના સ્થાનો - પ્રકારો). કપાયનો નિગ્રહ અને યોગનો નિગ્રહ એ સંયમ છે. સંયમ બધાનો બધી વખતે એક સરખો હોઈ ન શકે, કપાય અને યોગના નિગ્રહવિષયક તારતમ્ય પ્રમાણે જ સંયમમા પણ તરતમભાવ હોય છે. જે ઓછામાં ઓછા નિગ્રહ સંયમકોટિમાં આવે છે, ત્યાંથી માંડી સંપૂર્ણ નિગ્રહરૂપ સંયમ સુધીમાં નિગ્રહની તીવ્રતા મંદતાની વિવિધતાને લીધે સંયમના અસંખ્યાત પ્રકારો સંભવે છે, એ બધા પ્રકારો સંયમસ્થાન કહેવાય છે. એમાં જ્યાં સુધી કપાયનો ક્ષેશ પણ સંબંધ હોય, ત્યાં સુધીનાં સંયમસ્થાનો કપાયનિમિત્તક, અને ત્યાર પછીનાં માત્ર યોગનિમિત્તક સમજવાં. યોગનો સર્વથા નિરોધ થવાથી જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે છેલ્લું સંયમસ્થાન સમજવું. જેમજેમ પૂર્વપૂર્વવર્તી સંયમસ્થાન,

તેમતેમ કાપાયિક પરિણતિ વિશેષ, અને જેમજેમ ઉપરનું સયમસ્થાન, તેમ તેમ કાપાયિકભાવ ઓછો, તેથી ઉપરઉપરનાં સયમસ્થાનો એટલે વધારે તે વધારે વિશુદ્ધિવાળાં સ્થાનો એમ સમજવું. અને માત્ર યોગનિમિત્તક સંયમસ્થાનોમાં નિષ્ક્રિયતાવશ્ય વિશુદ્ધિ સમાન હોવા છતાં જેમજેમ યોગનિરોધ ઓછો વધતો, તેમતેમ સ્થિરતા ઓછી વધતી. યોગનિરોધની વિવિધતાને લીધે સ્થિરતા પણ વિવિધ પ્રકારની હોય છે, એટલે માત્ર યોગનિમિત્તક સયમસ્થાનો પણ અસંખ્યાત પ્રકારના અને છે. છેલ્લું સંયમસ્થાન જેમા પરમપ્રકૃષ્ટ વિશુદ્ધિ અને પરમપ્રકૃષ્ટ સ્થિરતા હોય છે, તે તેવું એક જ હોઈ શકે. ઉક્ત પ્રકારના સયમસ્થાનો- માથી સૌથી જઘન્યસ્થાનો પુલાક અને કપાયકુશીલના હોય છે. એ બંને અસંખ્યાત સયમસ્થાન સુધી સાથે જ વધે જાય છે, ત્યારબાદ પુલાક અટકે છે, પરંતુ કપાયકુશીલ એકલો ત્યારબાદ અસંખ્યાત સ્થાનો સુધી ચડે જાય છે. ત્યાર પછી અસંખ્યાત સયમસ્થાનો સુધી કપાયકુશીલ, પ્રતિસેવનાકુશીલ અને બકુશ એકસાથે વધે જાય છે. ત્યારબાદ બકુશ અટકે છે, ત્યારબાદ અસંખ્યાત સ્થાન સુધી ચડી પ્રતિસેવનાકુશીલ અટકે છે, અને ત્યારપછી અસંખ્યાત સ્થાન સુધી ચડી કપાયકુશીલ અટકે છે. ત્યારપછી અકપાય અર્થાત્ માત્ર યોગનિમિત્તક સયમસ્થાનો આવે છે, જેને નિર્ગ્રંથ પ્રાપ્ત કરે છે. તે પણ તેવાં અસંખ્યાત સ્થાનો સેવી અટકે છે ત્યારપછી એક જ છેલ્લું સર્વોપરી, વિશુદ્ધ અને સ્થિર સયમસ્થાન આવે છે, જેને સેવી સ્નાતક નિર્વાણ મેળવે છે. ઉક્ત સ્થાનો અસંખ્યાત હોવા છતાં તે ફરકમા પૂર્વ કરતાં પછીનાં સ્થાનની શુદ્ધિ અનતાનત-ગુણી માનવામા આવી છે [૪૬]

અધ્યાય ૧૦

નવમા અધ્યાયમાં સંવર અને નિર્જરાનું નિરૂપણ થઈ જવાથી છેવટે બાકી રહેલ મોક્ષતત્ત્વનું જ નિરૂપણ આ અધ્યાયમાં ક્રમપ્રાપ્ત છે.

હવે કેવલ્યની ઉત્પત્તિના હેતુઓ કહે છે :

મોહક્ષયાજ્ઞાનદર્શનાવરણાન્તરાયક્ષયાન્ન
કેવલમ્ । ૧ ।

મોહના ક્ષયથી અને જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ તથા અંતરાયના ક્ષયથી કેવલ પ્રગટે છે.

મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં કેવલ ઉપયોગ (સર્વસ્વત્વ, સર્વદર્શિત્વ) ની ઉત્પત્તિ જૈનશાસ્ત્રમાં અનિવાર્ય મનાઈ છે; તેથી જ મોક્ષના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં કેવલ ઉપયોગ કયાં કારણોથી ઉદ્ભવે છે, એ અહીં પ્રથમ વર્ણવવામાં આવ્યું છે. પ્રતિબંધક કર્મ નાશ પામવાથી સહજ ચેતના નિરાવરણ થવાને લીધે કેવલ ઉપયોગ આવિર્ભાવ પામે છે એ પ્રતિબંધક કર્મો ચાર છે, જેમાંથી પ્રથમ મોહ જ ક્ષીણ થાય છે અને

ત્યાર પછી અંતર્મુદ્દર્ત બાદ બાકીનાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય એ ત્રણ કર્મો ક્ષય પામે છે. મોહ એ સૌથી વધારે બળવાન હોવાને લીધે તેના નાશ પછી જ અન્ય કર્મોનો નાશ શક્ય બને છે. કેવલ ઉપયોગ એટલે સામાન્ય અને વિશેષ બંને પ્રકારનો સંપૂર્ણ બોધ. આ સ્થિતિ જ સર્વજ્ઞત્વ અને સર્વદર્શિત્વની છે [૧]

હવે કર્મના આત્યંતિક ક્ષયનાં કારણો અને મોક્ષનું સ્વરૂપ કહે છે :

बन्धहेत्वभावनिर्जराम्याम् । २ ।

कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः । ३ ।

બંધહેતુઓના અભાવથી અને નિર્જરાથી કર્મનો આત્યંતિક ક્ષય થાય છે.

સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય થવો એ મોક્ષ છે.

એકવાર બધાયેલું કર્મ ક્યારેક ક્ષય નો પામે છે જ; પણ તે જાતનું કર્મ ફરી બધાવાનો સંભવ હોય અગર તે જાતનું કોઈ કર્મ હજી શેષ હોય, ત્યાં મુઠી તેનો આત્યંતિક ક્ષય થયો છે એમ ન કહેવાય. આત્યંતિક ક્ષય એટલે પૂર્વબદ્ધ કર્મનો અને નવા કર્મને બાધવાની યોગ્યતાનો અભાવ. મોક્ષની સ્થિતિ કર્મના આત્યંતિક ક્ષય વિના નથી જ સંભવતી. તેથી એવા આત્યંતિક ક્ષયનાં કારણો અહીં બતાવ્યાં છે. તે બે છે: બંધહેતુઓનો અભાવ અને નિર્જરા. બંધહેતુઓનો અભાવ થવાથી નવાં કર્મ બંધાતાં અટકે છે, અને નિર્જરાથી પ્રથમ બધાયેલાં કર્મોનો અભાવ થાય છે. બંધહેતુઓ મિથ્યાદર્શન આદિ પાંચ છે, જેમનું કથન પહેલાં

થયેલું છે. તેમનો યથાયોગ્ય સવર દ્વારા અભાવ થઈ શકે છે, અને તપ ધ્યાન આદિ દ્વારા નિર્જરા પણ સંધાય છે.

મોહનીય આદિ પૂર્વોક્ત ચાર કર્મોનો આત્મતિક ક્ષય ચવાથી વીતરાગત્વ અને સર્વજત્વ પ્રગટે છે, તેમ છતાં તે વખતે વેદનીય આદિ ચાર કર્મો બહુ જ વિરલ રૂપમાં શેષ હોવાથી મોક્ષ નથી હોતો; તે માટે તો એ શેષ રહેલ વિરલ કર્મોનો ક્ષય પણ આશ્ચર્ય છે. જ્યારે એ ક્ષય થાય છે, ત્યારે જ સંપૂર્ણ કર્મોનો અભાવ થઈ, જન્મમરણનું ચક્ર અંધ પડે છે. એ જ મોક્ષ છે. [૨-૩]

હવે અન્ય કારણોનું કથન કરે છે :

औपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र केवलसम्य-
कत्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः । ४ ।

ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ, ક્ષાયિકજ્ઞાન, ક્ષાયિકદર્શન અને સિદ્ધત્વ સિવાયના ઔપશમિક આદિ ભાવોના તથા ભવ્યત્વના અભાવથી મોક્ષ પ્રગટે છે.

પૌદ્ગલિક કર્મના આત્મતિક નાશની પેઠે તે કર્મ સાથે સાપેક્ષ એવા કેટલાક ભાવોનો નાશ પણ મોક્ષપ્રાપ્તિ પહેલાં આવશ્યક હોય છે. તેથી જ અહીં તેવા ભાવોના નાશનું મોક્ષના કારણ તરીકે કથન છે. એવા ભાવો મુખ્ય ચાર છે : ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક, ઔદયિક અને પારિણામિક. આમાં ઔપશમિક આદિ પ્રથમ ત્રણ પ્રકારના તો દરેક ભાવ સર્વથા નાશ પામે છે જ. પણ પારિણામિકભાવની બાબતમાં એવો એકાંત નથી. પારિણામિક ભાવોમાંથી ફક્ત ભવ્યત્વનો જ નાશ થાય છે; બીજાનો નહિ. કારણ કે જીવત્વ, અસ્તિત્વ

આદિ બીજા બધા પારિણામિક ભાવો મોક્ષ અવસ્થામાં પણ હોય છે: ક્ષાયિકભાવ જો કે કર્મસાપેક્ષ છે, છતાં તેનો અભાવ મોક્ષમાં નથી થતો. એ જ જણાવવા સૂત્રમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ આદિ ભાવો સિવાયના ભાવોના નાશને મોક્ષનું કારણ કહેલ છે. જો કે સૂત્રમાં ક્ષાયિક વીર્ય, ક્ષાયિક ચારિત્ર અને ક્ષાયિક સુખાદિ ભાવોનું વર્જન ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ આદિની પેઠે નથી કર્યું, છતાં સિદ્ધત્વના અર્થમાં એ બધા ભાવોનો સમાવેશ કરી સેવાનો હોવાથી એ ભાવોનું વર્જન પણ યત્ન જગ છે. [૪]

હવે મુક્ત જીવનું મોક્ષ પછી લાગણું જ કાર્ય કહે છે:

તદનન્તરમૃદ્ધ્વં ગच्छत्यालोकान्તાत् । ૫ ।

સંપૂર્ણ કર્મોનો ક્ષય થયા પછી તુરત જ મુક્ત જીવ દોકના અંત સુધી જીવે જાય છે.

સંપૂર્ણ કર્મ અને તદાશ્રિત ઔપશમિક આદિ ભાવો નાશ પામ્યા કે તુરત જ એક સાથે એક સમયમાં ત્રણ કાર્ય થાય છે: શરીરનો વિયોગ, સિદ્ધિમાન ગતિ અને લોકાન્ત-પ્રાપ્તિ. [૫]

હવે સિદ્ધિમાન ગતિના હેતુઓ કહે છે:

पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्धन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च
‘तद्गतिः । ૬ ।

પૂર્વપ્રયોગથી, સંગના અભાવથી, બંધન તૂટવાથી અને તે પ્રકારના ગતિપરિણામથી મુક્ત જીવ જીવે જાય છે.

૧ આ સૂત્ર પછી સાતમાં અને આઠમાં નંબરવાળાં બે સૂત્રો દિગ્ગ ખરીય પરંપરામાં છે. એ બંને સૂત્રોના અર્થ અને શાબ્દિક વિન્યાસ પ્રત્યુત સૂત્રના લાઘ્યમાં કહે છે જ.

, જીવ કર્મથી છૂટ્યો કે તુરંત જ ગતિ કરે છે, સ્થિર રહેતો નથી. ગતિ પણ જોતી અને તે પણ લોકના અંત સુધી જ, ત્યારપછી નહિ, આવી શાસ્ત્રીય માન્યતા છે. એમાં પ્રશ્ન થાય છે કે, કર્મ કે શરીર આદિ પૌદ્ગલિક પદાર્થોની મદદ વિના અમૂર્ત જીવ ગતિ કેવી રીતે કરે ? અને કરે તો બિધ્વ-ગતિ જ કેમ, અધોગતિ કે તીરછી ગતિ કેમ નહિ ? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર અહીં આપવામાં આવ્યો છે.

જીવદ્રવ્ય એ સ્વભાવથી જ પુદ્ગલદ્રવ્યની પેઠે ગતિશીલ છે. અનેમાં તદ્વાવત એટલો જ છે કે પુદ્ગલ સ્વભાવથી અધોગતિશીલ અને જીવ સ્વભાવથી બિધ્વગતિશીલ છે. જીવ ગતિ ન કરે અથવા નીચી યા તીરછી દિશામાં ગતિ કરે છે તો તે અન્ય પ્રતિબંધક દ્રવ્યના સંગને લીધે યા બંધનને લીધે એમ સમજવું. એવું દ્રવ્ય તે કર્મ. જ્યારે કર્મનો સંગ છૂટ્યો અને તેનું બંધન તૂટ્યું ત્યારે કોઈ પ્રતિબંધક તો નથી જ રહેતું એટલે મુક્ત જીવને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે બિધ્વગતિ કરવાનો પ્રસંગ આવે જ છે. આ પ્રસંગે પૂર્વપ્રયોગ નિમિત્ત બને છે એટલે એ નિમિત્તથી મુક્ત જીવ બિધ્વગતિ કરે છે. પૂર્વપ્રયોગ એટલે પૂર્વબદ્ધ કર્મ છૂટી ગયા પછી પણ તેથી આવેલો વેગ - આવેશ. જેમ કુંભારે લાકડીથી ફેરવેલો ચાક લાકડી અને હાથ ઉઠાવી લીધા પછી પણ પ્રથમ મળેલ વેગને બળે વેગના પ્રમાણમાં ફર્યા કરે છે, તેમ કર્મમુક્ત જીવ પણ પૂર્વકર્મથી આવેલ આવેશને લીધે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે બિધ્વગતિ કરે જ છે. એની બિધ્વગતિ લોકના અંતથી આગળ નથી ચાલતી. તેનું કારણ ત્યાં ધર્માસ્તિકાયનો અભાવ એ જ છે. પ્રતિબંધક કર્મદ્રવ્ય ખસી જવાથી જીવની બિધ્વગતિ કેવી

રીતે સુકર થાય છે, તે સમજાવવા તુંબડાનો અને એરંડખીજનો દાખલો આપવામાં આવે છે. અનેક ક્ષેપવાળું તુંબડું પાણીમાં નીચે પડ્યું રહે છે, પણ ક્ષેપો ખસી જતાં જ તે સ્વભાવથી જ પાણી હિપર તરી આવે છે; કોશ (જીડવા) માં રહેલું એરંડખીજ કોશ તૂટતાં જ ઊડી બહાર નીકળે છે, તેમ કર્મ-બંધન દૂર થતા જ જીવ બિર્ખગામી બને છે. [૬]

હવે બાર બાબતો વડે સિદ્ધની વિશેષ વિચારણા કરે છે :

ક્ષેત્રકાલગતિલિङ્ગતીર્થચારિત્રપ્રત્યેકબુદ્ધબોધિત-

જ્ઞાનાવગાહનાન્તરસંખ્યાલ્પબહુત્વતઃ સાધ્યાઃ ।૭।

ક્ષેત્ર, કાલ, ગતિ, લિંગ, તીર્થ, ચારિત્ર, પ્રત્યેકબુદ્ધ-
બોધિત, જ્ઞાન, અવગાહના, અંતર, સંખ્યા અને અલ્પ-
બહુત્વ એ બાર બાબતો વડે સિદ્ધ જીવો ચિંતવવા

સિદ્ધ જીવોનું સ્વરૂપ વિશેષપણે જાણવા માટે અહીં બાર બાબતોનો નિર્દેશ કર્યો છે એ દરેક બાબત પરત્વે સિદ્ધનું સ્વરૂપ વિચારવાનું છે. જો કે સિદ્ધ થયેલ સમગ્ર જીવોમાં ગતિ લિંગ આદિ સાસારિક ભાવો ન હોવાથી કોઈ ખાસ પ્રકારનો ભેદ નથી જ હોતો, છતાં જૂતકાળની દૃષ્ટિએ તેઓમા પણ ભેદ કલ્પી અને વિચારી શકાય. અહીં ક્ષેત્ર આદિ જે બાર બાબતોને લઈ વિચારણા કરવાની છે, તે દરેક બાબતમાં યથાસંભવ જૂત અને વર્તમાન દૃષ્ટિ લાગુ પાડીને જ વિચારણા કરવી તે નીચે પ્રમાણે :

ક્ષેત્ર (સ્થાન - જગ્યા) : વર્તમાન ભાવની દૃષ્ટિએ બધાને સિદ્ધ થવાનું સ્થાન એક જ સિદ્ધક્ષેત્ર અર્થાત્ આત્મપ્રદેશ અગર આકાશપ્રદેશ છે. જૂતભાવની દૃષ્ટિએ એમનું સિદ્ધ થવાનું

સ્થાન એક નથી; કારણ કે જન્મદષ્ટિએ પંદરમાંથી જુદો જુદો કર્મભૂમિમાંથી કેટલાક સિદ્ધ થનાર હોય છે અને સંહરણુદષ્ટિએ સમગ્ર માનુષ્યક્ષેત્રમાંથી સિદ્ધિ મેળવી શકાય છે.

કાલ (અવસર્પિણી આદિ લૌકિક કાળ) : વર્તમાનદષ્ટિએ સિદ્ધ થવાનું કોઈ લૌકિક કાળયુગ નથી અને એક જ સમયમાં સિદ્ધ થવાય છે. ભૂતદષ્ટિએ જન્મની અપેક્ષાએ અવસર્પિણી ઉત્સર્પિણી અને અનવસર્પિણી અનુત્સર્પિણીમાં જન્મેલો સિદ્ધ થાય છે. એ જ રીતે સંહરણુની અપેક્ષાએ ઉક્ત બધા કાલમાં સિદ્ધ થાય છે.

ગતિ : વર્તમાનદષ્ટિએ સિદ્ધગતિમાં જ સિદ્ધ થવાય છે. ભૂતદષ્ટિએ જો છેલ્લો ભવ લઈ વિચારીએ, તો મનુષ્યગતિમાંથી અને છેલ્લાના પહેલાનો ભવ લઈ વિચારીએ, તો ચારે ગતિમાંથી સિદ્ધ થાય છે.

લિંગ : એટલે વેદ અને ત્રિહ. પહેલા અર્થ પ્રમાણે વર્તમાન-દષ્ટિએ અવેદ જ સિદ્ધ થાય છે. ભૂતદષ્ટિએ સ્ત્રી. પુરુષ. નપુંસક એ ત્રણે વેદમાંથી સિદ્ધ થાય છે. બીજા અર્થ પ્રમાણે વર્તમાનદષ્ટિએ અલિંગ જ સિદ્ધ થાય છે. ભૂતદષ્ટિએ જો ભાવલિંગ અર્થાત્ આંતરિક યોગ્યતા લઈને વિચારીએ તો સ્વલિંગે અર્થાત્ વીતરાગપણે જ સિદ્ધ થયા છે; અને દ્રવ્ય-લિંગ અર્થાત્ બાહ્યવેશ લઈ વિચારીએ તો સ્વલિંગ અર્થાત્ જૈનલિંગ, પરલિંગ અર્થાત્ જૈનેતરપંથનું લિંગ, અને ગૃહસ્થલિંગ એમ ત્રણે લિંગે સિદ્ધ થાય છે.

તીર્થ : કોઈ તીર્થ કરૂપે અને કોઈ અતીર્થ કરૂપે સિદ્ધ થાય છે. અતીર્થ કરૂપમાં કોઈ તીર્થ ચાલુ હોય ત્યારે અને કોઈ તીર્થ ચાલુ ન હોય ત્યારે પણ સિદ્ધ થાય છે.

ચારિત્ર : વર્તમાનદષ્ટિએ સિદ્ધ થનાર ચારિત્રી નથી હોતો. ભૂતદષ્ટિએ જે છેલ્લો સમય લઈએ તો યથાખ્યાતચારિત્રથી સિદ્ધ થાય છે. અને તે પહેલાનો સમય લઈએ તો ત્રણ, ચાર અને પાંચે ચારિત્રથી સિદ્ધ થાય છે. સામાયિક, સૂક્ષ્મસંપરાય અને યથાખ્યાત એ ત્રણ અથવા છેદોપસ્થાપનીય, સૂક્ષ્મસં, તથા યથાખ્યાં એ ત્રણ, સામાયિક, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસં, તથા યથાખ્યાંએ ચાર, તેમજ સામાં, છેદોપસ્થાં, પરિહાર-વિં, સૂક્ષ્મસં, તથા યથાખ્યાં એ પાંચ ચારિત્ર સમજવાં.

પ્રત્યેકબુદ્ધ્યોધિત : એટલે પ્રત્યેકબોધિત અને બુદ્ધ્યોધિત. પ્રત્યેકબોધિત અને બુદ્ધ્યોધિત બંને સિદ્ધ થાય છે. જે કોઈના ઉપદેશ વિના પોતાની જ્ઞાનશક્તિથી જ બોધ પામી સિદ્ધ થાય, તે 'સ્વયંબુદ્ધ' બે પ્રકારના છે. એક અરિહંત અને બીજા અરિહંતથી ભિન્ન જેઓ કોઈ એકાદ બાહ્ય નિમિત્તથી વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન પામી સિદ્ધ થાય તે. આ બંને 'પ્રત્યેકબોધિત' કહેવાય છે. જેઓ બીજા જ્ઞાની દ્વારા ઉપદેશ પામી સિદ્ધ થાય, તે 'બુદ્ધ્યોધિત'. એમાં વળી કોઈ બીજાને બોધ પમાડનાર પણ હોય છે અને કોઈ માત્ર આત્મકલ્યાણસાધક હોય છે.

જ્ઞાન : વર્તમાનદષ્ટિએ ફક્ત કેવળજ્ઞાનવાળો જ સિદ્ધ થાય છે. ભૂતદષ્ટિએ બે, ત્રણ કે ચાર જ્ઞાનવાળો સિદ્ધ થાય છે. બે એટલે મતિ, શ્રુત, ત્રણ એટલે મતિ, શ્રુત, અવધિ કે મતિ, શ્રુત અને મનઃપર્યાય, અને ચાર એટલે મતિ, શ્રુત, અવધિ અને મનઃપર્યાય.

અવગાહના (ઈચાર્) - જધન્ય અગુણપૃથક્ત્વહીન સાત હાથ અને ઉત્કૃષ્ટ પાંચસો ધનુષ ઉપર ધનુષપૃથક્ત્વ નેટલી અવગાહ-

નામાંથી સિદ્ધ થાય છે. આ તો ભૂતદષ્ટિએ કહ્યું. વર્તમાન-
દષ્ટિએ કહેવું હોય તો, જે અવગાહનામાંથી સિદ્ધ થયો હોય,
તેની જ એ તૃતીયાંશ અવગાહના કહેવી.

અન્તર (વ્યવધાન) : કોઈ એક સિદ્ધ થયા પછી લાગલા
જ ન્યારે બીજા સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે તે નિરંતરસિદ્ધ કહેવાય
છે. જઘન્ય એ સમય અને ઉત્કૃષ્ટ આઠ સમય સુધી નિરંતર
સિદ્ધિ ચાલે છે. ન્યારે કોઈની સિદ્ધિ પછીથી અમુક વખત
ગયા બાદ જ સિદ્ધ થાય, ત્યારે તે સાંતરસિદ્ધ કહેવાય છે.
બંને વચ્ચેની સિદ્ધિનું અંતર જઘન્ય એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ
છ માસનું હોય છે.

સહ્યા : એક સમયમાં જઘન્ય એક અને ઉત્કૃષ્ટ એકસો
આઠ સિદ્ધ થાય છે.

અલ્પબહુત્વ (ઓછાવધતાપણું) : ક્ષેત્ર આદિ જે અગિયાર
બાબતો લઈ ઉપર વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, તે દરેક બાબ-
તમાં સંભવતા ભેદોનું અંદરોઅંદર ઓછાવધતાપણું વિચારવું
તે અલ્પબહુત્વવિચારણા. જેમકે ક્ષેત્રસિદ્ધમાં સંહરેણુસિદ્ધ
કરતાં જન્મસિદ્ધ સંખ્યાતગુણા હોય છે. તેમજ ગિર્ધ્વલોકસિદ્ધ
સૌથી થોડા હોય છે. અધોલોકસિદ્ધ તેથી સંખ્યાતગુણા અને
તિર્યંગલોકસિદ્ધ તેથી સંખ્યાતગુણા હોય છે. સમુદ્રસિદ્ધ સૌથી
થોડા હોય છે અને દ્વીપસિદ્ધ તેથી સંખ્યાતગુણા હોય છે.
આ રીતે કાલ આદિ દરેક બાબત લઈ અલ્પબહુત્વનો વિચાર
કરવામાં આવ્યો છે, જે વિશેષાર્થીએ મૂળ ગ્રંથોમાંથી જાણી
શેવો. [૭]

પારિભાષિક શબ્દકોશ

અકષાય ૨૫૪	અજવાધિકરણ ૨૬૨
અકામનિર્જ્જ્વલ ૨૬૬, ૨૭૧, ૨૭૪	અજ્ઞાતભાવ ૨૫૬
અકાલમૃત્યુ ૧૩૪	અજ્ઞાન ૬૦-૧ (જુઓ વિષય'શ્ચ જ્ઞાન)
અક્ષિપ્રગાહી ૨૬	અજ્ઞાન (પરીધર્મ) ૩૫૬, ૩૬૦
અગારી (મતી) ૩૦૧-૩	અંજના (નરકભૂમિ) ૧૪૩
અગુરુલ્લુ (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૫, ૩૪૩	અણુમત ૨૮૩, ૩૦૩
અગ્નિકુમાર ૧૭૦	અંડજ ૧૧૭
અગ્નિમાણવ (ઇદ્ર) ૧૬૫	અતિક્રમ (ઇદ્ર) ૧૬૫
અગ્નિશિખ ૧૬૫	અતિચાર ૩૦૬, ૩૧૬
અંગ (શ્રુત) ૪૫	અતિયિસંવિભાગ (મત) ૩૦૩, ૩૦૬. —ના અતિચાર ૩૧૨
અંગપ્રવિષ્ટ (શ્રુત) ૪૫, ૩૭૬	અતિપુરુષ (દેવ) ૧૭૨
અંગબાહુ ૪૫	અતિભારોપણ ૩૧૦, ૩૧૩
અંગોપાગ (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૩	અતિરૂપ ૧૭૨
અચક્ષુર્દર્શન ૬૦	અથાખ્યાત ૩૬૩ (જુઓ યથા-ખ્યાત)
અચક્ષુર્દર્શનાવરણ ૩૩૦, ૩૩૧	અદત્તાદાન ૨૬૭
અચોક્ષ (દેવ) ૧૭૩	અદર્શન ૩૫૬, ૩૬૦
અચોચ'મત, —ની પાત્ર ભાવનાઓ ૨૮૪	અધર્મ (અસ્તિક્રમ) ૧૬૩, ૧૬૪, ૧૬૬, ૧૬૮, ૧૬૯, ૨૦૦, ૨૦૩, ૨૦૪, ૨૧૦-૨, ૨૪૩, ૨૪૬
અચ્યુત (સ્વર્ગ) ૧૭૦, ૧૭૭, ૧૮૮-૯	
અચ્યુત (ઇદ્ર) ૧૬૬	
અજીવ ૧૬૩-૪	

અધરેતારક ૧૭૨	અનિત્ય-અવક્તવ્ય ૨૩૨
અધિકરણ ૧૭,૨૫૬,૨૬૦-૧	અનિત્યાનુપ્રેક્ષા ૩૫૨-૩
અધોભાગ (લોક) ૧૪૦	અનિર્દિત (દેવ) ૧૭૨
અધોલોકસિદ્ધ ૩૬૮	અનિન્દ્રિય (મન) ૨૬-૭,૯૯
અધોન્યતિક્રમ ૩૧૧,૩૧૬	અનિવૃત્તિપાદરસ'પરાય (મુલ્લ- રથાન) ૩૩૭
અધુવ ૩૨	અનિશ્રિત (અવગ્રહ) ૩૧
અનગાર (મતી) ૩૦૧-૩	અનિષ્ટસંયોગ (આત્મધ્યાન) ૩૭૫
અનંગકીડા (અતિચાર) ૩૧૧,૩૧૫	અનિઃસૃતાવગ્રહ ૩૧ (જુઓ અનિશ્રિત)
અનંતાણુક ૨૦૫	અનીક ૧૬૪
અનંતાનુભ દિવિયોજક ૩૮૪	અનુકંપા ૯
અનંતાનુભંધી (કથાય) ૩૩૦,૩૩૨	અનુકતાવગ્રહ ૩૧
અનપવર્તનીય (આયુ) ૧૩૪-૬	અનુક્ષાપિતપાનભોજન ૨૮૪,૨૮૬
અનભિગૃહીત (મિથ્યાદર્શન) ૩૨૪	અનુતટ ૨૧૬
અનર્થકરવિરતિ ૩૦૫,૩૧૧	અનુતર વિમાન ૧૭૭-૧૮૦, ૧૮૯
અનર્પણા ૨૩૦	અનુપ્રેક્ષા ૩૪૬,૩૫૨-૫,૩૬૮
અનવકાક્ષિક્રિયા ૨૫૭	અનુભાગ ૨૫૩,૨૭૯,૩૨૩ (જુઓ અનુભાવળંધ)
અનવસ્થિત (અવધિ) ૫૦,૫૨	અનુભાવ (દેવોમા) ૧૮૨
અનશન ૩૬૪	અનુભાવળંધ ૩૨૬-૭,૩૩૮-૯
અનાચાર ૩૧૬	અનુમત ૨૬૦-૧
અનાદર ૩૧૨,૩૧૭	અનુવીચિ-અવગ્રહયાચન ૨૮૪, ૨૮૬
અનાદિ ૨૪૭-૯	અનુવીચિભાષણ ૨૮૪,૨૮૬
અનાદેય (નામકર્મ) ૩૩૧,૩૩૫	અનૃત ૨૯૬
અનાનુગામિક (અવધિ) ૫૦-૧	અનૃતાનુભંધી (રૌદ્ર ધ્યાન) ૩૭૬
અનાભોગ ૨૬૩	અનેકાંત ૨૩૦
અનાભોગક્રિયા ૨૫૭	
અનાહારક (જીવ) ૧૧૨	
અનિત્ય ત્વત્રેય (સંસ્થાન) ૨૧૮	
આનત્ય ૨૩૨	

અંતર ૧૬, ૧૯, ૩૬૫
 અંતરાય (કર્મ) ૨૬૭, ૩૨૮, ૩૩૧,
 ૩૩૬-૭, ૩૪૪, ૩૫૭, ૩૬૦
 અંતરાશયગતિ ૧૦૬ ૪૦, ૧૨૫
 અંતર્દર્શિ ૧૫૭, ૧૫૯
 અંતર્મુદ્ધત ૧૬, ૩૭૨
 અંત્ય દ્રવ્ય (પરમાણુ) ૨૨૦
 અનપાનનિરોધ ૩૧૦, ૩૧૪
 અન્યત્વાનુપ્રેક્ષા ૩૫૨, ૩૫૪
 અન્યદૃષ્ટિપ્રશંસા (અતિચાર)
 ૩૦૭, ૩૦૯
 અન્યદૃષ્ટિસંતત ૩૦૭, ૩૦૯
 અપરત્વ ૨૧૫
 અપરાજિત (સ્વર્ગ) ૧૭૧, ૧૮૬
 અપરિગૃહીતાગમન ૩૧૧, ૩૧૫
 અપરિગ્રહપત (ની ભાવનાઓ)
 ૨૮૪
 અપરિગ્રહાણુપત ૩૦૫, ૩૧૧, ૩૧૫
 અપર્યાપ્ત (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૪,
 ૩૪૪
 અપવર્તનીય (આયુ) ૧૩૪-૫
 અપાન ૨૧૪
 અપાયવિચય (ધર્મધ્યાન) ૩૭૬
 અપાર્ધપુદ્ગલપરાવર્ત ૨૦
 અપૂર્વકરણ ૧૦
 અપ્રતિગ્રહ (ઇદ્ર) ૧૬૫
 અપ્રતિષ્ઠાન (સ્તંભવાસ) ૧૪૫
 અપ્રત્યક્ષિત-અપ્રમાણિત આદાન-

નિશ્ચય ૪૦ ૩૧૨, ૩૧૮
 અપ્રત્યક્ષિત નિશ્ચય ૨૬૩
 અપ્રત્યાખ્યાન (ક્રમ) ૩૩૦, ૩૩૨
 અપ્રત્યાખ્યાન ક્રિયા ૨૫૭
 અપ્રવીચાર ૧૬૬-૭
 અપ્રાપ્તકારી (નેત્ર તથા મન) ૪૦
 અબ્રહ્મ ૨૬૮
 અસંખ્યત્વ ૮૧, ૮૬
 અભિગૃહીત (મિથ્યાદર્શન) ૩૨૪
 અભિનિયોધ ૨૫-૬
 અભિપ્રવાહાર ૩૧૨, ૩૧૮
 અભીક્ષુ-અભગ્રહયાચન ૨૮૫
 અમનરક ૬૩
 અમિતગતિ (ઇદ્ર) ૧૬૫
 અમિતવાહન (ઇદ્ર) ૧૬૫
 અંબ (દેવ) ૧૪૮
 અંબરીષ (દેવ) ૧૪૮
 અચરાક્રીર્તિ (નામકર્મ) ૩૩૧,
 ૩૩૫
 અરતિ (મોહનીય) ૩૩૩; ના
 આસવ ૨૭૨
 અરતિ (પરીપક્ષ) ૩૫૭, ૩૫૮
 અરિષ્ટ (લાકાન્તિક) ૧૮૪
 અરુણ (,) ૧૮૪
 અરૂપી (દ્રવ્ય) ૧૬૭
 અર્થાવગ્રહ ૩૬, ૪૧
 અર્ધનારાય (સંહનન) ૩૪૪
 અર્ધમાત્રા ૩૭૨

અર્ધવૃક્ષનારાત્ર ૩૪૪, ૩૭૦

અર્પણા ૨૩૦, ૨૩૧

અદ્વાલ (પરીધલ) ૩૫૭, ૩૫૯

અલોકાકાશ ૨૦૪

અલપ (અવગ્રહ) ૩૦

અલપભક્તવ ૨૧, ૬૯૫

અવક્તવ્ય ૨૩૨

અવગાહના ૩૯૭

અવગ્રહ ૨૭, ૩૩, ૩૫

અવગ્રહયાત્રા ૨૮૪

અવગ્રહાવધારણ ૨૮૪

અવધિ (જ્ઞાન) ૪૭-૫૨, ૫૪,

૫૭, ૭૬, ૩૯૭

અવધિજ્ઞાનાવરણ ૩૩૧

અવધિદર્શન ૬૨

અવધિદર્શનાવરણ ૩૩૧

અવમૌહ્ય (તપ) ૩૬૩-૫

અવયવ ૨૦૧

અવલૂંવાદ ૨૬૫

અવસર્પિણી ૩૯૬

અવસ્થિત (અવધિજ્ઞાન) ૫૦, ૫૨

અવસ્થિતત્વ ૧૬૭

અવાય (મતિજ્ઞાન) ૨૭

અવિગ્રહા (ગતિ) ૧૦૭

અવિચાર ૩૭૮

અવિરત (ગુણસ્થાન) ૩૭૪

અવિરતિ ૩૨૨, ૩૨૫

અવ્યાખ્યા ૧૮૪

અમૃત ૨૫૫^૬

અશરણાનુપ્રેક્ષા ૩૫૨-૩

અશુચિવાનુપ્રેક્ષા ૩૫૪

અશુભ (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૫;

—ના બંધહેતુ ૨૭૪

અશુભ (યોગ) ૨૫૧

અશોક (દિવ) ૧૭૩

અષ્ટઅષ્ટમિકા (પ્રતિમા) ૩૫૧

અસત્ ૨૯૬

અસત્ય ૨૯૬

અસદ્ગુણોદ્ભાવન ૨૬૭, ૨૭૬

અસદ્વેદ્ય (અસાતવેદનીય) ૨૬૩,

૩૨૯

અસમીક્ષ્યાધિકરણ ૩૧૧, ૩૧૭

અસમ્યગ્જ્ઞાન ૨૨

અસંજ્ઞી ૧૪૯

અસંદિગ્ધ ૩૧

અસંયતત્વ ૮૧, ૮૫

અસાતવેદનીય ૨૭૭, ૩૩૨, ૩૪૪

—ના બંધહેતુ ૨૬૯

અસાધારણ (ગુણ) ૨૪૨

અસુર ૧૪૦, ૧૪૮

અસુરકુમાર ૧૭૦

અસુરેન્દ્ર ૧૮૭

અગ્નિકાય ૧૬૪

અસ્તેષાણુમૃત ૩૦૫, ૩૧૪

અસ્થિર (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૫

અહમિન્દ્ર ૧૭૭

અહિંસા ૨૮૦, ૨૯૦-૬
 —ની ભાવનાઓ ૨૮૪
 અહિંસાશૂન્ય ૩૦૫, ૩૧૩
 અહિંસા (અસ્તિક્ષય) ૧૪૧,
 ૧૪૪, ૧૯૩, ૧૯૬, ૧૯૮,
 ૨૦૦, ૨૦૩, ૨૧૦-૨, ૨૪૩,
 ૨૪૯
 આકાશમ (દિવ) ૧૭૩
 આકિંચન્ય ૩૫૨
 આકંઠન ૨૬૫, ૨૬૯
 આક્રોશ (પરીધર્ષ) ૩૫૬, ૩૫૯
 આચાર્ય (તપ) ૩૫૧
 આચારવરતુ ૩૮૬
 આચાર્ય ૨૬૭, ૨૭૬, ૩૬૮
 આજ્ઞાવિચય (ધર્મધ્યાન) ૩૭૬
 આજ્ઞાન્યાયાપાદિત્રી (ક્રિયા) ૨૫૭
 આતપ ૨૧૬, ૨૧૯, ૩૩૧, ૩૩૫
 આત્મરક્ષા ૧૬૪
 આત્મા ૮૧-૪, ૨૦૬-૯, ૨૩૦-૧,
 ૨૪૦, ૨૪૨, ૨૪૫, ૨૪૬
 આદાનનિશ્ચેપણસમિતિ ૨૮૫, ૩૪૮
 આદિત્ય (લોકાન્તિક) ૧૮૪
 આદિમાન ૨૪૭-૯
 આદેય (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૫
 આધિકરણિત્રી (ક્રિયા) ૨૫૬
 આનત (સ્વર્ગ) ૧૭૦, ૧૭૭, ૧૮૮
 આનયન પ્રયોગ (અતિચાર) ૩૧૧,
 ૩૧૬

આનુગામિક (અવધિજ્ઞાન) પર
 આનુપૂર્વી (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૪
 આભિયોગ્ય ૧૬૪
 આલેયંતર તપ ૩૬૪-૫
 આલેયંતરોપધિન્યુત્સર્ગ ૩૬૬
 આત્નાય ૩૫૨, ૩૬૮
 આત્નાચાર્યવાચક ૩૫૨
 આયુ ૧૩૪ ઇ૦
 આયુષ્ક કર્મ ૩૨૮, ૩૩૦, ૩૩૩
 આરણ ૧૭૦, ૧૭૭, ૧૮૮
 આરંભ ૨૬૦, ૨૬૫
 આરંભાદિયા ૨૫૭, ૨૬૦
 આર્જવ (ધર્મ) ૩૪૮
 આર્તધ્યાન ૩૭૭-૫
 આર્ય ૧૫૨, ૧૫૮
 આર્યદેશ ૧૫૮
 આલોકિતપાનભોજન ૨૮૫
 આલોચન (તપ) ૩૬૬
 આવસ્થાપરિહાણિ ૨૬૭
 આવાસ ૧૭૧
 આસાદન ૨૬૪
 આસ્તિક્ય ૯
 આસ્રવ ૨૫૦-૧, ૨૬૪ ઇ૦, ૨૭૭,
 ૩૪૫
 આસ્રવાનુપ્રેક્ષા ૩૫૨
 આહાર ૧૧૨, ૧૮૧
 આહારક (શરીર) ૧૨૧, ૧૨૪,
 ૧૨૬, ૧૨૭, ૩૪૩

ଆହାରଶୃଙ୍ଖଳିକ ୧୨୬

ଆହୁକ (ଦିବ) ୧୭୩

ଅର୍ଥାତ୍‌ତ୍ବତ୍ତ୍ବ (ସଂସ୍ଥାନ) ୨୧୮

ଅତ୍ତ୍ବତ୍ତ୍ବତ୍ତ୍ବତ୍ତ୍ବତାଗମନ ୩୧୧

ଅନ୍ତ ୧୬୪-୫

ଅନ୍ତ ୨୬, ୬୬, ୧୭୬

ଅନ୍ତବିଯୋଗ (ଆର୍ତ୍ତଧ୍ୟାନ) ୩୭୫

ଅନ୍ତାପଥକର୍ମ ୨୫୪

ଅନ୍ତାପଥକ୍ରିୟା ୨୫୬

ଅନ୍ତାସମିତି ୨୮୪-୫, ୩୪୭

ଅନ୍ତାନ (ଶବ୍ଦ) ୧୬୬

ଅନ୍ତା ୨୮ ଅଂ

ଉକ୍ତାବଗ୍ରହ ୩୧

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ (କର୍ମ) ୩୩୧, ୩୩୬,

୩୪୨-୪

— ନା ଅନ୍ତାଗ୍ରହ ୨୬୭, ୨୭୭

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ (ଦିବୋନା) ୧୮୧

— ନାମକର୍ମ ୩୩୧, ୩୩୫, ୩୪୩

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୧୩୬

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୧୫୨

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୩୦୪, ୩୮୫

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନିର୍ବର୍ତ୍ତନା ୨୬୨

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହକ୍ରିୟା ୩୨୬, ୩୩୬

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୩୦୪

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୨୨୫

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହସମିତି ୩୪୭

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହା ୩୬୬

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୧୬୫, ୧୭୦, ୧୭୨

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୨୧୬, ୨୧୮

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ (ନାମକର୍ମ) ୩୩୧, ୩୩୬, ୩୪୪

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୩୮୭

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୨୬୩

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୩୫, ୬୬

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୧୩୫

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୨୬୪, ୨୬୮

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ (ନାମକର୍ମ) ୩୩୧, ୩୩୫, ୩୪୪

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୩୬୭

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୩୬୬

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୧୧୪, ୧୧୭

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୧୨୮

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୩୦୫,

୩୮୮

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୩୧୧, ୩୧୭

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୩୩୬

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୮୭-୮୮

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୮୮

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହ ୩୮୩-୪

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୩୭୬

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ (ଶୁକ୍ରାନ୍ତାଗ୍ରହ) ୩୬୦, ୩୭୬

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ (ସମ୍ୟାଗ୍ରହ) ୩୮୩-୪

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୩୬୬

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୩୬୮

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୩୫୬, ୩୫୮

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୧୪୧

ଉଚ୍ଚାଗ୍ରହାନ୍ତାଗ୍ରହ ୩୬୮

ભિન્નવ્યતિક્રમ ૩૧૧, ૩૧૬

મૃદુશ્ચુગતિ ૧૦૮-૧૧૩

મૃદુમતિ ૫૨

મૃદુસૂત્ર (નય) ૬૩, ૭૩

મૃધિવાદિક (દેવ) ૧૭૨

એકત્વવિતર્ક (શુક્લધ્યાન) ૩૭૮,
૩૮૧

એકત્વવિતર્કઅવિચાર ૩૮૧

એકત્વાનુમેક્ષા ૩૫૨, ૩૫૪

એકાગ્રચિંતાનિરોધ ૩૬૬

એકેન્દ્રિય (જીવ) ૬૬

એકેન્દ્રિય (નામકર્મ) ૩૪૪

એવંભૂતનય ૬૪, ૭૩

એષણાસમિતિ ૨૮૪, ૩૪૭

એરાવતવર્ધ ૧૫૨, ૧૫૫

એશાન (સ્વર્ગ) ૧૭૦, ૧૭૭

ઔત્કરિક (સ્કંધવિભાગ) ૨૧૬

ઔદયિકભાવ ૮૧-૩, ૮૬, ૩૬૨

ઔદારિક (શરીર) ૧૧૬, ૨૦૭,
૨૦૯, ૨૧૩

ઔદારિક (શરીરનામકર્મ) ૩૩૩

ઔદારિક અંગોપાંગ (નામકર્મ)
૩૩૩

ઔપપાતિક ૧૧૬

ઔપશમિકભાવ ૮૧-૬, ૩૬૨

કંઠબક (દેવ) ૧૭૩

કનકાવલી (તપ) ૩૫૧

કંઠપં (અતિચાર) ૩૧૧, ૩૧૭

કરુણા ૨૮૭, ૨૮૯

કર્મ —ના બંધહેતુઓ ૩૨૨;

—બંધના પ્રકાર ૩૨૬; —ની

આક્રમણપ્રકૃતિઓ ૩૨૭; —ની

ઉત્તર પ્રકૃતિઓ ૩૨૬; —ની

પુણ્ય અને પાપ પ્રકૃતિઓ

૩૪૨ છં; —ના આત્મતિક

ક્ષયનાં કારણ ૩૮૧

કર્મબંધ (ની વિશેષતા) ૨૫૮

કર્મભૂમિ ૧૫૨, ૧૫૬

કર્મયોગ (કાર્મણ્યયોગ) ૧૦૭

કર્મેન્દ્રિય ૬૭

કલ્પ ૧૭૦-૧૭૬

કલ્પાતીત ૧૭૬, ૧૭૬

કલ્પોપપન્ન ૧૭૬, ૧૭૭

કલ્પસાહાર ૩૬૦

કપાય ૨૫૪-૫, ૩૨૨-૩, ૩૨૭, ૩૪૪

કપાયકુશીલ ૩૮૫

કપાયચારિત્રમોહનીય ૩૩૦

કપાયમોહનીય ૨૭૨

કપાયવેદનીય ૩૩૦

કાક્ષા (અતિચાર) ૩૦૭

કાદંબ ૧૭૨

કાપિષ્ઠ ૧૬૬

કામમુખ ૧૬૬

કાયકલેશ (તપ) ૩૬૪

કાયગુપ્તિ ૩૪૭

क्षयदुष्प्रसिद्धान ३१२, ३१७

क्षयनिसर्ग २६३

क्षयप्रवीत्या १६७

क्षययोग २५०

क्षयस्थिति १६०

क्षयस्वभाव २८७

क्षयिक्रिया २५६

क्षमणु (शरीर) १२०-७, २१३,
३४३

क्षमणुयोग १०७

क्षल (घट्ट) १६५

क्षल (द्रव्य) १७५, १६४, २१५,
२४३, ३६६

क्षलातिक्रम ३१२, ३१६

क्षलोदधि १५३

क्षिन्न २ (घट्ट) १६५

—देव १७२

क्षिन्नरोत्तम १७२

क्षिप्रुरुष १६५, १७२

क्षिप्रुरुषोत्तम १६५

क्षिणपिक (देव) १६४

क्षिणिका (संछनन) ३४४

क्षुभ्रप्रभाषातिक्रम (अतिव्याप)
३११, ३१६

क्षुब्ध ३४४

क्षुल ३६८

क्षुशील ३८५

क्षुब्धप्रक्रिया ३११, ३१४

क्षुभाण्ड (देव) १७३

क्षेपल छपयोग ३६०

क्षेपलज्ञान ५५, ५८-६०

क्षेपलज्ञानावरण ३३१

क्षेपलज्ञानी २६५, २७१

क्षेपलदर्शन ६२

क्षेपलदर्शनावरण ३३१

क्षेपलसमुद्घात २०७

क्षेपली ३७६

क्षेपल्य ३६०

क्षौद्रुय ३११, ३१७

क्रिया २१५, २५६

क्रोध (क्षयाय) २५५

क्रोधप्रत्याभ्यान २८४

क्षपक ३८४

क्षमा ३४६

क्षान्ति २६५

क्षायिक्यारित्र ३६३

क्षायिकज्ञान ३६२

क्षायिकदर्शन ३६२

क्षायिकभाव ८१ ४०

क्षायिकवीर्य ३६३

क्षायिकसम्पत्त्य ३६२

क्षायिकसुख ३६३

क्षायोपशमिकभाव ८१ ४०, ३६२

क्षिप्रग्राही २६

क्षिणुक्पाय ३७६

ક્ષીણમેહ ૩૬૦, ૩૭૬, ૩૮૪

ક્ષુદ્રસર્વતોભદ્ર ૩૫૧

ક્ષુધાપરીધહ ૩૫૬, ૩૫૮

ક્ષુદ્ધિક્ષિપ્તવિકીડિત ૩૫૧

ક્ષેત્ર ૧૬, ૩૬૫

ક્ષેત્રવાસ્તુપ્રમાણાતિક્રમ ૩૧૧, ૩૧૫

ક્ષેત્રવૃદ્ધિ ૩૧૧, ૩૧૬

ક્ષેત્રસિદ્ધ ૩૬૫

ખડ્ગવાંગ ૧૭૩

ખંડ ૨૧૯

ખરકાંડ ૧૪૩

ભણ ૩૬૮

ગતિ ૧૦૮, ૩૩૧, ૩૩૧, ૩૩૩,

૩૬૬

ગદ્ગતોય ૧૮૪

ગર્ભજન્મ ૧૧૭

ગાધર્વ ૧૭૦, ૧૭૨

ગીતયશસ (ઇદ્ર) ૧૬૫,

-દેવ ૧૮૨

ગીતરતિ (ઇદ્ર) ૧૬૫,

-દેવ ૧૭૨

ગુણ ૨૪૦ ૪૦

ગુણપ્રત્યય (અવધિજ્ઞાન) ૪૮-૫૨

ગુણરથાન ૩૨૩, ૩૬૦

ગુપ્તિ ૩૪૬, ૩૪૮

ગુરુ (અહ) ૧૭૪

-પાત્ર પ્રકારના ૩૫૨

ગૃહસ્થવિગ ૩૬૬

ગોત્રકર્મ ૩૨૮, ૩૩૬, ૩૩૭

ગોમૂત્રિકા (ગતિ) ૧૧૧

ગ્રહ ૧૭૩, ૧૭૪

ગ્લાન (વૈયાવૃત્ત્ય) ૩૬૮

ગ્રેવેયક (સ્વર્ગ) ૧૭૦, ૧૭૭, ૧૬૦

ઘનવાત ૧૪૧-૪

ઘનામ્બુ ૧૪૦

ઘનોદધિ ૧૪૧-૪

ઘર્મા (નરક) ૧૪૩

ઘાતન ૧૪૪

ઘાતિકર્મ ૩૬૧

ઘ્રાણ ૬૬

ઘ્નકવર્તી ૧૩૬

ચક્ષુ ૬૬

ચક્ષુર્દર્શન ૬૦

ચક્ષુર્દર્શનાવરણ ૩૩૧

ચતુરિન્દ્રિય ૬૭, ૧૦૪, ૩૩૩

ચતુર્દેશપૂર્વ ૩૮૬

ચતુર્દેશપૂર્વધર ૧૨૦, ૧૩૦

ચતુર્નિકાય ૧૬૨-૪

ચંદ્ર ૧૭૦, ૧૭૩-૪

—(ઇદ્ર) ૧૬૬

ચમર (ઇદ્ર) ૧૬૫, ૧૮૭

ચંપક ૧૭૩

ચર ન્યોતિક ૧૭૪

ચરમદેહ ૧૩૬

ચર્ચાપરીષદ ૩૫૬, ૩૫૬

ચાક્ષુષ રેકંધ ૨૨૩

ચાંદ્રાયણ (તપ) ૩૫૧

ચારિત્ર ૩૧૩, ૩૪૬, ૩૬૨-૩, ૩૬૭

—(વિનય) ૩૬૭

ચારિત્રમોહનીય ૨૬૫, ૨૭૨,

૩૩૨, ૩૫૭

ચિતા ૨૫

ચેતનાશક્તિ ૨૪૧

ચોરી ૨૬૭

ચૌક્ષ ૧૭૩

ચૌર્ણિક ૨૧૬

છદ્મસ્થ ૩૭૧, ૩૭૩

છદ્મસ્થવીતરાગ ૩૫૬

છવિચ્છેદ (આતિચાર) ૩૧૦, ૩૧૩

છાયા ૨૧૬

છેદ (પ્રાયશ્ચિત્ત) ૩૬૬

છેદોપસ્થાપન (ચારિત્ર) ૩૬૨-૩,

૩૮૬, ૩૯૭

જા'બુદ્ધીપ ૧૫૨ ઇ૦

જગતસ્વભાવ ૨૮૭

જગત-સ્વરૂપ ૧૬૫

જઘન્ય ૨૩૭

જઘન્યેતર ૨૩૭

જન્મ (-ના પ્રકાર) ૧૧૪-૫,

૧૧૭

જન્મસિદ્ધ ૩૬૮

જયંત (સ્વર્ગ) ૧૭૧, ૧૮૬

જરાયુજ ૧૧૭

જલકાન્ત (ઇદ્ર) ૧૬૫

જલપ્રભા (ઇદ્ર) ૧૬૫

જલણહુલ (કાંડ) ૧૪૩

જલરાક્ષસ (દેવ) ૧૭૨

જાતિ (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૩

જિન ૩૫૭, ૩૮૩

જવં ૬૨, ૮૧, ૮૭, ૧૬૫, ૧૬૮-૯

૨૦૩, ૨૦૬, ૨૧૪, ૨૪૭

જવતત્ત્વ ૨૦૭, ૨૦૮

જવત્ત્વ ૮૧

જવદ્રોચ ૨૦૦, ૨૦૭

જવરાશિ ૬૨

જવાસ્તિકાય ૧૬૬, ૨૪૬

જવિત ૨૧૪

જવિતાશંસા ૩૧૨, ૩૧૬

જુગુપ્સા (મોહનીય) ૩૩૩

જૈનદર્શન ૮૧, ૧૬૪, ૧૬૮, ૨૦૬,

૨૧૬, ૨૨૮, ૩૬૬

જૈનલિંગ ૩૬૬

જોષ (દેવ) ૧૭૩

જ્ઞાતભાવ ૨૫૬

જ્ઞાન ૨૧, ૫૮ ઇ૦, ૩૬૭, ૩૬૭

જ્ઞાનાવરણીય ૨૭૭, ૩૨૮, ૩૩૧,

૩૩૬-૭, ૩૪૪, ૩૫૭

—ના બંધહેતુ ૨૬૪

જ્ઞાનેન્દ્રિય ૬૭

ज्ञानोपयोग राज्य	दुग्धरु (दिव) १७३
न्यायतिथि १६३, १७३-६, १६२	दुग्धरुव (दिव) १७२
	दुग्धित (बोधांतिक) १८४
तत् २१७	दुग्धलोक १७३
तत्त्व ११-३, १५-६	दुग्धस्पर्शपरीषद् ३५६, ३५६
तत्प्रदोष २६८	दुग्धपरीषद् ३५६, ३५८
तथाभ्यात ३६३	तैजस (शरीर) ११६ (श्रुत्यो)
तथागति परिश्राम ३६३	कार्मण्य)
तदुत्तर ३६६	त्याग २६७, २७६, ३४८, ३५२
तनुवात १४१, १४३-४	नस- (श्रव) ६३-६
तप २७६, ३४६, ३४८, ३५१,	-नामकर्म ३३१, ३३४, ३४४
३६३ ४०	नसनाडी १२४
तपस्वी ३६८	नायजिग (दिव) १६४-५
तमस २१६	नीद्रिय (श्रव) ६७, १०४
तमःप्रला १४०, १४३	-नामकर्म ३४४
ताप २६५, २६६	अष्टलुक २०५
तारा १७३-४, १६२	
तालपिशाच १७३	दंशमशकपरीषद् ३५६, ३५८
तिर्यग्बोद्धसिद्ध ३६८	दक्षिणार्धाधिपति १८६-७
तिर्यग्बोद्धतिकम ३११, ३१६	दंश (शब्द) ३०१
तिर्य्य १५३, १५६-१६१, १८६,	दंशनक्रिया २५६
२६५, २७३, ३३०, ३३३,	दर्शनमोहनीय -ना धर्मेष्टु
३४३-४	२६५, ३३०, ३३२, ३५७
तीर्थ ३६६	दर्शनमोहक्षपक ३८४
तीर्थंकर १३६, १५०, ३३१	दर्शनविनय ३६७
-नामकर्म ३३६, ३४४; -ना	दर्शनविशुद्धि २६७, २७५
धर्मेष्टु २६७	दर्शनावरणीय ३३०, ३३१, ३३६,
तीव्रभाभाभिनिवेश ३११, ३१५	३४४, ३६०

દેશદેશમિકા ૩૫૧

દાન ૮૧, ૨૬૫, ૨૭૦, ૩૨૦-૧

દાનાંતરાય ૩૩૧, ૩૩૬

દાસીદાસપ્રમાણાતિક્રમ ૩૧૧, ૩૧૫

દિકકુમાર ૧૭૦, ૧૭૨

દિગંધ ૩૫૮

દિગાચાર્ય ૩૫૨

દિગ દ્રવ્ય ૨૧૨

દિગિવરતિ ૩૦૩, ૩૦૫, ૩૧૧, ૩૧૬

દિવાલોજન ૨૮૨

દીક્ષાચાર્ય ૩૬૮

દુઃખભાવના ૨૮૮

દુઃખવેદનીય ૩૩૦

દુઃસ્વર (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૫,

૩૪૪

દુભંગ ૩૩૧, ૩૩૫, ૩૪૪

દુષ્પ્રકવચ્ચાહાર (અતિચાર) ૩૧૨,

૩૧૮

દુષ્પ્રમાણિતનિરૂપ ૨૬૩

દેવ ૧૬૨ છં, ૨૬૫

દેવકુતુ ૧૫૨

દેવગતિ ૩૪૩

દેવર્ષિ ૧૮૪

દેવાનુપૂર્વી (નામકર્મ) ૩૪૩

દેવાયુ ૩૩૩

—ના બંધહેતુ ૨૬૬

દેવી ૧૬૭

દેશવિરત ૩૭૫

દેશવિરતિ ૩૦૪-૫, ૩૧૧, ૩૧૬

દેહ (દેવ) ૧૭૩

દ્રવ્ય ૩૩, ૧૯૫-૬, ૨૦૨-૪, ૨૩૯ છં

દ્રવ્યબંધ ૯૨

દ્રવ્યભાષા ૨૧૩

દ્રવ્યમન ૨૧૪

દ્રવ્યલિંગ ૩૮૭

દ્રવ્યવેદ ૧૩૨

દ્રવ્યહિંસા ૨૯૩

દ્રવ્યાધિકરણ ૨૬૧

દ્રવ્યાર્થિકનય ૬૮ છં

દ્રવ્યાસ્તિક ૩૮૦

દ્રવ્યોદ્વિય ૯૭

દ્વિચરમ ૧૮૫

દ્વીન્દ્રિય ૯૭, ૧૦૪, ૩૪૪

દ્વીપકુમાર ૧૭૦, ૧૭૨

દ્વીપ-સમુદ્ર ૧૫૩ છં

દ્વીપસિદ્ધ ૩૯૮

ધનધાન્યપ્રમાણાતિક્રમ ૩૧૧, ૩૧૫

ધરણ (ધંદ્ર) ૧૬૫, ૧૮૭

ધર્મ ૨૬૫, ૨૭૨, ૩૪૮ છં

ધર્મધ્યાન ૩૭૩, ૩૭૬ છં

ધર્મસ્વાખ્યાતવાનુપ્રેક્ષા ૩૫૨, ૩૫૫

ધર્માસ્તિકાય ૩૯૪ (નુઓ અધર્મા-

સ્તિકાય)

ધર્મેપિદેશ ૩૬૯

ધાતક્રીબંધ ૧૫૨ છં

ધારણા ૨૭ ૬૦	નિઃક્રેયસ ૩૪૬
ધૂમપ્રભા ૧૪૦ ૬૦	નિઃસૂતાવગ્રહ ૩૧
ધ્યાન ૩૬૪, ૩૬૬ ૬૦	નિકાચ ૧૬૨
ધ્યાનાંતરિકા ૩૭૨	નિશ્લેષ (ન્યાસ) ૧૩ ૬૦, ૨૬૦, ૨૬૩
ધ્રોવ્ય ૨૨૫	નિગોદશરીર ૨૦૬
	નિગ્રહ ૩૪૭
નક્ષત્ર ૧૭૦, ૧૭૩	નિત્ય ૨૨૭ ૬૦
નમત્વ (પરીપહ) ૩૫૬, ૩૫૮	નિત્ય-અવકાંત્ય ૨૩૨
નપુંસક લિંગ - વેદ ૧૩૧-૨	નિત્યત્વ ૧૬૬
ના અધિષ્ટેતુ ૨૭૩, ૩૩૩	નિત્યાનિત્ય ૨૩૨
નય ૪, ૧૫-૬, ૬૩-૭૯	નિત્યાનિત્ય-અવકાંત્ય ૨૩૨
નરક ૧૪૦, ૧૪૫ ૬૦	નિદાન (શલ્ય) ૩૦૧
નરકગતિ (નામકર્મ) ૩૩૩, ૩૪૪	નિદાન (આત્મધ્યાન) ૩૭૫
નરકાયુ (અધિષ્ટેતુ) ૨૬૫	નિદાનકરણ ૩૧૨, ૩૧૬
નરકાવાસ ૧૪૫	નિદ્રા ૩૩૦
નવનવમિકા (તપ) ૩૫૧	નિદ્રાનિદ્રા ૩૩૦
નાગ (દેવ) ૧૭૩	નિદ્રાવેદનીમ્ર ૩૩૧
નાગકુમાર ૧૭૦ ૬૦, ૧૮૭	નિદ્રાનિદ્રાવેદનીય ૩૩૧
નામ ૧૩, ૧૪	નિદ્રા ૨૬૭, ૨૭૬
નામકર્મ ૩૩૧, ૩૩૩, ૩૩૭	નિર્અધ ૫૫
નારક ૧૧૪, ૧૩૧, ૧૪૧, ૧૪૫ ૬૦,	નિરંતરસિદ્ધ ૩૬૮
૧૪૬, ૧૬૦-૧	નિરન્વયક્ષણિક ૨૨૬
નારકાનુપૂર્ણ (નામકર્મ) ૩૪૪	નિરન્વયપરિણામપ્રવાહ ૮૨
નારકાયુ ૩૩૦, ૩૩૩, ૩૪૪	નિરાકાર ૯૦
નારદ (દેવ) ૧૭૨	નિરોધ ૩૪૫
નારાચ (સંહનન) ૩૪૪, ૩૭૦	નિર્અંત્ય ૩૮૪ ૬૦
નિઃશલ્ય ૩૦૧	નિર્જરા ૩૩૮ ૬૦, ૩૮૩
નિઃશીલત્વ ૨૬૬, ૨૭૪	નિર્જરાનુપ્રેક્ષા ૩૫૨ ૬૦

निर्देश १६

निर्भयता २८४

निर्भाषु (नामकर्म) ३३१, ३३६,

३४४

निर्वर्तना २६२-३

निर्वाणु १५०

निर्वृत्तीन्द्रिय ६७

निर्वेद ६, ३५३

निर्प्रतत्त्व २६६, २७४

निश्चित ३१

निश्चितग्राही २६

निश्चयदृष्टि २०३

निश्चयछिंसा २६४

निषद्या परीषद्ध ३५६; ३५६

निषध पर्वत १५२, १५५

निष्ठिय १६६ ४०

निसर्ग ८, २६०, २६३

निसर्गक्रिया २५७

निर्लव २६४, २६८

नीचगोत्र (-ना णधहेतु) २६७,

३३१, ३४४

नीलपर्वत १५२, १५५

नैगम (नय) ६३, ६६

नैयायिक ८१

नोक्तधाय ३३०, ३३३, ३४४

न्यग्रोध परिमंडल ३४४

न्यायदर्शन १६४, २११

-न्यास १३ (लुप्तो निक्षेप)

न्यासापहार ३११, ३१४

षक्षी १४६

पंकप्रसा १४०

पंकण्डुल (कांड) १४३

पंचेन्द्रिय (ज्व) ६७, १०४

पंचेन्द्रिय भति (नामकर्म) ३४३

पटक (दिव) १७३

पट्टकम ३७-८

परत्व २१५

परनिंदा (लुप्तो निंदा)

परप्रशंसा २६७

परमाणु १६८, २०१ ४०,
२२० ४०

परमाधार्मिक (दिव) १४८, १५१

परलिंग ३६६

परविवाहकृत्य ३११, ३१५

परव्यपदेश (अतिव्यार) ३१०, ३१६

पराधात (नामकर्म) ३३१, ३३५,
३४३

परिग्रह २७३, २८० २६६

-हेवेनो १८०

परिणाम २१५, २३८, २४५

परिणामी नित्यता ८२, २२७

परिहेवन २६५, २६६

परिहार (प्रायश्चित्त) ३६६

परिहारविशुद्धि ३६२-३, ३८७, ३६७

परीषद्ध ३५६ ४०

પરીષદનય ૩૪૬	પુરુષવેદ ૧૩૨, ૨૭૩, ૩૩૦, ૩૩૩
પરોક્ષ ૨૩ ૪૦	પુરુષાર્થ ૧
પર્યાપ્તિ (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૪	પુરુષોત્તમદેવ ૧૭૨
પર્યાય ૩૩, ૨૩૬ ૪૦	પુણક ૩૮૪ ૪૦
પર્યાયદંષ્ટિ ૬૮, ૨૩૧	પુષ્કરવરદ્વીપ, પુષ્કરાધ'દ્વીપ ૧૫૨,
પર્યાયાર્થિક નય ૬૮ ૪૦, ૭૮, ૩૮૦	૧૫૩, ૧૫૬
પદ્યોપમ ૧૫૩	પુષ્કરોદંધિ ૧૫૩
પાણિમુક્તા ૧૧૦-૧	પૂર્ણ (ઇદ્ર) ૧૬૫
પાપ ૨૫૧	પૂર્ણભદ્ર (ઝદ્ર) ૧૬૫, ૧૭૨
પાપપ્રકૃતિ ૩૪૨, ૩૪૪	પૂર્વ ધર ૩૭૬
પારિમહિક્રીડિયા ૨૫૭	પૂર્વપ્રયાગ ૩૬૪
પારિણામિક (ભાવ) ૮૧ ૪૦	પૂર્વેતાનુરંભરણવર્ન'ન ૨૮૪, ૨૮૬
પારિતાપનિકી ક્રિયા ૨૫૬	પૃથક્ત્વ ૧૮૧
પારિષદ ૧૬૪	પૃથક્ત્વવિતર્કસંવિચાર ૩૭૮, ૩૮૦
પિંડપ્રકૃતિ ૩૩૩	પોતલ ૧૧૮
પિપાસાપરીષદ ૩૫૬, ૩૫૮	પૌષ્ઠોપવાસ ૩૦૩, ૩૦૫
પિશાચ ૧૭૦, ૧૭૩	—ના અતિચાર ૩૧૨, ૩૧૭
પુ'લિંગ (જ્યોત્સ્ય પુરુષવેદ)	પ્રકીર્ણક (દેવ) ૧૬૪
પુણ્ય ૨૫૧ ૪૦	પ્રકૃતિભંધ ૩૨૬ ૪૦
પુણ્ય-પાપ ૧૧	પ્રકૃતિસંક્રમ ૩૩૯
પુણ્યપ્રકૃતિ ૩૪૨, ૩૪૪	પ્રચલા, પ્રચલાવેદનીય ૩૩૦, ૩૩૨
પુદ્ગલ (અસ્તિકાય) ૧૬૩ ૨૦૬,	પ્રચલાપ્રચલાવેદનીય ૩૩૦, ૩૩૨
૨૦૯, ૨૧૩, ૨૧૬, ૨૨૦, ૨૪૦	પ્રચ્છના ૩૬૮-૯
૨૪૫, ૨૪૯, ૩૬૪	પ્રજ્ઞાપરીષદ ૩૫૬, ૩૫૯
પુદ્ગલગ્રોપ (અતિચાર) ૩૧૧, ૩૧૭	પ્રણીતરસભોજનવર્ન'ન ૨૮૪
પુદ્ગલપરાવર્ત ૨૦	પ્રતર ૨૧૬
પુરુષ (દેવ) ૧૭૨	પ્રતિક્રમણ ૩૬૬
પુરુષવૃક્ષ ૧૭૨	પ્રતિરૂપ (ઇદ્ર) ૧૬૫

-દેવ ૧૭૩

પ્રતિરૂપકચલાર ૩૧૧, ૩૧૫

પ્રતિસેવનાકુશીલ ૩૮૫

પ્રત્યક્ષ ૨૩-૫

પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન ૨૫, ૨૨૮-૬

પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય ૩૩૦, ૩૩૩

પ્રત્યેક (શરીરનામકર્મ) ૩૩૧,

૩૩૪, ૩૪૪

પ્રત્યેકબુદ્ધબોધિત ૩૬૭

પ્રત્યેકબોધિત ૩૬૭

પ્રદેશ ૨૦૦, ૨૦૧-૨

-બંધ ૨૭૮-૬, ૩૨૩, ૩૨૬-૭,

૩૪૦-૧

પ્રદેશોદય (શુદ્ધિપત્ર જુઓ)

પ્રભાંજન ૧૬૫

પ્રમત્તયોગ ૨૬૦-૫

પ્રમત્તસંયત ૩૭૪-૫

પ્રમાણ ૪, ૨૩ ૬૦

પ્રમાણભાસ ૨૨

પ્રમાદ ૨૬૨, ૩૨૨, ૩૨૫

પ્રમોદ (ભાવના) ૨૮૭, ૨૮૯

પ્રયોગક્રિયા ૨૫૬

પ્રયોગજ (શબ્દ) ૨૧૭

પ્રવચનભક્તિ ૨૬૭, ૨૭૬

પ્રવચનમાતા ૩૮૬

પ્રવચનવત્સલત્વ ૨૬૭, ૨૭૬

પ્રવીચાર ૧૬૭

પ્રમાજક ૩૫૨

પ્રશંસા ૨૭૬

પ્રશમ ૯

પ્રસ્તર ૧૪૫

પ્રાણુ ૨૧૪, ૨૫૬

પ્રાણુત (ઇદ્ર) ૧૬૬

-(સ્વર્ગ) ૧૭૦, ૧૭૭, ૧૮૮-

૧૯૦

પ્રાણુવધ ૨૬૦ ૬૦

પ્રાણુતિપાતિક્રિયા ૨૫૬

પ્રાણુયિક્રિયા ૨૫૭

પ્રાહોષિક્રિયા ૨૫૬

પ્રાપ્યકારી (ઇદ્રિય) ૪૦

પ્રાયશ્ચિત્ત ૩૬૪, ૩૬૬

પ્રાયોગિક (બંધ) ૨૧૮

પ્રેમ્યપ્રયોગ (અતિચાર) ૩૧૧,

૩૧૬

અકુશ ૩૮૪ (જુઓ પુલાક)

બંધ (કર્મનો) ૧૧, ૨૭૭-૮,

૩૨૫ ૬૦

બંધ (પૌદ્ગલિક) ૨૧૬, ૨૧૮,

૨૩૨ ૬૦, ૨૩૬

બંધ (અતિચાર) ૩૧૦, ૩૧૩

બંધુચ્છેદ ૩૬૩

બંધતત્ત્વ ૩૨૨

બંધન (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૪

બંધહેતુ ૩૨૨, ૩૬૧

બલિ (ઇદ્ર) ૧૬૫, ૧૮૭

અહુ (અવગ્રહ) ૨૯
 અહુવિધ (અવગ્રહ) ૨૯
 અહુશ્રુતભક્તિ ૨૬૭, ૨૭૬
 આદર (નામકર્મ) ૩૩૧, ૩૩૪
 આદરસંપરાય ૩૫૭, ૩૬૧
 આલતપ ૨૬૬, ૨૭૧, ૨૭૪
 આલ્લતપ ૩૬૪
 આલ્લોપધિવ્યુત્સર્ગ ૩૬૯
 સુધ્ધોપધિત ૩૯૭
 સુધ (ગ્રહ) ૧૭૪
 બોધિદુર્લભતાનુપ્રેક્ષા ૩૫૨, ૩૫૫
 બૌદ્ધદર્શન ૮૧, ૨૧૬
 બ્રહ્મ ૨૯૮-૯
 બ્રહ્મચર્ય ૨૬૬, ૩૪૮, ૩૫૨
 બ્રહ્મચર્યાલ્લુપ્ત ૩૦૫
 -ના અતિચાર ૩૧૧, ૩૧૫
 બ્રહ્મરાક્ષસ ૧૭૨
 બ્રહ્મલોક (સ્વર્ગ) ૧૭૦, ૧૭૭,
 ૧૮૮-૯
 બ્રહ્મોત્તર (સ્વર્ગ) ૧૬૯
 બ્રહ્મપાનસંયોગાધિકરણ ૨૬૩
 બદ્રોત્તર (તપ) ૩૫૧
 ભય, ભયમોહનીય ૩૩૦, ૩૩૩
 -નો અંધહેતુ ૨૭૩
 ભરતવર્ષ ૧૫૨
 ભવન ૧૭૧
 ભવનપતિ ૧૬૨-૭, ૧૭૧, ૧૮૬-૭,
 ૧૯૧

ભવપ્રત્યય (અવધિજ્ઞાન) ૪૮
 ભવનવાસિનિકાય ૧૭૦ (જ્યોત્સના
 ભવનપતિ)
 ભવસ્થિતિ ૧૬૦
 ભવ્યત્વ ૮૧, ૮૬, ૩૯૨
 ભાવ ૮૦, ૮૪
 ભાવબંધ ૯૨
 ભાવભાષા ૨૧૩
 ભાવમન ૨૧૩
 ભાવલિંગ ૩૯૬
 ભાવવેદ ૧૩૨
 ભાવહિંસા (નિશ્ચયહિંસા) ૨૬૪
 ભાવાધિકરણ ૨૬૧
 ભાવેન્દ્રિય ૯૭
 ભાષા ૨૧૩, ૨૧૭
 ભાષાસમિતિ ૩૪૭, ૩૫૧
 ભારતવત્ (દેવ) ૧૭૨
 બિદ્યુપ્રતિભા ૩૫૧
 ભીમ (ઉદ્ર) ૧૬૫
 - (દેવ) ૧૭૨
 બુદ્ધપરિસર્પ ૧૪૯
 બુદ્ધમ (દેવ) ૧૭૨
 બુદ્ધ (દેવ) ૧૭૦, ૧૭૩
 બુદ્ધવાદિક (દેવ) ૧૭૨
 બુદ્ધાનંદ (ઉદ્ર) ૧૬૫, ૧૮૭
 બુદ્ધાનુકંપા ૨૬૫, ૨૭૦
 બુદ્ધોત્તમ (દેવ) ૧૭૩
 બોધ ૨૧૬

ભોગભૂમિ ૨૬૬	મનોનિસર્ગ ૨૬૩
ભોગશાલી (દેવ) ૧૭૨	મનોયોગ ૨૫૧
ભોગાતરાય ૩૩૬	મનોરમ (દેવ) ૧૭૨
ભોગોપભોગમત ૩૧૨, ૩૧૮	મનોહરેન્દ્રિયાલોકવર્તન ૨૮૬
	મન્દકમ ૩૫, ૩૮
મંગલ (ગ્રહ) ૧૭૪	મરણ ૨૧૪
મતિજ્ઞાન ૨૧-૭, ૩૩, ૪૧, ૪૩-૪	મરણાશંસા (અતિચાર) ૩૧૨, ૩૧૯
૫૫-૬, ૧૦૨, ૩૬૭	મરુત (દેવ) ૧૭૨
મતિજ્ઞાનાવરણ ૩૩૦-૧	મરુત (લોકાંતિક) ૧૮૪-૫
મત્સર ૨૬૪ (જુઓ મોત્સય)	મરુદેવ (દેવ) ૧૭૨
મત્સ્ય ૧૪૯	મરુદેવી ૩૭૯
મદ ૩૫૦	મલપરીપહ ૩૫૬, ૩૫૯
મધ્યમલોક ૧૪૦, ૧૫૧ છ૦	મહાકાદંબ ૧૭૨
મન ૨૭, ૯૩, ૧૦૧-૬	મહાકાય (ઇંદ્ર) ૧૬૫
મનઃપર્યાયજ્ઞાન ૨૧, ૨૪, ૫૨, ૫૪,	-(દેવ) ૧૭૨
૫૫, ૫૭-૯	મહાકાલ (ઇંદ્ર) ૧૬૫
મનઃપર્યાયજ્ઞાનાવરણ ૩૩૧	-(દેવ) ૧૭૩
મનુષ્ય ૧૪૯	મહાલોખ (ઇંદ્ર) ૧૬૫
મનુષ્યગતિ (નામકર્મ) ૩૪૩	મહાતમઃપ્રણા ૧૪૦
મનુષ્યભતિ ૧૫૭-૮	મહાપુરુષ (ઇંદ્ર) ૧૬૫
મનુષ્યચક્ષુ (દેવ) ૧૭૨	-(દેવ) ૧૭૨
મનુષ્યલોક ૧૫૭	મહાભીમ (ઇંદ્ર) ૧૬૫
મનુષ્યાનુપૂર્વી (નામકર્મ) ૩૪૩	-(દેવ) ૧૭૨
મનુષ્યાયુ (કર્મ) ૩૩૦, ૩૩૩, ૩૪૩	મહાવિદેહ (દેવ) ૧૭૩
-ના બંધહેતુ ૨૬૫, ૨૭૩	મહાવેગ (દેવ) ૧૭૨
મનોગુપ્તિ ૨૮૪-૫, ૩૪૭	મહામત ૨૮૩, ૩૦૩
મનોજ્ઞામનોજ્ઞરસસમશાવ ૨૮૬	મહાશુક (સ્વર્ગ) ૧૭૦, ૧૭૭,
મનોદુષ્પ્રણિધાન ૩૧૨, ૩૧૭	૧૮૮-૯

મહાસર્વતોભદ્ર (તપ) ૩૫૧
 મહાસિંહવિકીડિત (તપ) ૩૫૧
 મહારેકંદિક (દેવ) ૧૭૩
 મહારેકંધ ૨૦૬
 મહાહિમવત્ ૧૫૨
 મહેષ્વક્ષ (દેવ) ૧૭૨
 મહોરગ ૧૭૦, ૧૭૨
 માધવી ૧૪૩
 માધવ્યા ૧૪૩
 મણિભદ્ર (ડ્ર) ૧૬૫;
 - (દેવ) ૧૭૨
 માત્રા ૩૭૨
 માત્સર્ય (જુઓ મત્સર) ૨૬૮,
 ૩૧૨, ૩૧૬
 માધ્યસ્થ્યવૃત્તિ ૨૮૭, ૨૮૬
 માન (કષાય) ૨૫૫
 માનુષોત્તર (પર્વત) ૧૫૨, ૧૫૭
 માયા (કષાય) ૨૫૫, ૨૬૫, ૨૭૩
 માયાક્રિયા ૨૫૭
 મારણાન્તિક્રી સંલેખના ૩૦૩,
 ૩૦૬-૭
 માર્ગપ્રભાવના ૨૬૭, ૨૭૬
 માર્દવ (ધર્મ) ૩૪૮, ૩૫૦
 માધતુષ ૩૭૬
 માર્દેદ્ર (સ્વર્ગ) ૧૭૦, ૧૭૭, ૧૮૮
 મિત્રાનુરાગ ૩૧૨, ૩૧૬
 મિથુન ૨૬૮
 મિથ્યાત્વ (મોહનીય) ૩૨૨, ૩૨૪,
 ૩૩૦, ૩૪૪

મિથ્યાદર્શન ૩૨૨, ૩૨૪
 મિથ્યાત્વક્રિયા ૨૫૬
 મિથ્યાત્વમોહનીય ૩૩૨
 મિથ્યાદર્શન શત્રુ ૩૦૧
 મિથ્યાદર્શન ક્રિયા ૨૫૭
 મિથ્યાદૃષ્ટિ ૬૧
 મિથ્યોપદેશ (અતિચાર) ૩૧૧, ૩૧૪
 મિશ્ર (ક્ષાયોપશમિક્ષાવ) ૮૧, ૮૩
 મિશ્ર (ચોનિ) ૧૧૫
 મિશ્રમોહનીય ૩૩૨
 મીમાસકમત ૮૧
 મુક્તાજીવ ૩૬૩
 મુક્તાવલી (તપ) ૩૫૧
 મુખરપિશાચ (દેવ) ૧૭૩
 મૂર્છા ૨૬૬
 મૂર્ત ૬૬
 મૂર્તત્વ ૧૬૮
 મૂર્તિ ૧૬૭
 મૂલગુણ ૩૦૩
 મૂલગુણનિર્વર્તના ૨૬૨
 મૂલભતિ (દ્રવ્ય) ૨૨૮
 મૂલદ્રવ્ય ૧૬૫
 મૂલપ્રકૃતિ ૩૨૭, ૩૩૬
 મૂલપ્રકૃતિબંધ ૩૨૭
 મૂલમત ૩૦૩
 મેરુ (પર્વત) ૧૪૦, ૧૫૨, ૧૫૪
 મેરુક્ષન્ત (દેવ) ૧૭૨
 મેરુપ્રેક્ષ (દેવ) ૧૭૨

મૈત્રીવૃત્તિ ૨૮૭-૮

મૈથુન ૨૬૮

મોક્ષ ૩-૪, ૭-૮, ૧૧-૨, ૩૮૩, ૩૯૧-૩

મોહ ૨૬૯

—મોહ (કર્મ) મોહનીય ૩૨૮,

૩૩૨, ૩૩૭,

મૌખ્ય (અતિચાર) ૩૧૧, ૩૧૭

મ્લેચ્છ ૧૫૨, ૧૫૮

મુક્ષ ૧૭૦, ૧૭૨

મુક્ષોત્તમ (દેવ) ૧૭૨

મુતિધર્મ ૩૪૮-૯, ૩૫૧

મુખાખ્યાત (ચારિત્ર) ૩૬૨-૩, ૩૬૭

મુદ્ગ્ધોપલબ્ધિ ૬૦

મુવમધ્ય (તપ) ૩૫૧

મુશ, મુશઃકીર્તિ ૩૩૧, ૩૪૪

મુશરવત્ (દેવ) ૧૭૨

મુચનાપરીષદ્ ૩૫૬, ૩૫૯

મુગ ૧૭૫

મુગ ૫, ૨૫૦ ઇ૦, ૩૨૨-૫, ૩૨૭,

૩૭૮

મુગનિગ્રહ ૩૪૭

મુગનિરોધ ૩૭૨, ૩૮૨

મુગવક્ત્રતા ૨૭૪

મુનિ ૧૧૪-૫ ઇ૦

મુતિ, મુતિમોહનીય ૩૩૦, ૩૩૩

—ના બંધહેતુ ૨૭૨

મુતિપ્રિય (દેવ) ૧૭૨

મુતિશ્રેષ્ઠ (દેવ) ૧૭૨

મુત્તપ્રેક્ષા ૧૪૦ ઇ૦

મુત્તાવલી (તપ) ૩૫૧

મુચ્ચવર્ષ ૧૫૨

મુસ (પાંચ) ૨૧૭

—નામકર્મ ૩૩૧, ૩૩૪

મુસપરિત્યાગ (તપ) ૩૬૪-૫

મુસ્યાભ્યાસ્યાન (અતિચાર)

૩૧૧, ૩૧૪

મુક્ષસ ૧૭૦, ૧૭૨

મુક્ષસમુક્ષસ (દેવ) ૧૭૨

મુગ ૨૬૯

મુનિભોજનવિરમણ ૨૮૧ ઇ૦

મુહુ ૧૭૬

મુષ્ટા ૧૪૩

મુકમી (પર્વત) ૧૫૨, ૧૫૫

મુપ ૧૬૭

મુપયક્ષ (દેવ) ૧૭૨

મુપશાલી (દેવ) ૧૭૨

મુપાનુષાત (અતિચાર) ૩૧૧, ૩૧૭

મુપી ૫૫, ૧૬૬, ૨૪૭

મુવત (દેવ) ૧૭૨

મુગચિંતા (આત્મધ્યાન) ૩૭૫

મુગપરીષદ્ ૩૫૬, ૩૫૯

મુદ્ર (નરકવાસ) ૧૪૪

મુદ્ર (ધ્યાન) ૩૭૩, ૩૭૫

મુરવ (નરકવાસ) ૧૪૪

क्षेत्र ८७-६	वयननिसर्ग २६३
क्षिप्ति १३०	वज्रमध्य ३५१
क्षुब्धनिद्रय ६८	वज्रधंसनारायणसंछनन ३४४, ३७०
क्षुब्धसमुद्र १५२-३	वट (देव) १७३
क्षुब्धिका (वक्रगति) १११	वध २६५, २६६, ३१०, ३१३
क्षान्तक (स्वग) १७०, १७७	वध (परीषद्) ३५६, ३५६
१८८-६	वनपिशाय (देव) १७३
क्षान्तातराय (कर्म) ३३६	वनाधिपति (देव) १७२
क्षिग (चिह्न) ३८७	वनाहार (देव) १७२
क्षिग (वेद) १३२, ३६५-६	वगण्डा ३२६
क्षेप्या ८१, ८६, १४०, १४६,	वर्ण (पात्र) २१७
१६३, १६६, १७८, १८२,	-नाभकर्म ३३१, ३३४
१८७	वर्तना २१५
क्षो १४० ४०, २०४	वर्धमान (अवधिज्ञान) ५०
क्षोनाली १७६	-तप ३५१
क्षोपाल (देव) १६४	वर्धर १५२
क्षोकाकाश २०४ ४०	वस्तु ३३, २२७
क्षोकाग्रेक्षा ३५२, ३५५	वर्हि (क्षोकातिक) १८४
क्षोकान्त ३६३	वाय्योग २५१
क्षोकातिक (देव) १८४	वायना ३६८
क्षोभ २५५	वातकुमार १७०
क्षोभप्रत्याभ्यान २८४	वाभन (संस्थान) ३४४
	वायुकुमार (शुभो वातकुमार)
व'शा (नरक) १४३	वाहिकाप्रसा १४०
वक्रगति १०६ ४०	वासिष्ठ (धर्म) १६५
वयनशुषि ३४७	वासुदेव १३६
वयनदुष्प्रशिक्षान (आतिथार)	विकल्पाशुषु २४२
३१२, ३१७	विक्रिया १४०

संक्रमण ३३६

संक्राति ३७६

संक्षिप्त १४०

संख्या १६, ३६५, ३६८

संमह ६३, ६६ ४०

संघ २६५, ३६८

संघर्ष २१८

संघसाधुसमाधिकरण २६७, २७६

संघात (रक्त) २२१

—नामकर्म ३३१

संज्ञा २५, १०५

संज्ञी १०३

संज्ञवदन (क्रोधादि) ३३०

संपराय ३६१-२

संप्रधारणसंज्ञा १०५

संभूत ११४, ११७

संभूति १३१

संयम ३४८, ३८८

संयमासंयम २६६

संयोग २६०

संरक्ष २६७

संलेखन ३३०

संवर ११, २५८, ३४५ ४०

संवरानुप्रेक्षा ३५२

संवृत (योनि) ११४

संवेग ६, १६७, २८७

संसार ६२

संसारानुप्रेक्षा ३५२

संसारीत्व ६२

संस्तारोपक्रमण ३१२, ३१८

संस्थान २१६

—नामकर्म ३३१

संस्थानविषय (ध्यान) ३७६-७

संछनन ३६६

—नामकर्म ३३१

संछरणसिद्ध ३६८

संक्षाय २५४

संयित ११४

संयित्वाहार ३१२

संयित निक्षेप ३१२

संयितपिधान ३१२

संयितसंयुक्तआहार ३१२

संयितसंभिन्नआहार ३१२

सत् १६, २२५ ४०

सत्कारपुरस्कारपरीषद् ३५६

सत्पुरुष (धर्म) १६५

—हेव १७२

सत्य ३४८

सत्यमत, —नी क्षावनायो २८४

सत्याणुमत ३०५, ३११

सदृश (अर्थ) २३३

सदृशुणाच्छादन २६७

सनत्कुमार (धर्म) १६६

सप्तमंगी २३२

सप्तसप्तमिका ३५१

सप्त (अर्थ) २३८

